

भारतीय राजशास्त्र-प्रणेता

लेखक

डॉ. राममान पाण्डेय

एम ए बीएच डी

हिन्दी समिति, सूपना विभाग

१९६१ प्र० अ० लखनऊ

प्रथम-आवृत्ति

१९९४

सुख
सब रसने
१

सुख
सब रसने
समाप्त हिन्दू मुनिपत्रिटी मेन,
बापवली—५

प्रकाशकीय

इस ग्रन्थ में भारतके प्राचीन साहित्य के आधार पर राजनीति सम्बन्धी प्रमुख सिद्धान्तों की खोज की गयी है। जिसके अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि आज से कई हजार वर्ष पहले ही भारत के मनीषियों और चिन्तकों ने राजशास्त्र सम्बन्धी मार्मिक प्रश्नों का दृष्टि-विस्तार-मनन किया था और कठाम्बियों पूर्व से ऐसे निष्कर्षों तथा निष्कर्षों पर पहुँच चुके थे जो काफी कमरे करते के बाद ही पश्चिम के विद्वानों की खोज के विषय बने। समाज-अनुकूलवाद, ईवी उत्पत्ति का सिद्धान्त त्याग और दण्ड की व्यवस्था करारोपण सम्बन्धी नीति मणि-परिवर्त का संगठन मार्गक द्रव्यों तथा वैसावृत्ति के निरोध का प्रश्न पुष्पि की व्यवस्था आदि महत्त्व-पूर्ण विषयों का दृष्टि-विश्लेषण मनु, मीमंसा कौटिल्य आदि प्राचीन राजशास्त्र प्रणेताओं की कृतियों में मिलता है। कई बारी में तो यह आज के समुद्रत विचारों से मेल पाता है और कहीं-कहीं उनसे मेल तथा अपेक्षक प्रतीत होता है। राजा की ईवी उत्पत्ति के प्रतिपादक हॉम्स राजा के विरुद्ध विद्रोह करना किसी भी परिस्थिति में वैध नहीं मानते किन्तु मनु, मीमंसा आदि राजा की ईवपद का अवि-कारी मानते हुए भी उसकी निरंकुशता के कट्टर विरोधी हैं। इन मनीषियों ने प्रजाहित के लिए योजनाओं और करारान की खोज करते हुए व्यवसायिक, नृपी या सीमादुष्क और नहीकर आदि के शाव-शाव (अमराण के रूप में) अमलीवीकर का भी उल्लेख किया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि पूजा पर नहीं लाव पर ही कर लगाया जाय करो में बीरे-बीरे ही वृद्धि की जाय और राजा की रक्षा तथा प्रजा के हित की अपेक्षा न होने पाये।

डा. कामराम पांडेय ने इस विषय की उपयोगी सामग्री का इस पुस्तो में संग्रह कर बहुमुख्य कार्य किया है। हमें आशा है कि आधुनिक राजशास्त्र का अध्ययन करनेवाले विद्यार्थी और पाठक इसके विशेषपूर्ण तथा सुकलामक अध्ययन से दृष्टि लाभ उठा सकेंगे।

ठाकुरप्रसाद सिंह
सचिव हिन्दी समिति

विषय-सूची

प्राचीन भारतीय राजशास्त्र का संक्षिप्त इतिहास

विषय	पृष्ठ
वैदिक युग में राजशास्त्र	१
महामार्य के अनुसार राज्यनीति की उत्पत्ति	२
वर्मशास्त्रों में राज्यनीति की उत्पत्ति	३
अर्थशास्त्र में राज्यनीति की उत्पत्ति	४
नीतिशास्त्र में राज्यनीति की उत्पत्ति	५
राजनीति का स्वरूप	६
प्राचीन भारतीय राजशास्त्र की प्रमुख विचारवाधों	९
प्राचीन भारतीय राजशास्त्र के प्रकृति	१३
राजशास्त्रीय विचार-सूत्र	१९
मनु	
मानव धर्मशास्त्र और उसके उत्तररथ	२१
मनु के राजनीतिक विचार	२३
राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त	२४
धर्म	२६
राज्य	२७
राजा का स्वरूप	२८
अग्निपरिषद्	२९
अपराधों की सजा	३३
न्यायपालिका का संरचना	३४
न्यायपालिका की स्थापना	३९
राज-विधान	४
पुनर्निर्माण-व्यवस्था	४२
कोश की उपयोगिता	४३
कोशकृति के सिद्धान्त	४४
कोशकृति के साधन	४६
विभागीय व्यवस्था	५१

विषय	पृष्ठ
आचार्य का समय एवं संचालन	१२
राज्य-संरचना	१३
अन्तरात्म्य सम्बन्ध	१५
समाज	१६
साहित्यिक मूल	१७
सेवा के अर्थ	१९
सुदृढता	१

जीव्य

राष्ट्रिय एवं राष्ट्रीय-भाव	१५
जीव्य के विषय में दृष्टिकोण	१६
जीव्य के राजनीतिक विचार	१७
राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त	१७
समाज सम्बन्धिता	१९
राज्य का महत्त्व एवं उसकी आवश्यकता	७४
महत्त्वपूर्ण की आवश्यकता एवं सम्बन्धिता	८२
विधि-निर्माण-संरचना	८६
जीव्य और उसकी सम्बन्धिता	८८
समाज-संरचना	८८
विधि-कर	९२
पुर और समाज	९५
सुदृढ के विषय में जीव्य के विचार	९९
सेवा-संरचना	९९
समाज पर जीव्य का अर्थ	९९
समाज-नीति	१ १

जीवित्व

जीवित्व का सामाजिक परिचय	१ ४
समाज सम्बन्धिता का महत्त्व-भाव	१ ६
जीवित्व के राजनीतिक विचार	१ ८
राज्य की उत्पत्ति	१ ९
राज्य का स्वरूप	१११

विषय		पृष्ठ
उत्तराधिकार विधि		११३
मन्त्रि-परिषद् की उपयोगिता	--	११४
सर-अध्यक्षता		१२
न्याय-अध्यक्षता	--	१२२
कष्ट-सोचन		१२५
राज-सिद्धान्त		१२६
राज्य की आन्तरिक नीति के मूल सिद्धान्त	--	१२७
कोण और उसकी उपयोगिता		१२८
सुप्रीम बंधन पुर		१३३
राज्य की बाह्य नीति		१३६
प्राकृतिक मन्त्र		१३९
उपाय	---	१४४
सैन्यबल		१४५
मुद्र		१४७
कुल		१५१
राजनीति		१५५
कुछ अन्य राज्य		१५५

अभिलेख

कामन्दक का व्यवसाय	--		१५७
कामन्दक नीति की मौलिकता			१६
कामन्दक के राजनीतिक विचार		--	१६१
विचारों एवं उनका वर्गीकरण			१६१
राजनीति			१६३
राज्य का स्वल्प			१६५
राजा की उपयोगिता			१६७
राजा के कर्तव्य	--		१६९
अनुसूची बन्ध-अवस्था	--	--	१७२
राजा की सुरक्षा			१७४
मन्त्रिमन्त्र	---	--	१७४
मन्त्र का महत्त्व	--		१७७

विषय

राजकर्मचारियों की आवश्यकता		पृष्ठ
प्रवासी की योग्यता		१७८
कर्मनिरूप वेतन	---	१७९
राजकर्मचारियों के आचार विनय	--	१८१
अनुरक्त और विरक्त प्रवासी	--	१८१
कुल राजकर्मचारियों के प्रवा की रखा	---	१८५
पुन्य	--	१८७
पुन का महत्व	--	१८७
पर एव "नवी उपशोपिता	--	१८८
कोश का महत्व		१९२
कोश-वृद्धि के निदान		१९४
राष्ट्र का स्वरूप	---	१९९
सुर्व	---	२००
सैन्यबल	--	२०४
पारिवर्त्य मन	---	२०६
(क) सन्धि	---	२११
(ख) विग्रह		२१२
(ग) शांति	---	२१९
(घ) आक्रमण		२२२
(ङ) सैन्यबल	---	२२३
(च) आशय		२२४
मुद्रा, मुद्राकार	---	२२५
मन्त्र निदान		२३
विशेष राजमन्त्र	--	२३४
	---	२३५
	सूत्र	
सूत्र का सन्धि परित्यग	---	
सूत्र के राजनीतिक विचार	---	२४१
राज्य का स्वरूप	--	२४५
राजा की नियुक्ति के निदान		२४७
मन्त्र-परिचय		२४८
		२५४

विषय	पृष्ठ
राजधर्मशास्त्रों की विवृति के सिद्धान्त	२५७
राज्य की आय के साधन	२६१
व्यापक्यवस्था की आवश्यकता	२६५
राष्ट्र एवं उसमें विभिन्न वस्तुयाँ	२६९
सैन्यबल	२७४
बुद्ध	२७५
वाङ्मय्य मन्त्र	२७७
उपाय	२७७

सोमदेव सूरि

सोमदेव का सञ्ज्ञित परिचय	२७८
नीतिशास्त्रामृत का रचना—काल	२८
नीतिशास्त्रामृत की मौलिकता	२८१
सोमदेव सूरि के राजनीतिक विचार	२८४
विद्या	२८४
राज्य की उत्पत्ति	२८८
राजा का विध्य पद	२८८
राज्य का स्वरूप	२९
राजा की विवृति के सिद्धान्त	२९
उत्तराविचार-विधि	२९७
राजा के कर्तव्य	२९८
वन्दिया की आवश्यकता	३२
वन्दिय की योग्यताएँ	३४
मह-मोक्ष	३८
दुष्ट-मद दुष्ट-मद	३१
वर और उसकी वृत्तव्योक्ति	३१३
वर-मोक्ष	३१५
व्यापक्यवस्था की आवश्यकता	३१५
व्यापक्य	३१६
प्रमाण	३१८
धर्म	३२

विषय	पृष्ठ
कर्म-ब्रह्मजी	११
कोष की परिभाषा तथा गुण	१२१
कोष-वृद्धि सिद्धान्त	१२१
विनिर्दिष्ट कर	१२५
दुर्ग और उसकी उपबोधिता दुर्ग-वेद	१२६
जगत्	१२७
विनिर्दिष्ट ब्रह्मण	१२८
मध्यम सिद्धान्त	१३
उदासीन मध्यम विनिर्दिष्ट, वरि जाति	१३
पादुका नीति	१३३
उपाय	१३३
धर्म-वेद, ईश्वर-वक्त	१३८
दुर्ग-विशेष दुर्ग-विधि	१४२
देनापति की योग्यताएँ	१४४

उद्देश्यमै निष्कर्षकार

उद्देश्यमै निष्कर्षकारों के विषय में दो कथ	१४५
गोपाक	१४५
गोपाक ही ऐतिहासिकता	१४७
उद्देश्यमै निष्कर्षकारों में गोपाक का स्थान	१४७
कस्मीयर	१४८
संक्षिप्त परिचय	१४९
उद्देश्यमै काण्ड	१५
उद्देश्यमै प्रमेयजी में कस्मीयर का स्थान	१५२
उद्देश्य का स्थान और उसके कर्तव्य	१५३
उद्देश्यमै	१५३
उद्देश्य के लिए वाञ्छनीय गुण एवं योग्यताएँ	१५४
अन्य-गुण	१५५
दुर्ग	१५५
उद्देश्य-वक्त	१५५
कोष दण्ड, मित्र	१५५

विषय	पृष्ठ
पाइबुप्य मन्त्र	१५७
रेवण मन्त्र	
रेवण मन्त्र का संक्षिप्त परिचय	१५८
रेवण मन्त्र की साहित्यिक सेवा	१५९
राजनीति काव्य के आधार पर रेवण मन्त्र के राजनीतिक विचार	१६
बण्डेस्वर	
बण्डेस्वर का संक्षिप्त परिचय	१६
बण्डेस्वर की साहित्य-सेवा	१६१
राजनीति एलाकर	१६२
राजशासन-मंगेताओं में बण्डेस्वर का स्थान	१६५
राज्य का स्वयम्	१६७
राजा की योग्यताएँ एवं अयोग्यताएँ	१६९
उत्तराधिकार-विधि	१७१
जमात की योग्यताएँ एवं अयोग्यताएँ और उसके कर्तव्य	१७५
मन्त्र	१७६
पुरोहित प्राधिकाक	१७६
दुर्ग कोष अस्ति जाति	१७७
मुद्र-विधि	१८१
विभिन्न राजा के प्रति विवेता का कर्तव्य	१८२
सेना के पदाधिकारी	१८२
दुत	१८३
धर	१८३
प्रतिहार	१८३
राष्ट्र-उपटन	१८४
मन्त्रक विद्वान्त	१८४
पाइबुप्य मन्त्र	१८४
उपाय	१८५
मित्र मित्र	
मित्र मित्र का संक्षिप्त परिचय	१८५
राजनीति प्रकाश	१८९

विषय	पृष्ठ
राजशासन-संकेतों में मित्र मित्र का स्वागत	३९
राजा राज का कार्य	३९१
राज्याधिकार	३९३
राज्याधिकार-विषय	३९५
राजपद-मांछि राजनीय युद्ध	३९७
राज-कर्मचारियों की नियुक्ति	४
राज-कर्मचारियों का वर्गीकरण	४ १
नीतिमूक	
इतिहास परिचय	४ ४
नीतिमूक	४ ९
नीतिमूक के आधार पर नीतिमूक के राजनीतिक विचारों का स्वरूप	४ ७
अनन्तदेव	
इतिहास परिचय	४११
राजपद का स्वरूप	४१२
राजपद नियन्त्रणों में अनन्तदेव का स्वागत	४१३

प्राचीन भारतीय राजशास्त्र का संक्षिप्त इतिहास

वैदिक युग में राजशास्त्र

प्राचीन भारतीय राजशास्त्र का उद्भव-स्वातन्त्र्य ज्ञान है। ज्ञानेय मुक्तक ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में विविध विषयों पर अनेक ऋषियों के विचार मुक्तक ऋषियों में विद्यमान हैं। विषय की दृष्टि से इन ऋषियों में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रत्येक ऋषि स्वतन्त्र और स्वयं में पूर्ण है। इसीलिए ज्ञानेय में किसी भी विषय का समग्र इतिहास प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसमें प्राप्त राजशास्त्र-सम्बन्धी सामग्री पर भी यही नियम लागू होता है। राजशास्त्र-विषयक ऋषि, सम्पूर्ण ज्ञान में सम-सम मुक्तक ज्ञानों के रूप में विद्यमान हैं। इन ऋषियों में भी राजशास्त्र विषय का स्पष्ट वर्णन नहीं भी प्राप्त नहीं है। इन ऋषियों की राजशास्त्र-सम्बन्धी सामग्री में विविध सिद्धान्तों की ओर लक्ष्य प्राप्त किया गया है। इन सिद्धांतों के आधार पर प्राचीन भारतीय राजशास्त्र के स्पष्ट स्वरूप की स्थापना नहीं की जा सकती। अन्य तीन संहिताओं के विषय में भी यही कहना उचित होगा। इन तीनों संहिताओं में भी राजशास्त्र विषय का सम-सम वर्णन न होने के कारण संहितावादी प्राचीन भारतीय राजशास्त्र के स्वरूप की स्थापना करना असम्भव है।

संहिताओं के उपरान्त ब्राह्मण एवं आरण्यक साहित्य आते हैं। इन साहित्यों में वैदिक वर्णशास्त्र का प्राधान्य है। राजशास्त्रसम्बन्धी जो भी सामग्री इनमें उपलब्ध है वह सबकी सब वैदिक वर्णशास्त्र से जोड़ दी जाती है। अतः इनमें से कुछ राजशास्त्र सम्बन्धी सामग्री का संग्रह करना एवं उसका विश्लेषण करने उसके कुछ स्वरूप का निर्धारण करना अत्यन्त कठिन समस्या है। इन कठिनाई के कारण राजशास्त्र सम्बन्धी उपर्युक्त सामग्री को कुछ राजशास्त्र का स्वरूप नहीं प्राप्त हो सका।

इससे अनिश्चित इन ग्रन्थों में पारिवर्तित ज्ञानों, सत्ताओं और परम्पराओं आदि का जो प्रयोग एवं उसीमें वैदिक साहित्य में है उनके वास्तविक अर्थ एवं स्वरूप का बोध कर देना भी एक कठिन समस्या है। इन कठिनाईयों के होने हुए संहिताओं

एक शासन तथा आरम्भिक साहित्य में निहित राजशासनसम्बन्धी सिद्धान्तों के आधार पर प्राचीन भारतीय राजशासन के वास्तविक स्वरूप की स्थापना नहीं की जा सकती।

वैदिक युग का अन्तिम साहित्य उपनिषद् ग्रन्थ माने जाते हैं। उपनिषद्-साहित्य ब्रह्मज्ञान-ग्रन्थ है। इस साहित्य में राजनीतिसम्बन्धी विषय-वस्तु का प्राप्ति सम्भव है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वैदिक युग में राजशासन के कुछ स्वरूप का निर्माण होने की दृष्टि में हमारे समक्ष एक भी सख्त प्रमाण नहीं है। इस विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वैदिक युग में राजशासन-विषय पर कठिण अभियो से चिन्तन अवश्य किया जा और उनके इस चिन्तन के फलस्वरूप राजशासनसम्बन्धी कुछ विचार भी इस युग की अवस्था तक पहुँच गये थे। परन्तु इस विषय का भारतीय सम्बन्धन एवं चिन्तन उस युग में हुआ है, इस विषय के प्रतिपादन हेतु पुष्ट प्रमाणों का अभाव है।

वृण्मनीति की उत्पत्ति

राजशासन विषय का भारतीय सम्बन्धन एवं उसका चिन्तन वैदिक युग के समाप्त होने के बहुत पश्चात् हुआ है। यह वह समय है जब भारत के विचारकों ने मनुष्य के पूर्ण विकास हेतु सम्पूर्ण ज्ञान को चार क्षेत्रों में विभक्त किया और उन्हें चार विद्याओं के नाम से सम्बोधित किया। वे चार विद्याएँ आग्नीषिक्की नदी पारती और वृण्मनीति बनकसी नदी हैं। आग्नीषिक्की नदी और पारती—इन तीनों विद्याओं को मनुष्य के कर्तव्य हेतु मुख्यवर्तित्व रूप में स्थापित करने के विधित वृण्म की परम्परा आवश्यकता महसूस की गयी है। दूसरे क्षेत्रों में मनुष्य के मुख्यवर्तित्व जीवन के विविध वृण्म हेतु स्थापना की गयी है। वृण्म के सम्यक् प्रयोग का ज्ञान विश्व विद्या के द्वारा होता है, यह वृण्मनीति कहलाती है। इसी वृण्मनीति का वृण्म नाम राजशासन अथवा राजधर्म कहलाया गया है।

प्राचीन भारतीय साहित्य में वृण्मनीति की उत्पत्ति के विषय में उपाख्यान अथवा कथा है। रूप में यह-उप कठिण वर्णन उपलब्ध है। इन वर्णनों के आधार पर वृण्मनीति की उत्पत्ति अति प्राचीन ज्ञात होती है। पुरुषोत्तमसम्बन्धी ग्रन्थ अथर्ववेद अथर्ववेद नीतिशास्त्र आदि में अथ-उप वृण्मनीति की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है। इन विषय के वर्णन प्रकाशों का अन्वेषण नीचे किया जा रहा है।

महाभारत के अनुसार वृण्मनीति की उत्पत्ति

इस और ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि प्राचीन भारत में मनुष्य के सर्वोच्च विद्या के निर्मित चार विद्याओं की उत्पत्ति हुई थी। महाभारत में भी इस नाम का उल्लेख किया गया है। उल्लेख भी इन विद्याओं की आग्नीषिक्की नदी पारती

और दण्डीनीति के नाम से ही सम्बोधित किया गया है। महाभारत के अनुसार इन चारों विद्याओं का जन्म एक साथ ही हुआ है। इस विषय से सम्बन्धित जो वर्णन महाभारत के धात्रिपर्व में है उसके अनुसार सृष्टि के आदि काल में मनुष्य मूल और धात्रिपर्व जीवन व्यतीत करता था। उस समय मनुष्य में आसुरी वृत्तियाँ सुप्तावस्था में थी^१। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर ये जाग्रत हो गयी। मनुष्य का मूल और धात्रिपर्व जीवन पारस्परिक बलहृ एव वातनामय हो गया। मनुष्य समाज में मात्स्यभ्वाय की स्थापना हुई। मनुष्य बाहि-बाहि करने लगा। इस वनाभास जाने हुए बलहृ एव वातनामय अराजक जीवन से मुक्त होने के लिए उसने अथर्व स्रष्टा प्रवचान् ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने एक शास्त्र ब्रह्मायमुक्त बृहदाकार शास्त्र की रचना की^२। ऋषि-वत्स्याय के निमित्त इस विद्याक्रमय शास्त्र की रचना कर उन्होंने जावेस दिया कि मनुष्य इस शास्त्र में वर्णित सिद्धान्तों एवं नियमों के अनुसार अपने आचरण बनाये जिससे वे अपने पूर्व मूल और धात्रिपर्व जीवन में पुनः प्रवेश कर सकेंगे और पारस्परिक बलहृ एव वातनामय अराजक जीवन से मुक्त हो पायेंगे। यह विद्याक्रमय शास्त्र दण्डीनीतिप्रधान था। इस अथर्व का नियंत्रण एवं उस पर मुद्रासन बण्ड द्वारा ही होता है। अथवा उसार का मुचाव रूप से मन्वाकन बण्ड के ही अधीन है। इसलिये यह शास्त्र दण्डीनीतिशास्त्र के नाम से अजन्त में प्रसिद्ध हुआ^३। समस्त वाङ्मयनीति का सारभूत यह शास्त्र महात्माओं के समक्ष सर्वत्र प्रस्तुत रखा। मनुष्य के चार पुरवर्ष वर्म अर्ध काम और मोक्ष इनी शास्त्र में वर्णित है।

इस प्रकार महाभारत के अनुसार, भारत में दण्डीनीति की उत्पत्ति सृष्टि-रचना के कुछ काल व्यतीत हो जाने पर हुई।

धर्मशास्त्रों में दण्डीनीति की उत्पत्ति

धर्मशास्त्र का उद्देश्य मनुष्य के विविध वर्गों की व्याख्या कर मनुष्यमात्र को इस लोभ और परलोक दशा में सुख और धात्रि का पथप्रदर्शन करना है। परन्तु धर्मशास्त्र में वर्णित इस उद्देश्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा मानवीय प्रकृति (Human nature) बलगायी गयी है। मनुष्य पर अभी मुर-वृत्तिनी

१ श्लोक १४ १५ अ ५९ धात्रिपर्व महाभारत।

२ श्लोक १९ अ ५९ धात्रिपर्व महाभारत।

३ श्लोक ७८ अ ५९ धात्रिपर्व महाभारत।

४ श्लोक ७९ अ ५९ धात्रिपर्व महाभारत।

और कभी बसुर-वृत्तियों का विशेष प्रभाव पड़ता है। जिस समय मनुष्य में बसुर वृत्तियाँ प्रबल होती हैं उस समय वह वर्मभ्रूत होने लगता है और स्वार्थपर इच्छों के अधिकार-क्षेत्र पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर देता है। इस प्रकार समाज में मात्स्रभाव का जन्म होता है। मनुष्य को उसके इस पक्ष से रोकने के लिए राज्य का विधान किया जाता है। राज्य मनुष्य में आसुरी वृत्तियों का दमन कर उसे सुपथ पर चलने के लिए बाध्य करता है। परन्तु राज्य का सम्मक प्रयोग होता चाहिए, जिससे अराष्ट्रीयों को उसके अपराध के अनुसार ही राज्य भोगना पड़े। इसलिए राज्य के सम्यक् प्रयोग के विभिन्न आनन्दों पर राज्यशास्त्र अथवा राज्यनीति की आवश्यकता हुई। इस प्रकार राज्यविधान का पूर्ण ज्ञान जिस शास्त्र के द्वारा होता है वह शास्त्र राज्यनीति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह वही राज्यनीति की उत्पत्ति है।

वर्मशास्त्रों में राज्यनीति का यही स्वरूप दिया गया है। मनु ने अपने मातृवर्त्म शास्त्र में स्पष्ट बतलाया है कि प्राधिकाय का सम्मान स्ववर्मपात्र में है। परन्तु स्ववर्मपात्र में मनु ने यह कठिनाई अनुभव की कि मनुष्य-समाज ऐसे प्राधियों के बना है जिनमें स्ववर्मपात्रयता पूर्ण है^१। इसलिए इन बहूषि अवर्मपात्रय प्राधियों को स्ववर्म-पात्र के विहित बाध्य करने के लिए उन्हें दण्डित करना बरजावश्यक है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने राज्य विधान की व्यवस्था की है। मनु के मतानुसार राज्य का सर्वोच्च ईश्वर ने स्वयं दिया^२। परन्तु प्राधि माय के रक्षक इस राज्य का सम्मक प्रयोग ही उनका कर्त्तव्य कर लेंगे। मनु ने इस विषय में व्यवस्था की है—सम्मक प्रयुक्त राज्य प्राधिकायका नाश करता है। इसीलिए राज्य के सम्यक् प्रयोग का निश्चय कर राज्यनीति का निर्माण किया गया। इस प्रकार मनु के मतानुसार वर्म और राज्य दोनों की उत्पत्ति साव-धायक हुई है। राज्य का उद्देश्य वर्मव्यवस्थापन एवं वर्मरक्षा है।

नारद-स्मृति में मनु को ही वर्मशास्त्र का आदि प्रवृत्त बतलाया गया है। इन वृत्ति हैं इस वर्मशास्त्र के साथ ही राज्यनीति का भी निर्माण माना जाना चाहिए। अन्य वर्मशास्त्रों में भी इसी विचारधारा की पुष्टि की गयी है।

अर्थशास्त्र में राज्यनीति की उत्पत्ति

वीरशक्त के पूर्व वर्मशास्त्रसाहित्य की रचना प्रारम्भ हो चुकी थी। वर्म-शास्त्र पर अनेक जगहों का निर्माण कीटिल ने जीवन-काल तक ही चला था। इस

१ श्लोक २५ अ ७ मानववर्मशास्त्र । २ श्लोक १४ अ ७ नारदवर्मशास्त्र ।

३ श्लोक १९ अ ७ नारदवर्मशास्त्र । ४ शर्मा ४ अ ४ अधि १ वर्मपा ।

तत्त्व की पुष्टि कौटिल्य-प्रणीत अर्थशास्त्र में की गयी है। परन्तु अर्थशास्त्रसम्बन्धी इन ग्रन्थों में आज एक भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। सम्पूर्ण अर्थशास्त्र-साहित्य में आचार्य कौटिल्य-प्रणीत अर्थशास्त्र के अतिरिक्त इस साहित्य की एक भी प्रामाणिक पोथी अभी प्राप्त नहीं हुई है। बाईस्पत्य अर्थशास्त्र जो बृहस्पति-प्रणीत कहा जाता है, सन्देहमय है। ऐसी परिस्थिति में आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चार बिचारें बतकायी गयी हैं। जैसा कि पहले किन्ना या चुका है वे चार बिचारें आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता और दण्डनीति हैं। वह यह भी मानते हैं कि आन्वीक्षिकी त्रयी और वार्ता—इन तीनों विद्याओं का सुचारु संचालन दण्ड के ही आश्रित है। दण्ड के सम्यक् प्रयोग की नीति को दण्डनीति की सहा हो गयी है^१। कौटिल्य ने इन चार विद्याओं में दण्डनीति की विशेष महत्त्व दिया है। सतका मत है कि दण्डनीति ही अग्राप्त अर्थ को प्राप्त करानेवाली प्राप्त अर्थ की रक्षा करने-वाली पक्षित अर्थ की वृद्धि करनेवाली और इस प्रकार वृद्धिप्राप्त अर्थ को बुद्ध एवं पूम्बों की सेवा करने के लिए व्यय करने में समर्थ होती है। समस्त लोक्याया इस दण्ड-नीति के ही अधीन आती गयी है^२।

इस प्रकार आचार्य कौटिल्य प्रणीत अर्थशास्त्र के अनुसार दण्डनीति का जन्म उसी समय हुआ जब कि अन्य तीन विद्याओं की उत्पत्ति की कल्पना मनुष्य द्वारा की गयी थी।

नीतिशास्त्र में दण्डनीति की उत्पत्ति

नीतिशास्त्र-साहित्य में दण्डनीति प्रतिनिधि ग्रन्थ है। इसलिये दण्डनीति में दण्डनीति की उत्पत्ति की जो कल्पना की गयी है उसी को नीतिशास्त्र-साहित्य के अनुसार दण्डनीति की उत्पत्ति मान लेने में आपत्ति नहीं होती चाहिए। वह प्रसिद्ध है कि दण्ड सत्तार के अभ्यासहेतु केवल एक ही विद्या में आस्था रखते थे। उनके मतानुसार दण्डनीतिमान ही विद्या है। आचार्य कौटिल्य ने स्वप्रणीत अर्थशास्त्र में स्पष्ट किन्ना है कि दण्ड के अतानुगामी दण्डनीतिमान की ही विद्या मानते हैं^३। दण्डनीति में दण्डनीति को नीतिशास्त्र के नाम से सम्बोधित किया गया है। इस जन्म के अनुसार दण्ड को इस नीतिशास्त्र का उपदेश स्वयं भगवान् ब्रह्मा ने दिया था^४। भगवान् ब्रह्मा द्वारा प्राप्त नीतिशास्त्र का चार दृष्टान्त पुरुषार्थ ने विद्वान्

१ वार्ता ७ अ ४ अथि १ अर्थशा । २ वार्ता ५ अ ४ अथि १ अर्थशा ।

३ वार्ता ७ अ ४ अथि १ अर्थशा । ४ दण्डोक्त ३ अ १ दण्डनीति ।

५ वार्ता १ अ २ अथि १ अर्थशा ।

ऋषियों को दिया^१। उस समय इस नीतिशास्त्र के ऋषीको की सम्मा एक करोड थी^२। इस नीतिशास्त्र को वसिष्ठ ऋषि ऋषियों ने मनुष्य की सम्मान देकर प्रकियत किया। मनुष्यीति के अनुसार इस नीति का सम्पादन करने से लोक-शासन की सुव्यवस्था हो सकेगी। यह नीतिशास्त्र बर्म बर्म और काम की शिक्षा का मूल कारण है। इसके अध्ययन से मनुष्य में नीतिप्राप्ति भी सम्भव है।

इस प्रकार मनुष्यीति में भी मनुष्यीति की उत्पत्ति आदिप्रकाश में हुई—ऐसा कहाया गया है। इस नीति के आदिप्रणेता कहा जाने लगे हैं। मनुष्यीति के अनुसार भी मनुष्यीतिशास्त्र विद्याकाय जन्म या विद्युत् की आद्यस्वरूपानुसार समय समय पर सक्रिय किया गया है।

मनुष्यीति का स्वरूप

प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र उद्देश्य वर्म-सम्पादन कहाया गया है। इस वर्म-सम्पादन पर प्रत्येक प्राचीन स्ववर्मपादन सम्पद् प्रकार करता रहे, अपद् में वर्मसम्पादन उत्पन्न न होने पावे—यस एही राज्य का एकमात्र वर्मसम्पादन कहाया गया है। इसलिए प्राचीन भारतीय राजशासन वर्म के अधीन माना गया है। प्राचीन भारत में राजशासन के अन्तर्गत उसकी समस्त क्रिया वर्म से जोड़-जोड़ थी। इस दृष्टि से प्राचीन राजशासन वर्मनिर्वाहक है। वर्मनिर्वाहक राज्य शासन इस रूप में निर्मित समझा जाता था। यही कारण है कि प्राचीन भारत में राजशासन को वर्मशासन के अन्तर्गत स्थान दिया गया है। वर्म से पुनर् राज्य राजशासन का अस्तित्व नहीं रहता।

आधुनिक युग में राजशासन की वर्म से निर्वाह पुनर् रखा गया है। राजशासन की वर्म के प्रभाव से मनुष्य रक्षक में ही मनुष्य का वर्मपादन माना गया है। वर्मपादों के प्रभाव से राजशासन में वर्म उत्पन्न हो पाते हैं और वर्मका पुनर् स्वरूप रहने नहीं पाता। वर्मका स्वरूप विद्याकाय तथा लोकसम्पादनमय स्वरूप वर्मसम्पादन पर मनुष्य हो जाता है—आधुनिक युग में ऐसा लोकसम्पादन है। इस प्रकार आधुनिक राजशासन और प्राचीन भारतीय राजशासन के स्वरूप में बहुत अन्तर दिखाई पड़ता है।

परन्तु प्राचीन भारतीय राजशासन जिस वर्म में जोड़-जोड़ माना गया है और जिसकी सम्पादन-हेतु उसके अस्तित्व की आवश्यकता कहायायी गयी है उस वर्म और आधुनिक युग के वर्मपादोंद्वारा प्रतिपादित वर्म के मूल तत्त्वों में बहुत अन्तर

है। प्राचीन भारत का बहु बर्म किसी एक देश जाति अथवा समुदायमात्र तक ही सीमित नहीं है। इसका क्षेत्र विस्तृतव्यापी है। इस बर्म को विरचबर्म अथवा मानवबर्म कहना ही उचित होगा। इसीलिए मानव-बर्मशास्त्र में इस बर्म की व्याख्या विरचबर्म अथवा मानवबर्म के रूप में की गयी है। बर्म धर्म की प्राप्ति 'धृ' यन्तु है होती है जिसका अर्थ 'धारण करना है'। इसीलिए बर्म से तात्पर्य इस बात अथवा उत्पत्ति से है जिससे आचार पर प्राप्ति अथवा अप्राप्तिमत् अपने वास्तविक स्वरूप को धारण करने में समर्थ हो सके और बर्म का आधय केकर अपने पूर्ण विकास तक पहुँच सके। उष्णता और प्रकाश अग्नि को धारण करते हैं। ये दोनों अग्नि के गुण अथवा बर्म हैं। यदि अग्नि के इन बर्मों को सबसे पुरुष कर लिया जाय तो उसका अस्तित्व मित्र जायगा। इसीलिए अग्नि को अपना वास्तविक स्वरूप धारण करने के लिए, उसमें इन बर्मों का होना अनिवार्य है। इसी दृष्टि से प्राणिमात्र के जीवन का ध्येय स्वबर्म-याकन है। यदि ऐसा न हो तो ससार में अस्तित्वहीनता एवं अधवस्था हो जायगी। इसीलिए प्राणिमात्र का परम कर्तव्य है कि स्वबर्म-याकनद्वारा समाज में मुख्यवस्था स्थापित रहे। उसको बर्म-सरिता से सदैव दूर रहना चाहिए। इसी विरच-बर्म अथवा मानवबर्म की व्याख्या-हेतु एवं प्राणिमात्र को उनके विभिन्न बर्मों का शोध कराने के लिए धर्मशास्त्र का निर्माण हुआ। इस बर्मशास्त्र द्वारा वर्णित विभिन्न बर्मों के वाक्यहेतु मनुष्य को दिन बर्मों के दिन निबर्मों के द्वारा बाध्य किया जा सकता है। इस विषय का सम्बन्ध ज्ञान है। प्राचीन भारतीय राजशास्त्र में इन निबर्मों साधनों एवं उपायों का वर्णन किया गया है जिनके द्वारा प्राणिमात्र के विभिन्न बर्मों को सुविधापूर्वक नियंत्रण कर दिया जा सके। इस दृष्टि से प्राचीन भारतीय राजशास्त्र बर्मशास्त्र के अन्तर्गत होते हुए भी अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है और यन्तु में धर्म की संस्थापनाहेतु योजना प्रस्तुत करता है एवं उस योजना को कार्यान्वित करने के साधन तथा उपायों का विधिबन्धन वर्णन भी करता है।

उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में राजशास्त्र का प्रमुख स्थान था और उनके बिना यन्तु का सम्बन्ध एवं मुख्यवर्णित रूप में स्थिर रहना अनभव्य था।

इनके अनिवार्य प्राचीन भारतीय राजशास्त्र का एक और विशेष लक्षण उनका दृष्टीनिष्ठ के रूप में होना है। बर्म-नियन्त्रण-योजना का कार्यान्वित होना दृष्ट के आधिन जाना गया है। धर्म-ध्यान मनुष्य दृष्ट-व्यव है। द्वारा धर्म-यन्त्र पर लाया जा सकता है। कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो अपने विषय दृष्टि-व्यवस्था बर्म और

अधर्म के स्वरूप को समझ कर अधर्म से बचते हुए धर्मोपनिषद् पर चरते रहते हैं। परन्तु मनुष्य हर समय धुंधिल ही बना रहे यह जरूर नहीं। उसके जीवन में ऐसी अवसर आ जाते हैं जब मानुषी वृत्तियाँ उस पर अपना आधिपत्य बना लेती हैं। ऐसा होने पर वह धर्मोपनिषद् से भ्रष्ट होने लगता है। परन्तु कुछ समय के उपरान्त उसमें वही वृत्तिबो जाग्रत होने लगती है। ऐसी परिस्थिति में पतुँच कर वह अपने को धर्म भ्रष्ट देखकर परमात्मा पर लौट आता है। वह अपने इस धर्म-भ्रष्ट धर्म की शर्त्तना करता है और आध्यात्मिक या आधुनिक के रूप में फिर जीवित होता है। जो देखें तो धुंधिल स्वरूप प्राणियों के लिए भी दण्ड का माध्यम आवश्यक हो जाता है। क्योंकि सामान्य दण्ड की अपेक्षा इस दण्ड का स्वरूप बहुत दिखलाई पड़ता है। परन्तु सामान्य प्राणी तो दण्ड के भय के कारण ही धर्म-पथ पर आकर होते हैं। अतः आध्यात्मिक के विहित स्वधर्म-प्राप्त-मोक्ष के सुसंवाक्योक्त दण्ड परमात्मिक है। परन्तु दण्ड का अनुचित प्रयोग इस बीजका के लिए बहुत बुरा बन जाता है। धर्म का सम्यक् प्रयोग ही प्राणियों के लिए हितकर है। अतः सामान्य दण्ड प्रयोग करने के निम्नोक्त ही होना ही परमात्मिक है। इसीलिए प्राचीन भारतीय राजशासन प्राणिमात्र के विहित दण्ड प्रयोग करने की नीति का पूर्ण वर्णन करता है। इस दृष्टि से राजशासन को दण्डनीति के नाम से सम्बोधित किया गया भी। इसी रूप में उसे उस युग की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार प्राचीन भारतीय राजशासन दण्डनीति है, जिसका आधार धर्म है। यह धर्म सही है नहीं है। धर्म मानवधर्म बचता विश्वधर्म है। आधुनिक राजशासन राज के नियम का पूर्ण ज्ञान होता है और उसका एकमात्र उद्देश्य राज के प्राणियों के विहित ऐहिक सुख प्रदान करना है। उसका सामान्य प्राणियों के पारलौकिक जीवन के सम्मान भी नहीं है। परन्तु प्राचीन भारतीय राजशासन प्रमाणों से दण्ड एवं दण्ड के विहित स्वरूप उसके अन्तर्गत आदि का पूर्ण वर्णन देता है। उसके सम्यक् प्रयोग की बीजका का विविध वर्णन करता है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय राजशासन का क्षेत्र प्राणियों के ऐहिक सुख तक ही सीमित नहीं रहता। अपितु उसका ध्येय ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख एवं आत्मिक सुख बनता है। जिससे प्राणी स्वधर्म-प्राप्त कर इस लोक में सुख भोग करता हुआ मरने के उपरान्त परमात्मिक या मोक्ष की प्राप्ति कर सकने में भी सफल हो सके।

प्राचीन भारतीय राजशासन का एक और विशेष कथन यह है कि वह प्रमाणों पर चलता है। राज का वर्णन राजा के ही वर्णन के अन्तर्गत माना गया है। इसीलिए प्राचीन भारतीय राजशासन राजा के विहित धर्मों के वर्णन का पूर्ण विषय है।

राजा के इन बलों की व्याख्या एवं उनका शास्त्रीय अध्ययन इस राजशासन का ध्येय है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में राजा को राज्य की मीन एवं वेन्द्र स्तान माना गया है^१। वैदिक विचारधारा के अनुसार राजा राज्य के सम्पूर्ण श्रिया-पत्र के संचालन का हेतु है। वह राज्य का प्राण एवं आत्मा है^२। इस प्रकार राजा के विविध बलों की व्याख्या एवं उनका शास्त्रीय अध्ययन जिस शासन में होता है वही राजशासन है।

आधुनिक युग में राजशासन राज्य का पूर्ण परिचय देता है। इस शासन में राज्य के अंग-अवयव का पूर्ण अध्ययन होता है। उसका क्षेत्र राजा के विविध बलों तक ही सीमित नहीं रहता। इस दृष्टि से प्राचीन भारतीय राजशासन और आधुनिक राजशासन के स्वरूप में विरोध उत्पन्न है। प्राचीन भारतीय राजशासन बर्मे प्रधान अथवा बर्मे से विशेष प्रभावित है। वह प्रधानतः राज की नीति का वर्णन करना और राजा के विविध बलों की व्याख्या करता है। उसका स्वरूप राजनीति एवं राजवर्त्म है। उसका अर्थव्यवस्था के लिए इस लोक में सुख एवं शान्ति और परलोक में आनन्द प्रदान करने की सम्यक् व्यवस्था करना और उसे प्राविशो से कार्यान्वित करने के लिए सत्तन प्रयत्न करना है। इस दृष्टि से आधुनिक राजशासन और प्राचीन भारतीय राजशासन के स्वरूप ध्येय और कार्य-क्षेत्र में बड़ा अन्तर है।

प्राचीन भारतीय राजशासन की प्रमुख विचारधाराएँ

वैदिक साहित्य का अध्ययन करने से स्पष्ट स्पष्ट बात नहीं होता कि उस युग में राजशासन विभिन्न विचारधाराओं में विभक्त हो गया था। इनका अर्थ है कि साहित्यों की कठिपथ ऋषियों में राजशासनसम्बन्धी विविध विचार पाये जाते हैं। ये ऋषय अनेक ऋषियों के नाम से पुनः-पुनः हैं। वहीं-वहीं एक ही विषय पर पुनः-पुनः ऋषियों में भिन्न विचार पाये जाते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि राजशासनसम्बन्धी विविध समस्याओं के समाधान हेतु इस युग के कठिपथ ऋषियों में भिन्न विचार थे। परन्तु इनसे मात्र ही निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि इन विभिन्न विचारों ने राजशासनसम्बन्धी विविध विचारधाराओं का रूप बरत कर लिया था।

प्राचीन भारतीय राजशासन वैदिक युग के बहुत परवान् विविध विचारधाराओं में विभक्त हुआ है। यह वह समय है जब कि भारतीय राजशासन का समुचित विधान हो चुका था। यह वह समय है जब कि मीतम बुद्ध भारत की पावन भूमि

पर अवधारित हुए। शासनका इनसे भी पूर्व इस कार्य का विधिबन्ध प्रारम्भ हुआ होता। आचार्य कौटिल्य ने अपने वर्णशास्त्र में राजशासन की मुख्य तीन विचार-बाधों की ओर लक्ष्य दिया है। इन विचारबाधों के प्रवर्णक क्रमशः मनु, बृहस्पति और छपाया बगवाणे बने हैं। राजशासन की इन विचारबाधों में मूलतः स्वा-अन्तर का होने की वजहसे लक्षित रूप में व्यक्त किया है। उनका कहना है कि मनु द्वारा प्रवर्तित विचारबाध के अनुयायी यही बल्लर्षी, और बृहस्पति—इन तीनों विचारों को ही विद्या की उपाय देखते हैं। उनके मतानुसार, यही विद्या के अन्तर्गत ही आन्वीक्षिकी विद्या है^१। बृहस्पति के मतानुयायियों के अनुसार बल्लर्षी और छपाया नीति को ही विद्या है^२। यह आन्वीक्षिकी और यही को वृक्ष-विद्या नहीं मानते। वरन् छपाया के मतानुयायी ब्रह्म नीतिमान को ही विद्या मानते हैं। उनके अनुसार सम्पूर्ण विद्याओं का आरम्भ ब्रह्मनीति पर ही अवलम्बित है^३। आचार्य कौटिल्य के इस कथन से यह सात होता है कि यौर्वेदाङ्ग के पूर्व राजशासन-प्रणाली के तीन विचारबाधों अपना वृक्ष-वृक्ष स्वल्प कारण कर चुकी थी और आचार्य कौटिल्य के समय में ये विचारबाधें प्रवर्तित थी। इन विचारबाधों के विशेष कठकों का लक्ष्य नीचे दिया जायगा।

वर्णप्रधान विचार-बाध—वर्णशास्त्रप्रणाली उत्पन्न-हासिल इस व्यवस्था की बुद्धि करता है कि मनु वर्णशास्त्र के आदि प्रवर्तता हुए हैं। मानववर्णशास्त्र में इस विषय का स्पष्ट उल्लेख है कि वर्णशास्त्र-प्रणाली सम्पूर्ण ज्ञान मनु के कल्याणार्थ सर्वप्रथम ब्रह्मा से मनु ने प्राप्त किया था। मानववर्णशास्त्र में मनु स्वयं कहते हैं —“ब्रह्मा ने वर्णशास्त्र की रचना कर यह वर्णशास्त्र मुझे दिया। इसके उपरान्त मैंने यह वर्णशास्त्र यौर्वेदि आदि ऋषियों को दिया। फिर मनु के शिष्य मनु ने इस वर्णशास्त्र का ज्ञान अन्य ऋषि-मुनिगणों को दिया। नारद-स्मृति में भी मनु की ही वर्णशास्त्र का आविष्कार कथनाया गया है। नारद कहता है उसी कथा को जो कि इस विषय में मानववर्णशास्त्र में है, कुछ अधिक विस्तार से कहते हैं। यह लिखते हैं कि मनुष्यजाति के आचरणार्थ स्वयं मनु ब्रह्मा ने उनपर अनुग्रह कर, इस लोक में उनके लिए वर्णशास्त्र की रचना की। वास्तव्यमान अपने कामसूत्र में इसी विषय की बुद्धि करते हुए लिखते हैं —“प्रजापति ने बुद्धि-रचना के उपरान्त

- १ बल्लर्षी १ अ १ अवि १ अर्षका । २ बल्लर्षी १ अ १ अवि १ अर्षका ।
 ३ बल्लर्षी ४ अ १ अवि १ अर्षका । ४ बल्लर्षी १ अ १ अवि १ अर्षका ।
 ५ बल्लर्षी ७ अ १ अवि १ अर्षका । ६ लोको १५ अ १ अवि १ अर्षका ।

सृष्टि की स्थिति एवं विनय की स्थापनाहेतु एक साक अध्यायमुक्त एक विद्यालकाय ग्रन्थ की रचना की। इसी विद्यालकाय ग्रन्थ से स्वयम्भू मनु ने वर्णशासन बृहस्पतिने अध्यासन और महादेव के अनुचर गन्धी ने सहस्र अध्यायमुक्त नामसूत्र पृथक् किया।

उपर्युक्त प्रमाणा से आचार पर यह स्पष्ट है कि मनु वर्णशासन के आदि प्रणेता है। उन्होंने वर्ण को ही प्रधानता दी है और वर्ण के अधीन ही राजवर्ण अधवा राजशासन को स्थापन किया है। मनु के इस सिद्धान्त को लगभग सभी स्मृतिकारों ने अपनाया है। इस प्रकार मनु द्वारा राजशासनसम्बन्धी त्रिन सिद्धान्तों की स्थापना की गयी है और त्रिनशा प्रविपारन अन्य स्मृतिकारों ने भी दिया है वे राजशासन सम्बन्धी एक विशेष विचारधारा के अन्तर्गत आते हैं। यह वही विचारधारा है त्रिनशा उत्प्रेक्ष आचार्य कीटिक्य ने अपन वर्णशासन में दिया है। इस विचारधारा के अनुयायियों ने वर्ण को सर्वप्रधान स्थापन किया है। इसने मतानुसार वर्ण प्रमाण दिया है। इसी वर्ण के कारण करने से प्राथमिकता का आत्यन्तिक बस्याय समझ है। राजशासन इसी वर्ण का एक अंगमात्र है। इसीलिए राजशासनसम्बन्धी इस विचारधारा को वर्णप्रधान विचारधारा कहना उचित समझा गया है।

वर्णप्रधान विचारधारा—राजशासनसम्बन्धी विचारधारा की दूसरी शाखा के प्रवर्तक बृहस्पति जनकाये गये हैं। बृहस्पति वर्णशासन के आदिप्रणेता माने जाते हैं। महाभारत के अनुसार बार्हस्पत्य नाम से विख्यात ऋषीणिमम्बन्धी ग्रन्थ इसी बृहस्पति की वृत्ति की। उनका यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। वात्स्यायन ने भी स्वप्रणीत नामसूत्र में बृहस्पति को वर्णशासन का आदिप्रणेता माना है। इनने यह ज्ञान होता है कि बृहस्पति राजशासन की अर्थ के अधीन ही रचना उचित समझते थे। उनके मतानुसार इन अमतीक पर वर्ण ही प्रधान पदार्थ है। उसही उपलब्धि पर ही अन्य पदार्थों की उपलब्धि सम्भव हो सकेगी। अतएव के अनुसार भी बृहस्पति वर्ण शासन के आदि प्रणेता माने जाते हैं। बृहस्पति के नाम से दो ग्रन्थ भी प्रसिद्ध हैं जो बृहस्पति-वृत्ति और बार्हस्पत्यनृत्तम् अथवा बार्हस्पत्य वर्णशासन हैं। ये दोनों उपलब्ध ग्रन्थ चाहे बृहस्पति की वृत्ति हो अथवा न हो, परन्तु इनसे यह अवश्य सिद्ध होता है कि बृहस्पति वर्णशासन के प्रणेता हुए हैं त्रिभुजने राजशासन को वर्ण के अधीन माना है। इन विचारधारा के अनुसार समार में वर्ण ही प्रधान पदार्थ है। इसी के अधीन राजशासन भी है। राजशासन की इन शाखा और अनुवर्तिन राज शासन की शाखा में यह भीतिव अन्तर है कि एव शाखा में वर्ण की प्रधानता है और दूसरी शाखा में वर्ण की प्रधानता स्वीकार की गयी है।

वर्षप्रधान विचारवादा के अन्तर्गत वे विचार जाते हैं जिन्होंने प्राचीन काल में वर्षप्रधानसम्बन्धी धर्मों की रचना कीर जिनमें राजशासनसम्बन्धी सिद्धान्तों की स्थापना की है। इस ओकी के धर्मों की ओर आचार्य कीटिल्य ने भी स्वप्रबोध वर्षप्रधान में उल्लेख किया है। उन्होंने इसी वर्षप्रधानसम्बन्धी धर्मों से सामग्री ग्रहण कर उसके आधार पर एक नवीन वर्षप्रधान की रचना की थी^१। परन्तु खेद का विषय है कि इन वर्षप्रधानों में एक भी वर्षप्रधान मान अपने मौखिक रूप में उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इस विचारवादा के विविध सिद्धान्तों के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो सकता।

आचार्य कीटिल्य ने भी वर्षप्रधान राजशासन की ही प्रशंसा की है। उनके मतानुसार सरकार में वर्ष ही सब कुछ है। वर्ष कीर कर्म की उपलब्धि इसी वर्ष की उपलब्धि पर निर्भर है। इस दृष्टि से कीटिल्यप्रणीत वर्षप्रधान वर्षप्रधान राजशासनसम्बन्धी विचारवादा का एकमात्र उपलब्ध धर्म है और कीटिल्य ही इस विचारवादा के प्रतिनिधि राजशासन विचारक हैं। यद्यपि उन्होंने ज्ञानीश्वरों, नवीन धर्मों और दम्भनीति—इन चारों विचारों को मान्यता दी है परन्तु इस विचारवादा के बाह्य प्रवर्तक बृहस्पति ने कीटिल्यके मतानुसार, नार्ता और दम्भनीति इन ही विचारों की ही विचार की ओकी में परिचित किया है। इसका अन्तर होने पर भी बृहस्पति और कीटिल्य दोनों ने वर्ष को वर्षप्रधान पदार्थ माना है। दोनों ने वर्ष के सम्बन्ध ही वर्ष कीर कर्म की उपलब्धि सम्बन्ध स्थापना की है। अतः इन दोनों आचार्यों की राजशासन की वर्षप्रधान विचारवादा के अन्तर्गत ही बिना आचारा।

वर्षप्रधान विचारवादा—राजशासन की वर्षप्रधान विचारवादा के प्रवर्तक उल्लेख करने वाले हैं। वे वैदिक कालीन व्यक्ति हैं। बृहस्पति और इन्द्रों के द्वारा नाम धर्म से विस्तृत है, बहुत बार की दृष्टि है। इतना होने पर भी इस विचारवादा के साहित्य के अभाव में इसी धर्म का आशय ज्ञाना पड़ेगा। बृहस्पति ने दम्भनीति की धर्मपति के विषय में एक आख्याना किया गया है जिसका उल्लेख करना इस प्रसंग में आवश्यक है। इन आख्याना के अनुसार धर्म ने धर्मवात् ब्रह्मा से वर्षप्रधान नीतिशासन प्राप्त किया। इनके उपरान्त जल नीतिशासन की वसिष्ठ न धर्म से प्राप्त किया और उन्होंने सब नीतिशासन को अपने जनीवी वसिष्ठ वसिष्ठ-मुनियों को प्रदान किया। इन वसिष्ठ मुनियों ने यह नीतिशासन लोक-वत्सावहेतु सरकार को दिया। प्राचिनो की मान्द यह शास्त्र की दृष्टि में रखते हुए, इसके उल्लेख की दृष्टि पर और इसी धर्म से यह नीतिशासन अन्त में परिधीक रहा।

बौद्धि ने अपने अर्थशास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि सत्ता ने अनुयायी दण्डनीति मात्र को ही विद्या मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि सत्ता के मतानुसार हम वपटीतक पर दण्ड की ही प्रशानता है। इसके अर्थात् ही त्रिवर्ग की सम्पूर्ण योजना का कार्यम्भित होना सम्भव है। इसलिए उनके मतानुसार दण्डनीतिमात्र विद्या है। मानवीयता, नवी और बार्ता ये तीन विद्याएँ दण्डनीति का अधीन रखी हैं। दण्डनीति के सम्पूर्ण प्रयोग से ही अन्य तीन विद्याओं की प्राप्ति सम्भव है। दण्डनीति का आध्यात्मिक स्वरूप ही प्राचीन वर्ग वर्ग और नाम की सम्पूर्ण व्यवस्था का पालन कर करने परम एक चरम धर्म्य अर्थान् यौक्त की प्राप्ति कर लेता है।

प्राचीन भारत में नीतिशास्त्र-अथवा राजशास्त्र का निर्माण बहुत ही राजशास्त्र की दण्ड प्रभाव विचारचार के अन्तर्गत ही समय-समय पर होता रहा है। परन्तु इस समय इस बौद्धि के साहित्य का प्रायः कोप हो चुका है। राजशास्त्र की इस विचारचार से सम्बन्धित मुक्तनीति ही एक अन्य वर्तमान समय में उपलब्ध है, जो उसके भी मौखिक होने में सम्भव है। कामन्दकीय नीति नीतिम्ब के अर्थान् पर ही आधारित है इस कारण वह इस विचारचार के साहित्य में स्थान नहीं पा सकती। इसी प्रकार उपलब्ध अन्य नीति-ग्रन्थ का भी हाक है। इन विचारचार के अनुयायियों के विषय में भी हमें कुछ ज्ञात नहीं है। ऐसी परिस्थिति में निश्चयपूर्वक कहना नहीं जा सकता है कि इन विचारचार के प्रवर्तक कौन ही इसके प्रतिनिधि विचारक हैं।

इन प्रकार प्राचीन भारत में राजशास्त्र की मुख्य तीन विचारचारों के अस्तित्व का पता चलता है। सम्भव है उस युग में राजशास्त्र-अथवा नीतिशास्त्र अन्य विचारचारों में भी रही हो। परन्तु उनके नाम एवं उनके स्वरूप के ज्ञान हमें हमारे पास अभी एक भी साधन नहीं है। इसलिए इस विषय में मौन रहना ही उचित होगा।

प्राचीन भारतीय राजशास्त्र के प्रणेता

प्राचीन भारत में राजशास्त्र के अनेक आधार हैं। 'राजनीति' नाम में उनकी पहली श्रेणी है। उनका परिचय प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें उनके समय के अनुसार, विविध अधिपति में स्थान देकर, उनका अध्ययन किया जाय।

वैदिक-राष्ट्रीय राजशास्त्रप्रणेता—वेद संहिता ग्रन्थ है। अनेक अधिपति के नाम से विद्वान् मुक्तक अध्यामों का समूह कर वेदों का स्वरूप स्थिर किया गया। प्रत्येक अध्याम का सम्पूर्ण विषय न किसी अधिपति से जाना गया है। प्रत्येक अध्याम स्वयं पूर्ण है। इन प्रकार वेद प्रमाण-काम्य की सभी में नहीं आते। इसलिए वेदों में किसी एक विषय का अध्ययन करने पर हमें कुछ नहीं है जिस रूप में प्रमाण-आध्याम

में जाना जाता है : एक ही विषय पर कई अधियों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। परन्तु उनमें अन्तर है। साथ ही कहीं-कहीं पुनरावृत्ति भी पायी जाती है। इस धर्मी के साहित्य से उस युग के राजशासन-प्रणाली एवं राजशासन के क्षेत्र में उनकी पुनरु-पुनरु दिन का निश्चय करना एवं तदनुसार उनकी इस क्षेत्र का मूल्यांकन कर उनका स्थान निर्धारित करना अत्यन्त कठिन कार्य है। इस कार्य के सम्पादन हेतु वेदों की अध्यायों को प्रत्येक अधियों के रूप में एवं विधानानुसार पुनरु कर, राजशासन सम्बन्धी समस्त अध्यायों को एकत्र करना चाहिए। इस रूप से एकत्र की गयी राजशासनसम्बन्धी समस्त अध्यायों में प्रत्येक अधि के नाम की समस्त अध्यायों को पुनरु कर उनका विश्लेषण करना चाहिए। तत्पश्चात् उनकी व्याख्या के आधार पर प्रत्येक अधि के नाम के विख्यात अध्यायों में वर्णित राजशासनसम्बन्धी सामग्री का अध्ययन करना और उसको विधानानुसार संवाद, उक्तका मूल्यांकन कर पुनरु-पुनरु अधि की राजशासनसम्बन्धी क्षेत्र का निश्चय करना चाहिए, और इस प्रकार वैदिककालीन राजशासन-प्रणाली एवं उनकी क्षेत्र का निर्धारण करना चाहिए। परन्तु यह सामान्य कार्य नहीं है। इस कार्य के सम्पादन हेतु बहुत बड़ा समर्थ अथवा साहस महान् कार्य अथवा ज्ञान एवं इस प्रकार के अन्य विपुल साधनों की आवश्यकता होती। इतना महान् कार्य एक व्यक्ति की सामर्थ्य के परे है। इतने लिए इन समस्त साधनों से सुसज्ज एक संस्था के निर्माण की परम आवश्यकता है जो इस महान् कार्य के सम्पादन का बार बार कर सके। हमें अब विषय है कि इस और कुछ कार्य प्रारम्भ की गया है। परन्तु अबतक यह महान् कार्य कुछ नहीं हो सका। तदनुसार वैदिक युग के राजशासन-प्रणाली का निश्चय करना एवं राजशासन के इतिहास में उनकी स्थिति स्थापना करना सम्भव नहीं। अध्ययन गयी बात उत्तरवैदिक काल के साहित्य पर भी वर्णित होती है। ऐसी परिस्थिति में वैदिक युग के राजशासन-प्रणाली के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी कहना हमारे प्रति अन्याय करना होगा।

मुद्राण्मय राजशासन प्रणाली—अध्ययन सभी इतिहासकारों का भय है कि उत्तर वैदिक काल के उत्पन्न मुद्राण्मय भाषा है। इस युग में मुद्राण्मय का सर्वप्रथम विद्यमान रूप है। इसमें वर्तमान की सम्पूर्ण राजशासन से विद्यमान रूप में है। वर्तमान के इन साहित्य में भीम-वर्मन, मागीन, माया भाषा है। मागीन वर्तमान मुद्राण्मय है। अतः इनके विषय में अध्ययन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस युग के वर्तमान में भीम-वर्मन, मागीन, माया, मागीन, मागीन और मागीन-वर्मन भाषा है। परन्तु इन सभी मुद्राण्मय में राजशासनसम्बन्धी सामग्री इतनी

अस्य एव अस्पष्ट है कि इसके आचार पर उस युग के राजशास्त्र-प्रणेताओं का विचार करना एव इस क्षेत्र में उनकी रचना का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं।

सहस्र-व्याकरण के प्रमुख आचार्य पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी नाम की पोथी में बनेक श्रुतियों एव आचार्यों का उल्लेख किया है। इनमें कुछ ऐसे भी आचार्य एव श्रुति हैं जो इसके पश्चात् के साहित्य में राजशास्त्र-प्रणेता बताये गये हैं। परन्तु इनके नामों के अतिरिक्त और कुछ भी ऐसी सामग्री इन ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं है जिसके आचार पर इसके विषय में कुछ लिखा जा सके। इस विषय में कहा जा सकता है कि उस युग में लिखित राजशास्त्र-ग्रंथों का अस्तित्व है परन्तु उन्होंने इस क्षेत्र में किस प्रकार और किस भाषा में सहयोग दिया यह ज्ञात नहीं है।

मौर्यकाल के राजशास्त्र-प्रणेता—यह निर्दिष्ट है कि शास्त्रीय राजशास्त्र व्यास-प्रणीत महाभारत और मनु-प्रणीत मानवधर्मशास्त्र की विषयवस्तु का कुछ अंश मौर्यकाल के पूर्व का है। यद्यपि इन ग्रन्थों का संकलन-काल बहुत पीछे का है। इनका जो स्वल्प भाग हमारे समक्ष विद्यमान है वह मौर्यकाल के बहुत पीछे स्थित किया गया जान पड़ता है। यद्यपि ये ग्रन्थ राजशास्त्र-ग्रन्थ नहीं हैं तथापि यह मानना ही होगा कि इनमें मौर्यकाल के पूर्व की जो कुछ भी राजनीतिक सामग्री उपलब्ध है उसके आचार पर शास्त्रीय व्यास एव मनु को राजशास्त्र के प्रणेताओं में स्थान देना अनुचित न होगा। महाभारत में भीष्म को प्रमुख राजशास्त्र प्रणेता माना गया है। अतः उनको भी मौर्यकाल के पूर्व के राजशास्त्र प्रणेताओं में स्थान देना उचित ही है।

मौर्यकाल के प्रमुख राजशास्त्र प्रणेता कीटिह्य के स्वप्रणीत अर्थशास्त्र में अति-पथ उन आचार्यों के नाम दिये गये हैं जो कीटिह्य के पूर्व हुए हैं। इन आचार्यों के मत भी, किन्तु विषयी में आचार्य कीटिह्य ने इस अर्थशास्त्र में अन्त-तन्त उद्धृत किये हैं। इसके यह सिद्ध होता है कि ये सभी आचार्य मौर्यकाल के पूर्व हुए हैं। उन्होंने राजशास्त्र-विषय पर चिन्तन किया है और इस चिन्तन के आचार पर अपने विचार जनता के समक्ष रखे हैं। इन दृष्टि से मौर्य काल के राजशास्त्र-प्रणेताओं में उनको भी स्थान मिल गया। कीटिह्य के अनुसार उन प्रणेताओं में मनु, बृहस्पति और जम्बा मुख्य हैं। कीटिह्य ने उन्हें राजशास्त्र-सम्बन्धी प्रमुख विचारवाचकों के पुरुष-पुरुष प्रवर्णक बताया है। इनके अतिरिक्त राजशास्त्र के अन्य प्रणेताओं का भी उल्लेख है राजशास्त्र के ये प्रणेता अश्वमेध विद्याकाश पराधर पिप्लु कोच परमत् वातस्यासि अम्ब वाहुवन्तीपुत्र आदि हैं। यी ह्य वेद कहते हैं कि मौर्यकाल के पूर्व भारत में अनेक राजशास्त्र प्रणेता हुए हैं।

इसके अतिरिक्त महाभारत के शांतिपर्व में दण्डनीति के उन प्रवेष्टाओं की भी सूची दी गयी है जो कि दुष्टतम नाक के कहे जाते हैं। इस सूची के अनुसार राज-शासन के लिए प्रवेष्टा अथवा-अप्राप्त स्वयम्भू मनवान् ब्रह्मा हैं। उन्होंने सर्वप्रथम एक राज्ञे अभ्यासयुक्त दण्डनीतिप्रकाश एक विद्यालयनाम दण्ड की रचना अपनी बुद्धि से लोककल्याण के निमित्त की। ब्रह्माज्ञात प्रणीत इस दण्डनीतिशास्त्र को उपापति सिद्ध ने प्राप्त किया। मनुष्यों की भावु अस्म है, ऐसा देखकर उन्होंने इस विद्यालयनाम दण्ड को उद्घिष्ट किया। यह उद्घिष्ट दण्ड वीर्यशाली नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस उद्घिष्ट दण्ड को उपापति सिद्ध हैं। इन्द्र ने ग्रहण किया। इन्द्र ने भी इस हजार अभ्यासयुक्त इस दण्ड की पांच हजार अभ्यासयुक्त दण्ड में उद्घिष्ट किया। इस प्रकार उद्घिष्ट किया हुआ दण्ड बहुवचनक नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदुपलब्ध बहुवचनक नाम के इस दण्ड की बहुवचन ने उद्घिष्ट कर तीन हजार अभ्यासयुक्त दण्ड में परिवर्तित किया जो बार्हस्पत्य नाम से विख्यात हुआ। इससे उपलब्ध बुद्धिमान् वावाचार्य ब्रह्मज्योती धृवाचार्य ने इस बार्हस्पत्य दण्ड को उद्घिष्ट कर एक हजार अभ्यासयुक्त दण्ड में परिवर्तित किया। उत्तरवार्त्त मनुष्यों की भावु एवं कामर्ष्य को ध्यान में रखते हुए समस्त-समय पर यहविषय इस दण्डनीति दण्ड को उद्घिष्ट करते जाते।

महाभारत के इन अनेकान के अन्तर्गत में चाहे भी रहस्य किया हो परन्तु इतना स्पष्ट है कि ब्रह्मा उपापति सिद्ध इन्द्र बहुवचन युक्तचार्य एवं दण्ड कति कय अदि-मुनि शाक्यीर्यनाक में राजशासन-प्रणाली हुए हैं।

वीर्य-युग के अथवा राज के युक्त-युग के आरम्भ होने के अथवा राज के राजशासन-प्रवेष्टा—लोचप्रसिद्ध है कि वीर्य-युग में राजशासन के प्रमुख प्रवेष्टा कौटिल्य हुए हैं, जिन्हें वाक्यय अथवा विष्णुयुक्त नामों से भी सम्बोधित किया गया है। प्रस्तुत सर्वशासन की बोधी चाहे अपने नीतिक रूप में ही अथवा न हो, परन्तु इस विषय में भी मत नहीं है कि ब्रह्मने वीर्य-युग के अथवा राजाद् अन्तर्गत वीर्य के पक्ष-प्रदर्शन हेतु अपने समय में उपलब्ध सर्वशासनप्रणाली धारिण्य वा अन्वयन कर सर्वशासन विषय पर एक महीन बोधी की रचना की थी। इस बोधी के अनुसार ही अन्तर्गत वीर्य ने अपने राज्य में शासन-प्रणाली के उपापतनहेतु प्रकाश किया था। अपने इस उद्देश्य में अन्तर्गत वीर्य विश्व भाषा में बहक हुए, इन विषय पर प्रकाश शास्त्रा, इन समय में कार्य ही होता। परन्तु यह विविचार है कि कौटिल्य द्वारा विवेच्ये गये पक्ष-प्रदर्शन वा अन्तर्गत पर अन्तर्गत वीर्य में अन्वयन वा भाष्य किया और भारत में वीर्य के विद्यालय शास्त्राध्य की स्थापना की। इतिहास में नहीं भी ऐसा उल्लेख

नहीं मिलता कि मौर्य-काल में कौटिल्य के कठोरित्त अथवा कोई उत्केखनीय राजशासन प्रचलित हुआ। इसलिये उस युग में राजशासन के एकमात्र प्रणेता कौटिल्य ही माने जायेंगे। इस विषय में दो मत नहीं हो सकते। कौटिल्य-अनीत अर्थशास्त्र राजशासन के साहित्य में आज भी अद्वितीय एवं अपूर्व ग्रन्थ है, जिसने अपने गम्भीर एवं लोकोपकारी सिद्धान्तों के द्वारा ससार को नरित कर रखा है।

मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरान्त भारत में सुषुप्तीय गेहों ने घासन किया। इस काल ने सबसे प्रतापी राजा पुष्यमित्र युग हुए हैं। वह युग-काल के प्रवर्तक थे। उनके शासन-काल में वैदिक कर्मशास्त्र का पुनर्जागरण हुआ। वैदिक सिद्धान्तों एवं परम्पराओं ने नया रूप धारण किया और उनके इस नवीन स्वल्प न भारतीय जनता के हृदय में स्वागत हुआ कर किया। युग-काल में राजशासन की अर्थप्रधान विचारधारा से जनता विशेष प्रभावित हुई। इस युग में कई अर्थशास्त्रों ने अपना नवीन जीवन धारण किया। इन अर्थशास्त्रों में राजधर्म की भी उचित स्वागत दिया गया। कुछ विद्वानों का मत है कि मानवधर्मशास्त्र के प्रस्तुत रूप का निर्माण इसी युग में हुआ। यदि यह सत्य है तो मानवधर्मशास्त्र के इस नवीन संस्करण को इस युग का राजशासन-अनेता मानना उचित होगा। इसके कठोरित्त कठिपत्र अन्य अर्थशास्त्र प्रणेता भी मौर्य-काल के पतन और युगकाल के आरम्भ होने के समय की अवधि में हुए हैं। इन अर्थशास्त्र-अनेताओं में भी कठिपत्र राजशासन प्रणेताओं की श्रेणी में परिगणित किये जा सकते हैं। परन्तु सभी प्रणेताओं में मानवधर्मशास्त्र के लक्षण-कला ही प्रमुख राजशासन-अनेता माने जायेंगे।

युगयुग के आरम्भ से पूर्व के निम्न तक राजशासन-अनेता—सम्राट समुद्रगुप्त के विह्वलनास होने के समय से सम्राट हर्ष के निम्न तक की अवधि में दो उत्केखनीय राजशासन-अनेता हुए हैं। वे हैं कामन्दकीयनीति के प्रणेता कामन्दक और पुष्पनीति के रचयिता पुष्प। कामन्दक ने स्वयं लिखा है कि वह व्याचार्य कौटिल्य की शिष्य-परम्परा में हैं। कामन्दकीयनीति का अध्ययन करने में ऐसा ज्ञात होता है कि यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसमें अनेक नहीं कि इस नीति-ग्रन्थ की कुछ विषय-वस्तु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अवलोकनीय हैं। इसी कारण कुछ विद्वान् इस नीति-ग्रन्थ को मौलिक ग्रन्थ कहने में सहमत करते हैं। परन्तु यह अवधि माना नहीं जा सकता कि कामन्दकीयनीति सभी में अर्थशास्त्र की मूल है। प्राचीन भारतीय राजशासन के अध्ययन के लिए यह एक उपयोगी ग्रन्थ है।

कामन्दकीयनीति के प्रणेता कब हुए और उन्होंने अपने इस नीति-ग्रन्थ की रचना की? इन समस्या का अभी ठीक-ठीक समाधान नहीं हो सका है। डॉ. काशी

प्रकार आपसवाक ने कामन्धक को अश्वत्थ विष्णुशक्ति का समवाधिक माना है। डॉ. बनर्ज्य सराफिब बलदेवर कामन्धकीयनीति का रचना-काळ ५ ई के आस-पास मानते हैं। परन्तु इस विषय में वो मत नहीं हो सकते कि कामन्धक मुद्रराल के राजशासन-मतेषां हुए हैं और मुद्रनीति के ग्रन्थों के पूर्व अपने इस नीति-ग्रन्थ की रचना समाप्त कर चुके थे। डॉ. बलदेवर का यह मत कि कामन्धकीयनीति में मौखिकता है ही नहीं समीचीन नहीं जान पड़ता।

मुद्रनीति उत्तर युग काक की रचना मान पड़ती है, बलपि इस नीति-ग्रन्थ का वो रचनेर नाम हमारे समय है। उत्तरे कुछ मय ऐसा अवसर है वो मुद्र-काक के मूल पीछे का है। परन्तु यह मय मूल ग्रन्थ में इस अनुपाई से बोधा गया है कि उसका पुनर्रचना कठिन है। डॉ. सराफिब बलदेवर मुद्रनीति का रचना-काळ ईसा की आठवीं सताब्दी का अन्तिम चरण मानते हैं। कुछ विद्वान् इस नीतिग्रन्थ का रचना-काळ सोलहवीं सताब्दी मानते हैं। परन्तु इसका यह मत ठीक नहीं जान पड़ता। प्राचीन शास्त्रीय राजशासन के ज्ञान के लिए यह नीतिग्रन्थ परम आवश्यक है। प्राचीन शास्त्रीय शासन-व्यवस्था का इस नीतिग्रन्थ में बड़ा प्रभाव एवं विस्तारपूर्वक वर्णन है। ईसा नीतिग्रन्थ के अर्थशास्त्र के उपरान्त किसी अन्य ग्रन्थ में नहीं है।

उत्पल ठक्की के आचार पर स्पष्ट है कि युग साम्राज्य के उदय-काळ से पूर्व के विषय हैं समय तक भारत में वो अश्वत्थीय राजशासन-मतेषां हुए हैं कामन्धक और मुद्र।

सम्राट् हर्ष के विषय के उपरान्त राजशासन-मतेषां—वर्षनवत के अष्टिष्ट राजा हर्ष का निधन ५४० ई. में हुआ। हर्ष के निधन के साथ ही भारत की राजनीति एकता का भी अन्त हो गया। भारत छोटे-छोटे सामान्य राज्यों में विभक्त हो गया। इन सामान्य-राज्यों के स्वाधिकारी अथवा आरक्षित राज्य में प्रचलन हो गये। इन राज्य एवं वीर ने भारत में मुसलमानों के राज्य-अस्थापन में योग दिया। ऐसी परिस्थिति में भारतीय राजशासन के विधान की भी प्राक्-दृष्टिही हो गयी। मुद्रनीति की रचना के उपरान्त सम्भव किसी भी राजशासन-ग्रन्थों नीतिग्रन्थ की रचना नहीं हुई। केवल नौवसेक इन नीतिशास्त्रात्मक ही एक ऐसी रचना इन युग में हुई है जो किसी मय में मौखिक वाली का बनती है। इन नीतिग्रन्थ के ग्रन्थों नीतिग्रन्थ जूरि ने इनकी रचना ईसा की सप्तवीं सताब्दी के सुनीय

१ विदेश शासन के लिए वैजय, केनर की मुद्राक युग की राजनीति।

वरण में की। इसके अतिरिक्त राजशासन-सम्बन्धी जो ग्रन्थ इस युग में लिखे गये हैं उनके सब सफलतापूर्ण हैं।

राजशासीय निबन्ध-ग्रन्थ

सोमदेव शूरि के उपरान्त प्राचीन भारतीय राजशासन के इतिहास में एक नवीन युग का प्रारम्भ हुआ। यह राजनीति-निबन्धकारों का युग कहलाता है। इस युग में प्राचीन भारतीय राजशासन की रचना निबन्धों के रूप में हुई। इन निबन्धों का लक्ष्य राजकीय प्रणाली के रूप में है। प्राचीन भारतीय राजशासन के साहित्य से सममानुसंग विषय-वस्तु का चयन कर, इन निबन्धों में उसे स्थान देकर, उसका स्वरूप स्थिर किया गया है। इन निबन्धकारों ने अपने निबन्धों में इस प्रकार प्रमुख सामग्री की पुस्तकों के मुकद्दामे एवं उनके अंशों के लिए सुवर्ण एवं सुवर्ण बनाने के लिए नहीं-नहीं व्यक्तियाँ भी दी हैं। ये व्यक्तियाँ उनकी भीति हैं। इसके अतिरिक्त इस युग के ये सभी निबन्ध सफलतापूर्ण हैं। इन निबन्ध-ग्रन्थों में शेषाक्षरित 'राजनीति कामधेनु', कस्मीरचरित 'राजसमेधान्त' शेषाक्षरित 'राजनीतिनाम्न' चण्देवर चरित 'राजनीतिनाम्न', मिश्रमिश्र चरित 'राजनीति प्रकाश' नीलकण्ठचरित 'राजनीति मन्त्र' और जलन्धरचरित 'राजसर्व कौस्तुभ' उल्लेखनीय हैं।

इस प्रकार शेषाक्षरी सत्ताधी से सचहर्षी सत्ताधी के अन्तिम चरण तक की अवधि में ये सब निबन्धकार हुए हैं।

अपर्युक्त ग्रन्थों में यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय राजशासन का अन्तिम बीजक ग्रन्थ सोमदेवचरित 'नीतिशास्त्रामृत' है। यद्यपि इसके मीथिक होने में कुछ विद्वानों ने आपत्ति भी उठायी है। भाष्य में मुसलमानों के राज्य की स्थापना होते ही वो सम्प्रदाय का अन्तर्गत बड़े रूप से होने लगा। इस अवधि का ही परिणाम हुआ—भारतीयों की अन्तर्गत कस्मीर राजता। कुछ नाक आसीत हो जाने पर भाष्य में मुसलमानों के साम्राज्य का भी अन्त हो गया। उनके स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। इस प्रकार भारतीय जनता दुनो प्रकार की राजता में पड़ गयी। इन राजता के युग में भारतीय जनता ने अपने राजनीतिक सिद्धान्तों को इस समर्थ कर उनका परिष्कार कर दिया और उनके स्थान पर भारतीय राज नीतिवित्त सिद्धान्तों को अन्तर्गत समर्थ कर गयी-यनी अपनायी गयी। इसलिये भारत की इन राजता के कारण भारतीय राजशासन के अन्त्यार्थ अन्तिम एवं अन्त का अवसर ही नहीं न प्राप्त हो सका और आधुनिक युग में भारतीय राजशासन के सिद्धान्तों का अन्तर्गत अन्त हो गया।

इस प्रकार भारतीय राजशासन सम्बन्धी विचारवादा का अन्त्य-अन्त अन्तर्गत

है। अपने प्रियमत्वावध से निकल कर वह बार सड़ती धर तक प्रवाहित रही। सम्राट् धर्म के निष्पन्न के उपरान्त इस बात की शक्ति धर्म-रत्न खींच होती थी और काकातर में वह बसकर होकर भारतीय जनता की वास्तविकी भवभूमि में बिखीर हो गयी।

मानव-धर्मशास्त्र और उसके संस्करण

प्राचीन भारतीय जनश्रुति के अनुसार मनु ब्रह्मा के मानस पुत्र माने गये हैं। धर्मशास्त्र के आविष्कारके वही कर्ता माने गये हैं। इस जनश्रुति के अनुसार स्वयं भगवान् ब्रह्मा ने सृष्टि-रचना के समय ही मनु को धर्मशास्त्र-सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान दिया था। उन्होंने मनुष्य के वर्तमान के निमित्त धर्मशास्त्र का निर्माण किया और फिर इस धर्मशास्त्र का ज्ञान ऋषि-मुनियों को दिया। बुध-सिध्द-परम्यर के अनुसार मनु द्वारा दिया गया धर्मशास्त्र आज तक प्रचलित रहा। इस सृष्टि के मानव-धर्मशास्त्र में जो ज्ञान है वह अनुरक्त प्रसादमान है। इस कथन की पुष्टि मानव-धर्मशास्त्र में ही की गयी है। सृष्टि-रचना के आदि में स्वयम्भू भगवान् ब्रह्मा ने धर्मशास्त्र का विविध उपदेश मनु को दिया। मनु ने ब्रह्मा से प्राप्त इस धर्मशास्त्र का उपदेश अरिषि ऋषि-मुनियों को दिया। फिर उनसे इस सम्पूर्ण धर्मशास्त्र का ज्ञान मनु ने प्राप्त किया और मनु ने उक्त धर्मशास्त्र का ज्ञान मुनियों को दिया। मानव-धर्मशास्त्र में ऐसा स्पष्ट उल्लिखित है कि यह धर्मशास्त्र मनुप्रोक्त है।

उपर्युक्त वर्णन से ऐसा ज्ञात होता है कि मानवधर्मशास्त्र बुध-सिध्दपरम्यर द्वारा प्रवाहित मनु के उपदेशों का संग्रह है जिसका संकलन सर्वप्रथम मनु द्वारा किया गया। मनु के उपदेशों का मही संकलन मानवधर्मशास्त्र के रूप में सर्वप्रथम बनना के सामने आया। मनु के द्वारा यह संकलन-कार्य क्या किया गया? इस विषय के बीच के बिंदु हमारे पास एक ही पुष्ट प्रमाण नहीं है। मनु द्वारा संकलित यह मानवधर्मशास्त्र बनना में प्रचलित रहा। देश-काल एवं परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुए समय-समय पर संशोधन और परिवर्तन होते रहे। इस रीति से मनु-प्रोक्त मानव-धर्मशास्त्र के अनेक संस्करण हो गये। प्रचलित मानव-धर्मशास्त्र इनही संस्करणों में से एक संस्करण है। अतिपथ भिन्नाती का मत है कि मानवधर्मशास्त्र जिस रूप में आज प्राप्त है उसका वह रूप शुद्ध-नाक में स्थिर किया गया। इसमें कुछ हेर-फेर माने जाकर लिखे गये। परन्तु मुख्यतः वही संस्करण हम हेर-फेरों के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत है।

इस कर्म की पुष्टि प्राचीन भारतीय साहित्य के कतिपय अन्य ग्रन्थों में भी की गयी है। गारुड-स्मृति में मनु को धर्मशास्त्र का आधिपत्य माना गया है। गारुड इसी कथा को भी मानवधर्मशास्त्र में है, कुछ अधिक विस्तारपूर्वक इस प्रकार कहते हैं—“मनुष्यमान के आचार के विधित स्वरूप ब्रह्मणो मनु ने उस पर अनुपहृत् कर इस लोक में उनके लिए धर्मशास्त्र की रचना की। इसमें उन्होंने लोक-सृष्टि, मृत्युप्रतिविधान आदि जीवीय प्रकरण रखे। उन्होंने एक काष्ठ स्तोक और एक सहाय ब्रह्मण्यमुक्त धर्मशास्त्र की रचना की और फिर उसे देवर्षि गारुड को प्रदान किया। देवर्षि गारुड ने यह विद्याकल्प धर्मशास्त्र गारुड सहस्र स्तोत्रों में संहित किया और मार्कण्डेय मुनि को प्रदान किया। मार्कण्डेय मुनि ने भी इस धर्मशास्त्र को बाठ ह्वार स्तोत्रों में संहित किया और सुबति मार्कण्डेय को दिया। सुबति मार्कण्डेय ने इस धर्मशास्त्र का अष्टादश स्तोत्रों में संहित किया और फिर मनुष्यों की मानु एव उनकी सामर्थ्य के अनुसार इसे चार ह्वार स्तोत्रों में संहित किया। इस प्रकार गारुडस्मृतिकार की प्रस्तुत मानवधर्मशास्त्र को मनु-संस्करण के रूप में ही लेते हैं।

वात्स्यायन अपने कामधुन में इसी सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए कहते हैं—“प्रवर्तति ने सृष्टि-रचना के उपरान्त एक काष्ठ ब्रह्मण्य पुस्तक एक विद्याकल्प की रचना सृष्टि की स्थिति एवं विधियों की स्थापना हेतु की। उस विद्याकल्प ग्रन्थ के स्वरूप मनु ने धर्मशास्त्र ब्रह्मण्य ने अर्धशास्त्र और महादेव के अनुसार मन्वी ने सहस्र ब्रह्मण्यमुक्त वाचधुन की प्रवृत्ति कर दिया। इस वर्णन से भी धर्मशास्त्र के आधिपत्य मनु ही है, ऐसा सिद्ध होता है।

साम्य पुण्य में भी स्वयं मनु की धर्मशास्त्र का आधिपत्य माना गया है और यह स्वरूप माना है कि मनु, गारुड और अथर्व द्वारा इस धर्मशास्त्र के प्रवृत्ति प्रवृत्ति उत्तरण हुए हैं।

इसी प्रकार मानवधर्म शास्त्र आपस्तम्ब पण्डित, एक आदिष्ट स्मृति में भी मनु की आधिपत्य माना गया है।

इन समस्त प्रमाणों के आधार पर इस विषय में भी शक नहीं है कि स्वयं मनु आदि धर्मशास्त्रप्रवेष्टा हैं और धर्मशास्त्रविषयक सम्पूर्ण ज्ञान उनकी ही द्वारा प्राप्त किया गया है। उनकी ही बुद्धि-व्यवस्था द्वारा यह धर्मशास्त्र का विनाश हुआ है और यह ज्ञान एक ज्ञान का प्रवृत्ति है जिस ज्ञान में प्रस्तुत मानवधर्मशास्त्र की रचना हुई है।

प्राचीन भारत में बुद्धि-व्यवस्था द्वारा ज्ञान-प्रवृत्ति-कार्य होता रहा है। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का प्रवृत्ति कोई न कोई एक आदि ज्ञान माना गया है। इस

राजा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। इस विषय का वर्णन मानववर्मशास्त्र में विस्तारपूर्वक किया गया है। मनु के मतानुसार मानव-स्वभाव वैसी और ब्राह्मणी वृत्तियों का समुच्चय है। वैसी और ब्राह्मणी वृत्तियों का भरस्वर तत्पर होता रहता है जिसे देवासुर-प्रभाम वतकाना गया है। वैसी वृत्तियाँ धान्य और कम्पानकारी होती हैं परन्तु ब्राह्मणी वृत्तियाँ उग्र बेवकली एवं अकम्पानकारिणी होती हैं और मनुष्य में विकार उत्पन्न करती रहती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य अपने कर्तव्य मार्ग से झुट हो जाता है। इसलिये इनके दमनहेतु ब्रह्म की उत्पत्ति की कल्पना की गयी है। मनु के विचारानुसार राजा ब्रह्म का प्रतीक है और उसका निर्माण प्रभु स्वयं सृष्टार के प्राणिमात्र की रक्षा के लिये करता है। इस राजा के निर्माणहेतु वह आठ प्रभान देवों—इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, ब्रह्म, चन्द्र और कुबेर—की सारभूत मानाओं (सार मूठ बंधों) को निष्काक कर उनका संघय कर उनके समुग से राजा का सर्वजन करता है। इस वर्णन से यह भी स्पष्ट है कि इस सिद्धान्त के अनुसार राजा देवभाव नहीं है, अपितु वह प्रत्येक देव से महान् है। वह विधिष्ठ देव है, क्योंकि वह बनेका अष्ट प्रभान देवों के विधिष्ठ तत्त्वों की वारण करता है। वह इन आठ प्रभान देवों की सारभूत मानाओं को वारण करने के कारण इनमें से प्रत्येक से महान् है। मनु राजा के पद को परम पुनीत मानते हैं। उनका मत है कि राजा चाहे बाह्य ही क्यों न हो परन्तु उसका कभी अबाधर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के रूप में एक महान् देव पृथिवी-तल पर बिखरता है^१। राजा का अपमान करना महान् देव का अपमान माना जायगा। स्पष्ट है कि मनु राजा की वैसी उत्पत्ति मानते थे।

राजा की वैसी उत्पत्ति के विषय में जो उपर्युक्त विचार मानववर्मशास्त्र में वर्णित हैं वे पारश्चात्य एवं वर्तमान भारतीय राजनीति-विचारकों के तत्सम्बन्धी विचारों में सर्वथा भिन्न हैं। विषय के राजनीतिक इतिहास में मनु के इन विचारों का विशेष स्थान है। मनु द्वारा प्रतिपादित वैसी सिद्धान्त तत्सम्बन्धी पारश्चात्य सिद्धान्त में कई बंधों में भिन्नता रहता है। मनु का वैसी राजा केवल इस कारण देव है कि उन्हीं देवों की विभूतियाँ अथवा देव-भुज बाह करती हैं और इस प्रकार वह देव-वर्णित वारण करता है। प्रजा के लिये राजा जायसे होता है। बसबा जावरण प्रजा के लिये अनुकरणीय एवं उत्साहजनक है। परन्तु राजा विधि-विरुद्ध कार्य करने का कैपताब भी अधिकारी नहीं है। राजा की प्रत्येक क्रिया विधि के अधीन रहती है। राजा कभी विधि का

होकर अपने स्वाभाविक रूप से विभूत रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इन प्रवृत्तियों को अविविध रखने के लिए उन्हें विचारों (विषयों) से दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। मनु ने इसीलिए प्रवृत्तियों के विषयों का भी उल्लेख किया है और इन विषयों से उन्हें मुक्त रखने के उपायों का भी विधान किया है।

उनका मत है कि राज्य के दो सात अथ वषट्वा अवयव परस्पर एक दूसरे के सहारे राज्य के अस्तित्व को उभी प्रभावित रखते हैं। निम्न प्रकार बाण्ड के तीन अथ एक दूसरे के सहारे बड़े राज्य, विशेष आहुति के अस्तित्व को सुविधी-सह पर स्थिर रखने में सफल होते हैं^१। मनु राज्य के इन सातों अथों में किसी एक को भी एक दूसरे के छोड़ा या बड़ा नहीं मानते हैं^२। उनके मतानुसार राज्य का प्रत्येक अथ अपने अपने स्वभाव पर बड़ा एवं उपयोगी होता है।

शास्य सामग्री के आधार पर मनु ने राज्य के आधुनिक स्वरूप का ठो प्रतिपादन किया है, परन्तु निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इस सिद्धान्त के वास्तविक स्वरूप के विषय में मनु का वास्तविक मत क्या रहा होगा।

मनु प्रतिपादित राज्य के आधुनिक स्वरूप का सिद्धान्त तत्कालीन शासनात्मक सिद्धान्त से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखता। मनु द्वारा प्रतिपादित आधुनिक सिद्धान्त का जन्म ज्ञोत ज्ञान के आधार पर है, जिसमें विचार, बुद्धि से मानव-समाज के निर्माण की वक्तव्य की गयी है और जिसमें एक के बनेक के उत्पन्न होने और पुनः अनेक का एक में बनने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। परन्तु वास्तविक रूप से वे सिद्धान्त राज्य की एक बीजवादी रचना मानते हैं। उनके मतानुसार राज्य के विभिन्न विभाग इस बीजवादी रचना के अनेक कोष (Cells) हैं जो राज्य के विकास के साथसाथ विकसित होते रहते हैं। इस प्रकार दोनों सिद्धान्त मूलतः निम्न हैं।

राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त—राज्य के स्वरूप के ज्ञान ही मनु ने राज्य की उत्पत्ति निम्न प्रकार की है, इस विषय का भी उल्लेख किया है। राज्य की उत्पत्ति के अनेक सिद्धान्त हैं। किन्तु मनु केवल एक ही सिद्धान्त में वास्तवा रहते हैं जिसे राजा की ऐसी उत्पत्ति का सिद्धान्त कहना सही है। मनु राजतन्त्रवादी हैं मनु यह राजा के निर्माण में ही राज्य का निर्माण मानते हैं। इस राजा के निर्माण का सिद्धान्त ही उनके मतानुसार, राज्य निर्माण का सिद्धान्त समझा जाना चाहिए।

१ अनेक २११ अ १ भाष्य ।

२ अनेक २११ अ १ भाष्य ।

राजा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है इस विषय का वर्णन मानववर्मशास्त्र में विस्तारपूर्वक किया गया है। मनु के मतानुसार मानव-स्वभाव ईवी और वासुदेवी वृत्तियों का समुच्चय है। ईवी और वासुदेवी वृत्तियों का परस्पर सम्पर्क होता रहता है, जिसे देवासुर-संश्रान कहा गया है। ईवी वृत्तियों द्वारा स्वभावकायी होती है, परन्तु वासुदेवी वृत्तियाँ सदा केवली एवं अकल्पानकारिणी होती हैं और मनुष्य में विकार उत्पन्न करती रहती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य अपने कर्तव्य मार्ग से व्युत्थ हो जाता है। इसलिये इनके दमनहेतु दण्ड की उत्पत्ति की सम्मता की गयी है। मनु के विचारानुसार राजा दण्ड का प्रतीक है और उसका निर्माण मनु स्वयं सत्कार के प्राविधान की रक्षा के लिये करता है। इस राजा के निर्माणहेतु वह आठ प्रधान देवों—सृष्टि वायु, यम सूर्य अग्नि वरुण अश्व और बुध—की धामस्त माताओं (सार मूल बधों) को निष्कास कर उनका संघट्ट कर उनके संयोग से राजा का वर्णन करता है^१। इस वर्णन से यह भी स्पष्ट है कि इस सिद्धान्त के अनुसार राजा केवली नहीं है, अपितु वह प्रत्येक देव से महान् है। वह विधिष्ठ देव है, क्योंकि वह अनेका दण्ड प्रधान देवों के विधिष्ठ उत्तमों को वारण करता है। वह इन आठ प्रधान देवों की धामस्त माताओं को वारण करने के कारण इनमें से प्रत्येक से महान् है। मनु राजा के यह को परम पुनीत मानते हैं। उनका मत है कि राजा यदि वाञ्छित हो सके तो परन्तु उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के रूप में एक महान् देव पृथिवी-राज पर विराजता है^२। राजा का अपमान करना महान् देव का अपमान माना जायगा। स्पष्ट है कि मनु राजा की ईवी उत्पत्ति मानते थे।

राजा की ईवी उत्पत्ति के विषय में जो उपर्युक्त विचार मानववर्मशास्त्र में वर्णित हैं वे वास्तव्य एक वर्तमान माणवीय राजनीति-विचारकों के उत्सम्भन्धी विचारों के समर्था विद्य हैं। विश्व के राजनीतिक इतिहास में मनु के इन विचारों का विशेष स्थान है। मनु द्वारा प्रतिपादित ईवी सिद्धान्त उत्सम्भन्धी वास्तव्य सिद्धान्त से कई अर्थों में भिन्नता रखता है। मनु का ईवी राजा केवल इस कारण देव है कि उसमें देवों की विभूतियाँ अथवा देव-गुण प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वह देव नहीं वरन् वारण करता है। राजा के लिये राजा वाञ्छित होता है। उसका आचरण राजा के लिये अनुकरणीय एवं उत्साहवर्धक है। परन्तु राजा विधि-विच्छेद नार्थ करने का पथपात्र भी अधिकारी नहीं है। राजा की प्रत्येक विधि विधि के अधीन रहती है। राजा कभी विधि का

होकर अपने स्वाभाविक रूप से विहृत रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए इन प्रकृतियों को अविहृत रखने के लिए उन्हें विचारों (विषयों) से दूर रखने का ध्यान करना चाहिए। मनु ने इसीलिए प्रकृतियों के विषयों का भी उल्लेख किया है और इन विषयों में उन्हें मुक्त रखने के उपायों का भी विधान किया है।

उनका मत है कि राज्य के ये छात अथवा अवयव वरिष्ठ एक दूसरे के सहारे राज्य के अस्तित्व को बड़ी प्रकार स्थिर रखते हैं। जिस प्रकार बाँध के तीस हथ एक दूसरे के सहारे बड़े खूबकर, विरोध आदि के अस्तित्व को बुझी-उख पर स्थिर रखने में समर्थ होते हैं। मनु राज्य के इन छातों अथवा अंगों में किसी एक को भी एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं मानते हैं। उनके मतानुसार राज्य का प्रत्येक अंग अपने अपने स्थान पर बड़ा एवं उपयोगी होता है।

प्राप्त सामग्री के आधार पर मनु ने राज्य के आवश्यक स्वकर्म का तो प्रतिपादन किया है। परन्तु निरवयवपूर्ण नहीं कहा जा सकता कि इस सिद्धान्त के वास्तविक स्वकर्म के विषय में मनु का वास्तविक मत क्या रहा होगा।

मनु-प्रतिपादित राज्य के आवश्यक स्वकर्म का सिद्धान्त उत्तममन्त्री आचार्य सिद्धान्त के किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखता। मनु द्वारा प्रतिपादित आवश्यक सिद्धान्त का यदि स्रोत आग्नेय की वे आचार्य हैं। जिनमें विष्णु मुख्य से मानव-समाज के निर्माण की कल्पना की गयी है और जिसमें एक से अनेक के उत्पन्न होने और पुनः अनेक का एक में व्यक्त होने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। परन्तु पाश्चात्य देशों के ये विद्वान् राज्य को एक बीजवादी रचना मानते हैं। उनके मतानुसार राज्य के विभिन्न विभाग इस बीजवादी रचना के अनेक कोश (Cells) हैं जो राज्य के विकास के आवश्यक विकसित होने रहते हैं। इस प्रकार दोनों सिद्धान्त भिन्न हैं।

राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त—राज्य के स्वकर्म के साथ ही मनु ने राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इस विषय का भी वर्णन किया है। राज्य की उत्पत्ति के अनेक सिद्धान्त हैं। किन्तु मनु केवल एक ही सिद्धान्त में आस्था रखते हैं, जिसे राजा की ईश्वरी उत्पत्ति का सिद्धान्त कहा जा सकता है। मनु राजतन्त्रवादी हैं। वह यह राजा के निर्माण में ही राज्य का निजीय मानते हैं। इस राजा के निर्माण का सिद्धान्त ही उनके मतानुसार, राज्य-निर्माण का सिद्धान्त समझा जाना चाहिए।

पञ्चा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, इस विषय का वर्णन मानवधर्मशास्त्र में विस्तारपूर्वक किया गया है। मनु के मतानुसार मानव-स्वभाव ईवी और आमुरी वृत्तियों का समुच्चय है। ईवी और आमुरी वृत्तियों का परस्पर लक्ष्य होता रहता है जिसे देवायुर-अहम बतकाया गया है। ईवी वृत्तियाँ धान्य और वस्त्रावकाषी होती हैं, परन्तु आमुरी वृत्तियाँ जड़ वैनवटी एवं अवस्थावकारिणी होती हैं और मनुष्य में विचार उत्पन्न करती रहती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य अपने वर्तमान मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिये इनके दमनहेतु दण्ड की उत्पत्ति की कल्पना की गयी है। मनु के विचारानुसार पञ्चा दण्ड का प्रतीक है और उसका निर्माण मनु स्वयं सत्कार के प्राधिमान की पञ्चा के किये करवा है। इस पञ्चा के निर्माणहेतु वह आठ प्रधान देवों—इन्द्र वायु, वसु सूर्य अग्नि वरुण अश्व और कुबेर—की धातव्य मात्राओं (सार मूल अणु) को मिश्रित कर उनका संलयन कर उनके समूह से पञ्चा का वर्णन करता है। इस वर्णन से यह भी स्पष्ट है कि इस सिद्धान्त के अनुसार पञ्चा वैवभाव नहीं है, अपितु वह प्रत्येक देव से महान् है। वह विशिष्ट देव है, क्योंकि वह अकेला अष्ट प्रधान देवों के विशिष्ट लक्षणों को वारण करता है। वह इन आठ प्रधान देवों की सारमूल मात्राओं को वारण करने के कारण इनमें से प्रत्येक से महान् है। मनु पञ्चा के पद को परम पुनीत मानते हैं। उनका मत है कि पञ्चा चाहे वास्तव ही क्यों न हो परन्तु उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के मन में एक महान् देव पृथिवी-तक पर विचरता है^१। पञ्चा का अपमान करना महान् देव का अपमान माना जानया। स्पष्ट है कि मनु पञ्चा की ईवी उत्पत्ति मानते थे।

पञ्चा की ईवी उत्पत्ति के विषय में जो उपर्युक्त विचार मानवधर्मशास्त्र में वर्णित हैं वे पारम्पर्य एवं वर्तमान भारतीय राजनीति-विचारकों के उत्सम्भन्वी विचारों से सम्बन्धित हैं। जिसके राजनीतिक इतिहास में मनु के इन विचारों का विशेष स्थान है। मनु द्वारा प्रतिपादित ईवी सिद्धान्त उत्सम्भन्वी पारम्पर्य सिद्धान्त से कई अणुओं में भिन्नता रहता है। मनु का ईवी पञ्चा वैवभाव इस कारण देव है कि उसमें देवों की निमित्तियाँ बचवा देव-गुण बाँट करते हैं और इस प्रकार वह देव-वर्णित वारण करता है। पञ्चा के किये पञ्चा वास्तव होता है। उसका आचरण पञ्चा के किये अनुरणनीय एवं उत्साहपूर्ण है। परन्तु पञ्चा विधि-विकल कार्य करने का लेपमाण भी अधिकारी नहीं है। पञ्चा की प्रत्येक क्रिया विधि के अन्तर्गत रहती है। पञ्चा कभी विधि का

उत्पन्न करने का अधिकारी नहीं है। वह राज्य की कार्यवाहिका का प्रचार अधिकारी है और इस स्थिति में वह राज्य को चारण करता है। परन्तु उसे इस राज्य का प्रयोग वर्ग के अर्थीन रखकर करना पड़ता है। इस दृष्टि से राज्य में राजा का स्वयं सर्वोपरि नहीं माना गया है। राज्य में प्रथम स्थापन वर्ग का है और राजा का द्वितीय। इसी प्रकार मनु के द्वितीय राजा का स्वयं प्राचीन भारत के उत्तराखण्ड राज्य राज-नीतिक विचारों द्वारा चिन्तित द्वितीय राजा के स्वयं से भी किन्हीं अर्थों में भिन्न है। मनु का द्वितीय राजा सर्ववैद्यमान (सर्ववैद्यमान राजा) नहीं है और न वह किसी विशेष देव अथवा किसी विशेष देवों की सभी विभूतियों का चारण करनेवाला है। मनु प्रतिपादित द्वितीय राजा के अनुसार राजा बाट प्रचार देवों की विभूतियों को चारण करता है। परन्तु वह इन बाट देवों की सभी विभूतियों को चारण नहीं करता। केवल विविध विभूतियाँ ही उनसे प्राप्त कर चारण करता है और इस प्रकार वह विविध देव का पद ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त मनु का द्वितीय राजा इस आधार पर भी वैयर्थ्य में परिचित नहीं किया गया है कि वह सर्वोत्तम राजा है और उसमें सर्वोत्तम अथवा सर्वोत्तम का प्राधान्य हो जाने से वह देव-पद से बहुत समझा जायेगा^१।

अर्थ—मनु ने प्राग्वह्यराज्य में राजा का जो स्वयं वर्णन किया है, वर्ग और राज्य के स्वयं को बिना सबसे हुए, उनका बीच होना आवश्यक है। इस बिन्दु मनु द्वारा वर्णित वर्ग के स्वयं का वर्णन नहीं दिया आवश्यक है। प्राचीन भारतीय वर्ग शासन-मन्त्रालयों का एक नष्ट है कि प्राधिकाय का सम्बन्ध उनके स्वयं-शासन में निहित है। इस अवस्था-रूप पर जब अत्यन्त प्राचीन स्वयं-शासन में सम्मिलित हुआ है उनके विचारों का सम्मिलन करने की चेष्टा नहीं करणा जब अर्थ में कुछ और चर्चा की नहीं होती रहती है। अत्यन्त प्राचीन सुखी और सम्पूर्ण होकर परस्पर सम्पूर्ण एवं सम्बन्धित से अत्यन्त अत्यन्त करणा हुआ अपने परम प्ये (मोक्ष) की प्राप्ति में उत्तर रहता है और इस प्रकार एक इन्द्रिय अर्थ से विभूत होकर अत्यन्त अत्यन्त का बीच करने का अधिकारी बन जाता है। मनु भी इसी विचार-धार में अस्था रहते हैं। अन्तर्गत वर्ग अर्थ या प्राचीन सर्वोत्तम अर्थ में नहीं किया है। उनके वर्ग का स्वयं अत्यन्त एक विचार है। अत्यन्त प्राचीन की “मनु” वादु हैं वर्ग राज्य की प्राप्ति होती है अत्यन्त वर्ग वादु बनता है। इस प्रकार वर्ग से मनु का अत्यन्त वरत नुन अथवा उत्तम से है उनके आधार पर अत्यन्त अथवा अर्थ अर्थ अर्थ वास्तविक

स्वल्प को स्थिर रखने में समर्थ हो सके। नमस् के पूर्य में कोमलता सुगन्ध और सौन्दर्य उसके वास्तविक स्वल्प को कारण करते हैं, इस लिए नमस् के पूर्य के ये तीन वर्म हैं। यदि उससे उसके इन तीनों धर्मों (गुणों) को पूरक कर दिया जाय तो उसका अस्तित्व भिन्न जायगा। इस प्रकार प्राणिमात्र के जीवन का ध्येय स्वधर्म पावन है। यदि वनस्पति के प्राणी अपने स्वधर्म-पावन में प्रमाद करेंगे तो समाज में अव्यवस्था हो जायगी और मात्स्वभ्याय स्थापित हो जायगा। इस दृष्टि से प्राणि-मात्र का परम कर्तव्य स्वधर्म-पावन के द्वारा समाज में सुव्यवस्था स्थापित करना है। उनको धर्मसंकरा से सर्वथा दूर रहना चाहिए।

दण्ड—यह पीछे किन्ना का चुका है कि मनुष्य बीवी और बालुटी वृत्तियों का समुच्चय है। बीवी वृत्तियाँ घान्त उद्वेग-रहित और कल्याणकारिणी होती हैं। वह मनुष्य को स्वधर्म-पावन के लिए प्रेरित करती रहती हैं। परन्तु बालुटी-वृत्तियाँ उद्वेगजनक एवं अवकल्याणकारिणी होती हैं और मनुष्य में प्रतिपक्ष विचार उत्पन्न करती रहती हैं जिसके कारण वह स्वधर्म-पावन में अनायास ही प्रमाद करने लगता है। मनु स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य-समाज में धर्म-व्यवस्था व्यक्ति कुर्बन है^१। इसलिये वह मनुष्य को स्वधर्म-पावन के लिए बाध्य करने के निमित्त उसे समुचित दण्ड देना परमावश्यक बताते हैं। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने दण्ड-निर्माण की योजना प्रस्तुत की है। इस योजना के अनुसार दण्ड सम्पूर्ण प्राणियों का एक बहुलवेदमय एवं धर्म का पुत्र है। उसका सर्वत्र ईश्वर ने किया है^२। दण्ड सम्पूर्ण स्थावर और अथवा को योग का प्राप्त करनेवाला^३ धर्म है। विचलित प्राणियों को स्वधर्म-पावन के निमित्त बाध्य करनेवाला^४ सम्पूर्ण प्रजा की शासन में रहने वाला प्राणियों के हो जाने पर भी उनकी रक्षा करनेवाला^५ देव दानव मनुष्य राजस्य पशु-पक्षी एवं आदि सभी प्राणियों को उनके अनुकूल नीति की व्यवस्था करनेवाला^६ तथा समाज में वर्ज्यधर्म-धर्म की संस्थापना करनेवाला है^७। दण्ड के अभाव में लोग दुष्टाचरण में लज्जित होकर वर्तन्व्यविमूढ़ हो जाते हैं और सम्पूर्ण मर्षासौं गष्ट हो जाती है^८।

परन्तु इतने उल्लिख्यानी दण्ड को स्वच्छन्द रखना मनु के मतानुसार, पवित्र नहीं है। दण्ड का सम्यक प्रयोग होना चाहिए। बीवी को उसके श्रेय की भासा के

१ मानवधर्मशास्त्र, १२।७।

२ वही १४।७।

३ वही २२।७।

४ वही १५।७।

५ वही १८।७।

६ वही २३।७।

७ वही, १७।७।

८ वही, २४।७।

अनुसूत ही दण्ड पिछवा चाहिए, अन्यथा समाज में असन्तोष एवं उद्वेग उत्पन्न होने को घाति एक सुरक्षा के नाशक है। यदि दण्ड का सम्बन्ध प्रयोज्य होता तो वस्तु सुधी रहता। दण्ड का अनुचित व्यवहार असम्भव प्रयोज्य दण्डप्रयोगिता तथा जिस पर दण्डका प्रयोग किया गया है दोनों का नाश कर देता है। इसलिए मनु व्यवस्था से है कि दण्ड नाश घाति और विद्या का विचार कर, अन्यथा मनुष्य के अपराध के अनुसार ही दण्ड देना चाहिए।

राजा का स्वयम्—मनु ने यह अनुसूत किया कि अपराध के वस्त्राव के निमित्त एक ऐसे वर्ग प्रकार से योग्य व्यक्ति को परम वाचस्पकता होती है जो इस सर्वव्यापक एक प्रतिक्रियाधी दण्ड का सम्यक प्रयोग करने में समर्थ है। दण्ड का सम्बन्ध प्रयोग करने के निमित्त जिस व्यक्ति का निर्माण किया गया उसको मनु ने राजा की उपाधी है। यह व्यक्ति प्रजा का रक्षण (रक्षण) करनेवाला होता है। इसी लिए उसको राजा की उपाधी दी गयी है और उसके पद को 'राजपद' नाम से सम्बोधित किया गया है। राजा दण्ड को चारण करता है, उसका सम्यक् प्रयोग करता है और इस प्रकार अपने राज्य में धर्म की स्थापना करता है।

मनु के मतानुसार राजा का स्वयम् दण्डकारी वर्ग-सत्त्वात्मक का है। यह स्वयम् नहीं है। उसके राजवर्ग के नियमों के अनुसार चारण करना पड़ता है। राजवर्ग के इन नियमों का यह निर्वाह नहीं है और न वह जन में किसी प्रकार का सखोजन परिचर्यन व्यवहार परिचर्यन करने का अधिकारी है। इस दृष्टि से राज्य में राजवर्ग यदि दण्डकारी होने पर भी, मनु के मतानुसार, वह परमाधिकार के रहित है। राज्य में राजा का स्थान सर्वोपरि नहीं है। वह स्थान और अधिकार वर्ग को प्राप्त है। राज्य में दण्ड का स्थान वर्ग के स्थान के उपरान्त है। मनु राजा का स्थान भी द्वितीय है, प्रथम नरसि नहीं।

इसके अतिरिक्त दण्ड चारण करने की सामर्थ्य के विषय में एक और विद्वान्त की स्थापना मनु के हाथ की गयी है। इस विद्वान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दण्ड चारण करने की सामर्थ्य नहीं रखता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति राजपद पाने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार मनु सामान्य जनता को राजपद पाने के अधिकार से वंचित रखने के एक में है। अपने इस विद्वान्त की पुष्टि यह दो प्रकार करते हैं—
"कलशवारी कर्मका-परमेश्वर मुद्रिमान् तथा धर्म, धर्म और कर्म इस विषय के वास्तविक रहस्य का ज्ञाता व्यक्ति दण्ड चारण कर सकता है। दण्ड बहुतेजमुक्त

होता है। घासभोज्य सत्कार-रहितों द्वारा बन्ध बारण नहीं किया जा सकता। राजर्षि का पालन न करने वाला राजा यदि बन्ध बारण कर भी बैठा है तो वह बन्ध बन्धु-बन्धन-सहित उस राजा का नाश कर देता है^१। मनु के मतानुसार पृथि सत्यप्रतिष्ठ घासविहित आचरण करनेवाले सहायकोंवाले और बुद्धिमान् राजा के द्वारा बन्ध बारण एवं उसका प्रयोग किया जा सकता है^२।

अग्निपरिषद्—राजा की स्वेच्छावाधिता का समन करने और उसे आत्मस्वकृतानुसार समय पर शासनसम्बन्धी कार्यों में सत्परायण एवं सहायता देने के लिए मनु अग्निपरिषद् का निर्माण करते हैं। मनु का मत है कि इस बगती-ठक पर जो कुछ भी है वह ब्राह्मण ही है, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्मा का श्रेष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र है^३। परन्तु शान्ति युक्तों के सम्पादन में सफल होने के कारण ब्राह्मण अपनी ओर से अपने छोटे भाई राजर्षि को सुधासन-हेतु राज्य सौंप देता है। ऐसा करते हुए वह राजर्षि के शासनसम्बन्धी कार्यों के पर्यवेक्षण एवं उसे आत्मस्वकृतानुसार सत्परायण तथा सहायता देने का अधिकार सुपुष्टित रखता है। जिससे राजा स्वेच्छावादी न होने पाये और राजा ही राज्य का शासन-प्रबन्ध सुचारु रूप से होता रहे और इस प्रकार उसके असीम प्रजा का आत्मनिक न्याय हो सके। इसी लिए ब्राह्मणों का प्रतिनिधि राजा के समीप स्थायी रूप से रहता है। वह राजा के कार्यों का सावधानी-पूर्वक पर्यवेक्षण करता रहता है और इसी प्रकार राजा को आत्मस्वकृतानुसार सत्परायण एवं सहायता प्रदान हेतु प्रतिभल उसके समीप ही रहता है। इस प्रकार वह ब्राह्मण राजा के मुख्य मंत्री अथवा प्रधान मंत्री के रूप में कार्य करने लगता है। इस लिए उसके सरक्षण में एकर शासन करना एवं शासनसम्बन्धी विविध विषयों पर उससे परामर्श करना तथा उसकी सहायता देना राजा का अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है।

अग्निपरिषद् के निर्माण का एक और महत्वपूर्ण कारण मनु के मतानुसार, राजा के समस्त शासन-कार्य की विद्यारत्ता एवं उसकी मुक्ता तथा बहुकम्पा का होना है। इस महान् कार्य का संपादन एक-ही व्यक्ति के द्वारा होना असम्भव है। इस कार्य में सत्परायण एवं सहायता की प्राप्ति के लिए विविध विषयों के विशेषज्ञ अनेक व्यक्ति की आवश्यकता होती है^४। अतः राजा के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह ऐसे व्यक्तियों को स्थायी रूप से अपने समीप रखे जिससे आवश्यकता

१ बही, २८१०।

२ बही, ३११०।

३ बही, १११। ११।

४ बही, ५८१०।

५ बही, ५५१०।

पक्षों पर इनसे तुरन्त सम्पृक्तार्थ एव अविनाश साहाय्य प्राप्त हो सके। एतद्वि-
मतिपरिपक्ष का निर्वीज अतिशय है।

मतिपरिपक्ष की सारस-संख्या—इन प्रकार मनु के मनामुसार मतिपरिपक्ष के
लिए विविध बुद्धि-वैयर्थ-मुक्त अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। मनु ने
इन व्यक्तियों की संख्या भी निर्धारित की है। उनका मत है कि मतिपरिपक्ष में इन
अथवा जाड़ व्यक्त होने चाहिए। वह न तो अति अल्प संख्यावाली मतिपरिपक्ष
के योग्य है और न बहु संख्यावाली के पर्यायी है। इसका कारण यह बात होता है
कि मनु के समस्त इस विषय में मनु मुक्त रहने और वास्तविक मनु के निर्णय की
अधिक संख्या रही होगी। अल्प संख्यावाली मतिपरिपक्ष मनु के वास्तविक स्वतन्त्र
का निर्णय करने में उचित समर्थ नहीं हो सकती क्योंकि ऐसी मतिपरिपक्ष में विविध
ज्ञान एव जीवन की अनेक समस्याओं का अनुभव प्राप्त मनुष्यों का प्रतिनिधित्व होगा
कठिन होता है। दूसरी ओर बहु संख्यावाली मतिपरिपक्ष किसी समस्या पर जो अल्प
एव वास्तविक निर्णय कर पहुँचने में असमर्थ रहती है और यदि निर्णय पर पहुँच भी
सकी तो वह उसे मुक्त नहीं रख पाती। ऐसी परिस्थिति में मनु ने मध्य मार्ग का
अनुसरण किया है।

व्यक्त-संख्या—अन्य व्यक्त किया का मुक्त है कि मतिपरिपक्ष में विविध ज्ञान
और अनेक प्रकार के अनुभवमुक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। उनका
आधुनिक, वैज्ञानिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचार सामान्य स्तर के बहुत ऊँचा होना
चाहिए। इसकी परत के लिए कोई सामान्य होना चाहिए। मनु कहते हैं कि मति-
परिपक्ष में आवश्यकता प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों की संख्या होनी चाहिए। मनु इन
विषय में स्पष्ट व्याख्या देते हैं कि राजा को मतिपरिपक्ष में सुपरीक्षित व्यक्तियों
की संख्या बनाना चाहिए।

इस विषय में दूसरी संख्या मनु के मनामुसार, व्यक्तियों का सम्यक् ज्ञान है। व्यक्त
अनेक है। इनमें व्यक्ति के जीवन से सम्बन्धित विविध समस्याओं का हेतुमुक्त प्रयास
किया जाता है। इस लिए व्यक्तियों के सम्यक् ज्ञान के बिना मनुष्य जीवन की बुद्धि
के पुनर्जात में असमर्थ रहेगा। ऐसी परिस्थिति में वह राज्य-व्यवस्थाव्यवस्था इस
सर्वोच्च समिति की आवश्यकता का अतिशय नहीं माना जा सकता। सम्यक् इसी
लिए मनु स्पष्ट व्याख्या देते हैं—“मतिपरिपक्ष की आवश्यकता व्यक्तियों के सम्यक्
ज्ञानवाले हुए की विवक्षित है।”

प्रसारण महान् कार्य है। इसके सम्पादन के लिए अनेक योजनाओं को कार्यान्वित करना पड़ता है। ये योजनाएँ चाहे जिनगी महान् एवं कल्याणप्रद क्यों न हों परन्तु जबतक उनको कार्यान्वित न किया जायगा तबतक उनसे किसी बर्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। अतः इन योजनाओं को क्रियात्मक रूप देने के लिए जिया बुद्धक एवं बुद्धवन्त व्यक्तिओं की परम आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अस्थिर स्वभाव होता है, स्वभाव-विरुद्ध में पड़ा रहता है और किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर पाता ऐसे व्यक्ति से शासन-कार्य में किसी प्रकार की भी सहायता नहीं मिल सकती। इसीलिए मनु मन्त्रि-परिवर्ष की सदस्यता के लिए कर्ष्य की प्राप्ति करने में बुद्धकता की योग्यता निर्धारित करते हैं^१।

मन्त्रि-परिवर्ष की सदस्यता के लिए एक और योग्यता मनु ने हाथ निर्धारित की गयी है और वह है गौर्य एवं का होना। सामान्य व्यक्ति सफट-नाक उपस्थित होने पर कर्तव्य-विमूढ़ हो जाता है जिसके कारण उपस्थित सफट हटाना नहीं आ सकता। शीर्ष-सम्पन्न पुरुष ऐसी परिस्थितियों में बृहत् रहता है और बचकाता नहीं है, अपने कर्तव्य का बृहता-पूर्वक पालन कर, बाये हुए सफट का धोवन करने में संलग्न होता है। इसी विचार से मनु यह व्यवस्था देते हैं कि परिवर्ष की सदस्यता हेतु घूर पुरुषों का वरन दिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त घाटीरिक औद्यिक मानसिक एवं आर्थिक पुरुषों के अतिरिक्त राज की पवित्रता एवं नाशप्रवर्ध की बृहता तथा उसके प्रभाव की महत्ता को भी मनु ने स्वीकार दिया है। ऐसा बात हीना है कि मनु की यह धारणा थी कि उच्चश्रेष्ठ में जन्म देने से उच्च आचरण के निर्माण की अधिक सम्भावना होती है। इस कारण मनु उचित समझते हैं कि मन्त्रि-परिवर्ष के सदस्यों की नियुक्ति हेतु उन पुरुषों की खोज करनी चाहिए, जिनमें मन्त्रि-परिवर्ष के लिए वाञ्छनीय योग्यताएँ तो हो ही उनकी जन्म भी पुनीत वध में हुआ हो^२। नाशप्रवर्ध के प्रभाव एवं उसकी घृहता का व्यक्ति के आचरण एवं बोध्यता पर जो महान् प्रभाव पड़ता है, उसे भी मनु स्वीकार करते हैं। उनका यह विश्वास है कि जो व्यक्ति शिव कार्य को परम्परा-गत करता तथा का रहा है वह कार्य के सम्पादन की क्षमता उनके वधों में भी किसी न किसी रूप में अवश्य बनी रहती है। इस सिद्धान्त के अनुसार राजा को अपनी मन्त्रि-परिवर्ष की सहायता के लिए उन व्यक्तियों की खोज करनी चाहिए, जिनके वध राज की सेवा करते आते आ रहे हैं। इनसे राजमन्त्र पुरा की भी

प्राप्ति हो जाती है। जो वय-परम्परा से ही राजसेवा में लग्न रहे हैं, उन्हीं राजविध्य स्वाधी होती है।

इस प्रकार मणि-परिषद् की सहमति के लिए सम्मेली के पारोक्षिक, वैयक्तिक, मासिक एवं वार्षिक विभाग की भागवारी के लिए सबसे पटीला धामो का सम्बन्ध ज्ञान पूरका कार्य-मुक्तता एवं कुछ समय की मुक्ति तथा परम्परागत राज-सेवा वय में उत्पन्न होना चाहिए कीमताएँ आवश्यक हैं।

कार्य-प्रणाली—राज्य में शासनसम्बन्धी अनेक विषय होते हैं। मणिपरिषद् का प्रत्येक सदस्य शासनसम्बन्धी इन सभी विषयों का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। प्रत्येक सदस्य इनमें से किसी अथवा किसी विषयों का विशेष ज्ञान होता है। इस लिए मणिपरिषद् का भी सदस्य जिस विषय का विशेषज्ञ होता है उसकी वही विषय शासनसेवा सीमा काठा है। मनु भी इसी विचार के नाम बड़े हैं। वह उचित करते हैं कि मूल, इस और मुख्य सदस्य को वित्त-विभाग, धर्म-विभाग की विशेषता में मुख्य सदस्य को रत्न-विभाग और सदस्य को अन्तर्निवेश विभाग और सम्पूर्ण शास्त्रों के ज्ञान अथवा विज्ञान अन्तर्गत के मुख्य तथा अनुर और मुख्य शास्त्रों को वित्त-विभाग-विभाग का अधिपति बनाना चाहिए। मणिपरिषद् के सदस्य नाम के सदस्य को वित्त-विभाग (केन्द्र-विभाग) और राजा को राज्य एवं कोष एवं अपने अधिकार रखना चाहिए।

विभाग-प्रणाली का अनुसरण करने से शासन-सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हो जाता है, राजा के अधिकार-क्षेत्र की किसी अथ में वृद्धि हो जाती है और राजा के अधिकार-क्षेत्र की सीमा कुछ सीमित हो जाती है। सम्भव है, मनु ने इस विद्यमान को समझा हो और इसलिए भी मणि-परिषद् की कार्य-प्रणाली में इस विद्यमान को अपने के लिए व्यवस्था की हो।

मनु का मत है कि शासनसम्बन्धी किसी भी कार्य का आरम्भ करने के पूर्व उस कार्य के गुण-दोषों की अभी-प्राप्ति विवेचना हो जानी चाहिए। इस अर्थ की पूर्ति हेतु शासनसम्बन्धी प्रत्येक समस्या मणि-परिषद् के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। मनु के मतानुसार प्रत्येक समस्या पर मणि-परिषद् के प्रत्येक सदस्य का गुण-गुण मत देना चाहिए। अपना सामूहिक मत भी देना चाहिए। ऐसी करने के उपरान्त राजा को जिस समस्या में अपना (राज्य का) सम्बन्ध ज्ञान से उसके अनुसार वह समस्या के समाधान व्यवस्था कार्य की रचनात्मक रूप देना

चाहिए^१। परन्तु राज्य के परम महत्त्वपूर्ण विषयों में अन्तिम मन्त्रणा मन्त्रिपरिषद् के सर्वमोष्ठ मंत्री से प्राप्त करनी चाहिए और तबनुसार कार्य करना चाहिए^२।

मनु ने मन्त्रणा के विषयों की ओर भी उल्लेख किया है। इस संकेत के अनुसार सामान्य सन्धि-विग्रह स्थान समुदाय रक्षा प्राप्त अर्थ के विषयों के समन के उपाय और बाह्यगुण्यमुक्त परममेष आदि मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की मन्त्रणा के मुख्य विषय हैं^३। मनु राज्य के कल्याण के लिए, धन का पुष्ट रहना परम आवश्यक समझते हैं^४। इसलिए उन्होंने यह पुष्ट रहने के लिए अनेक साधनों एवं उपायों का उल्लेख किया है।

व्यवहार-स्थापना—मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज में जन्म लेता है, जीता और मरता है। समाज के सभी प्राणी एक स्तर के नहीं होते। भटे-बुरे, विद्वान्-मूर्ख, पटोपकारी-स्वार्थी आदि सभी श्रेणियों के लोग होते हैं। जो मछे हैं समाज में बला व्यवहार करते हैं परन्तु जो बुरे हैं वे इसके विपरीत व्यवहार करते हैं। इन बुरे लोगों के कारण समाज में बुराईयाँ बढ़ जाती हैं जिसका परिणाम परस्पर छर्चारे एवं कलह होता है। समाज से इस छर्चारे एवं कलह का निर्मूलक करने के लिए बुरे प्राणियों को नियंत्रण में रखना अनिवार्य हो जाता है। परन्तु इस कार्य की सफलता के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि समाज में कौन व्यक्ति अपराधी है उसने किस भाषा में और किस प्रकार का अपराध किया है एवं उस अपराध के अनुसार उसको किसका और किस प्रकार का दण्ड मिलना उचित होगा। यह इन्हीं विषयों के ज्ञान हेतु न्याय-व्यवस्था की स्थापना की जाती है। प्राचीन भारत में न्याय-व्यवस्था की व्यवहार और इसकी स्थापना की व्यवहार-स्थापना के नाम हैं सम्बोधित किया गया है। मनु भी न्याय-व्यवस्था को व्यवहार के नाम से सम्बोधित करते हैं। व्यवहार शब्द की व्याख्या करते हुए कात्यायन लिखते हैं—
‘विमलाभोऽसम्पेदे हरणं हार उच्यते। नाना सवेह हरणाद्व्यवहार इति स्मृतः’^५। इस प्रकार उनसे मतानुसार व्यवहार से तात्पर्य उस कार्य से है जिसके द्वारा नाना प्रकार के सवेह दूर किये जा सकें।

व्यवहार-क्षेत्र—मनु न्यायपालिका का क्षेत्र भी निर्वाचित करते हैं। उनके मतानुसार न्यायपालिका का क्षेत्र व्यवहार के अद्वितीय विषयों तक सीमित है जिसको वह अद्वितीय कार्य ब्रह्मण पद के नाम से सम्बोधित करते हैं। व्यवहार के ये अद्वितीय

१ भाष्य ५७।७।

२ वहीं ५८।७।

३ वहीं ५९।८।७।

४ वहीं १४।८।७।

५ वहीं १।८।१।

और इसी प्रकार जाति गण जनपद नाम के व्यापारियों में तत्सम्बन्धी व्यक्तियों के विवाह-वस्तु विषय निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाते थे और तत्पश्चात् इन व्यापारियों में विचार होने के उपरान्त निर्णय किये जाते थे। इस प्रकार राज्य में व्यापारियों की एक सम्मेली गृहस्था की जिसकी सबसे छोटी नही कुछ-व्यापारक और सबसे बड़ी तथा शक्तिमत्त नही राजा की अध्यक्षता में बैठने वाली बर्मसभा थी।

कार्य-प्रणाली—व्यापारियों में जिस प्रकार की कार्य-प्रणाली का व्यवस्थापन करना चाहिए, इस विषय में भी यमु में अपना मत प्रकट किया है। उन्होंने बर्मसभा की कार्य-प्रणाली का विषय बतलाना दिया है। इसके अनुसार राजा अथवा राजा द्वारा अधिकृत शासन तथा बर्मसभा के अन्य सम्यों को बर्तमानुवर्तियों से सुपरिवेक्षित एवं अर्जित होकर समामयन में अपना निश्चित आसन ग्रहण करना चाहिए^१। इस सभा में राजा अथवा उमराव द्वारा अधिकृत शासन को बर्मासन (मुख्य व्यापारीय के आसन) पर बैठना चाहिए। बर्मसभा का दैनिक कार्य कोषपालों को प्रणाम करके प्रारम्भ होता चाहिए^२। बर्मसभा में व्यापारीयों एवं अन्य कार्यकारियों का व्यवहार वहीं प्रायश्चित्त एवं नालियों के प्रति सिद्ध एवं विनीत होना चाहिए^३।

जो व्यक्ति विवाह-वस्तु विषय प्राचीन के कथ में व्यापारिक के समस्त निर्णय हेतु प्रस्तुत करता था और जिस व्यक्ति अथवा जिस व्यक्ति को के विरुद्ध वह विवाद होता था यमु उन्हें कर्मचारी नहीं एवं प्रायश्चित्त नाम से सम्बोधित करते हैं। वहीं की उक्त प्रार्थना पर विचार किया जाता था और जब बर्मसभा को पूर्ण सन्तोष हो जाता था कि वहीं की प्रार्थना सभा द्वारा निजय देने योग्य है, तब उनकी प्रार्थना विचार हेतु स्वीकार कर ली जाती थी। बर्मसभा अपनी बुद्धिमानुसार उक्त विषय पर विचार करने एवं तदनुसार निर्णय देने के लिए निश्चित निश्चित कर देती थी जिसकी सूचना वहीं एवं प्रायश्चित्त दोनों को दी जाती थी। वहीं एवं प्रायश्चित्त दोनों बर्तन वस्त्र की दृष्टि से प्रभावों के साथ निश्चित निश्चित एवं समय पर बर्मसभा के समस्त प्रस्तुत होते थे। यदि किसी विवाद में वहीं अथवा प्रायश्चित्त की उपस्थिति नष्ट होकर समझी जाती अथवा बर्मसभा द्वारा विषय निर्णय का प्रारम्भ करने में किसी प्रकार की रुकावट देख पड़ती तो ऐसी परिस्थिति में बर्मसभा चाहती तो सम्बन्धित व्यक्तियों से प्रतिभू माँगा जा सकता था। प्रतिभू का इन प्रकार एवमात्र वस्तु यह माना गया है कि वह जिसके लिए प्रतिभू बना है उसकी व्यापारिक में वस्त्र पर उपस्थित करे और यदि वह कुछ अथवा कुछ का प्रभु वहीं प्रायश्चित्त अथवा प्राचीन के निर्वाचित

समय जबका स्थान पर मुफताफ करने के लिए प्रतिभू बना है तो उस पर उस जब जबका दण्ड के दण्ड के मुफताफ का पूर्ण बाधित रहता था ।

बर्मसभा के समस्त ग्याम-सम्बन्धी कार्य का आधिपत्य होता था । इस लिए बर्म बर्मो को सुनने एवं सन पर निर्भर होने के लिए बर्मसभा के समस्त प्रस्तुत होने के निमित्त एक विशेष कर्म का अवकम्पन किया जाता था । अधिवर्मो के प्रस्तुत करने के इस कर्म के अनुसार कतिपय अधिवर्मो के लिए प्राथमिकता भी जाती थी । इस प्राथमिकता के निर्धारित सिद्धान्त थे । इनके अनुसार अधिवर्मों के महत्व एवं बर्म-बर्म ॥ सम्बन्धित ग्यामियों के बर्म का विशेष ग्याम रखा जाना चाहिए बर्मों की अधिवर्म बितरा अधिक महत्ववादी होता यह उतना ही बीम बर्मसभा के समस्त निर्णयार्थ प्रस्तुत होना चाहिए । इसी प्रकार साधारण बर्म से सम्बन्धित अधिवर्म अन्य बर्मों से सम्बन्धित अधिवर्मों की अपेक्षा अधिक बीम प्रस्तुत होने चाहिए, ऐसा मनुष्य मन है ।

विवाहवस्त विषयो के निर्णय हेतु प्रमाथों की परम आवश्यकता बतलाती बनी है । मनु ब्रह्मो को तीन बोलियों में विभाजित करते हैं । केस (documentary evidence) वाक्य (witness evidence) और बोल (possession evidence) । केसों की लायता एवं वास्तविकता की परम हेतु मनु बनेक ब्रह्मो एवं ब्रह्मो का उल्लेख करते हैं^१ । बोल प्रमाण में भी यह बोल करने की बर्तन विषय वस्तु विषय के अनुसार ही निर्धारित करते हैं । इन तीनों प्रकार के प्रमाथों में महत्व की दृष्टि से सबसे ब्रह्म स्थान केस की, फिर वाक्य की और सबसे अन्तिम स्थान बोल की दिया गया है । काजियों के विषय में मनु का मत है कि किसी विवाहवस्त विषय की पुष्टि में कम-से-कम तीन साक्षियों का लाय आवश्यक होना चाहिए, परन्तु विशेष परिस्थितियों में इसके कम भी जाती किने जा सकते थे । जाती विषय प्रकार के बर्तन होने चाहिए, इनमें सबसे प्रथम अधिवर्म यह है कि जाती ग्यामिक्य हाथ निरिष्ट होने चाहिए । ऐसा न ही कि किसी की व्यक्ति को गुरन्त बाकर लाय हेतु उपलब्ध कर दिया जाय जिसकी पूर्ण-निर्दिष्ट नहीं किया गया है । किसी व्यक्ति को मनु जाती की दोषी में परिचित करने हैं जिसने विवाहवस्त ब्रह्मो को अपनी बर्तनों से देखा है जबका सम्बन्धी विषयों की बर्तने बर्तनों से गुना है^२ । अधिवर्मों में काजियों का बर्तन बर्तन निष्ठाता के आधार पर होना चाहिए । इन सिद्धान्तों में सर्वबर्तन

१ बर्तन १५८।८ । २ बर्तन २५।८ । ३ बर्तन १५८।८ ।
४ बर्तन १४३-१४५, १ । ८ । ५. बर्तन ७५।८ ।

सिद्धान्त सहाचरण बतकाया गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार वही व्यक्ति साक्षी बनाने जाने चाहिए जो सब वर्गों में आप्त पुरुष हो^१। वृत्तय सिद्धान्त परिवार की सम्पत्ता का है। इसके अनुसार स्त्री-पुत्र-सम्पन्न गृहस्थ साक्ष्य देने का अधिकारी बतकाया गया है^२। शास्त्र-सम्बन्धी तीसरा सिद्धान्त निवास का था। इस सिद्धान्त के अनुसार वटगास्त्रक के समीप का स्थायी निवासी साक्ष्य हेतु बरन किया जाना चाहिए^३ जो व्यक्ति विदेशी बचना परबेधी है वह साक्षी नहीं समझा गया है। साक्षी सर्ववर्मविन् होता चाहिए। सर्ववर्मविन् से मनु का शास्त्र वैधर्म्य आदि वर्म येवीचर्म गणवर्म और कुकर्म आदि का ज्ञाता हो। इन वर्मों के ज्ञान न होने से साक्षी अपनी अनमिज्जता के कारण भूक कर सकता है। शास्त्र के सिद्धान्तों में एक प्रमुख सिद्धान्त यह भी बतकाया गया है कि साक्षी सर्वार्थ होना ज्यादा अच्छा है अर्थात् द्विजों का साक्ष्य जनके सर्वथ द्विजों को बृद्धों का साक्ष्य धर्मन धूर्त को और इसी प्रकार ब्राह्मण का साक्ष्य ब्राह्मण को देना चाहिए^४। स्थियों के साक्षी स्थिनी को ही होना चाहिए, ऐसा मनु का मत है^५।

शास्त्र के लिए मनु ने कुछ व्यक्तियों को अवश्य माना है। इस विषय में सर्व प्रथम सिद्धान्त अर्बतिष्ठि का है। अर्बत् उस व्यक्ति का शास्त्र अमान्य समझा गया है जिसका किसी प्रकार का अर्थ उस व्यक्ति से सिद्ध होता जान पड़ता है जिसने किए वह शास्त्र दे रखा है^६। मित्र सेवक धनु, गोपी महापण्डित आदि से वृत्ति अल्प अथवा समय देनेवाले पुरुष का शास्त्र अमान्य बतकाया गया है^७। कारीपर, गट योमिय ब्रह्मचारी और सम्पाती को शास्त्र-कार्य से बहिष्कृत किया गया है। कुक्षी मघवान किन्ने हुए, पायक बुवा-मुषा से पीडित बका काम से पीडित तथा भोज-मुक्त व्यक्ति स्विस्तुष्टि नहीं होते। इस लिए जन पर आस्था नहीं की जा सकती। और शत्रु मायम नहीं करता। इसी कारण इन सभी व्यक्तियों को साक्षी बनाने का निषेध किया गया है। इसी प्रकार परतन कुम्पात दस्तु, निषिद्ध कर्म करनेवाला बृद्ध, बालक ब्राह्मण और जिनकी इन्द्रियाँ स्वस्थ न हो ऐसे व्यक्तियों को साक्षी बनाने का निषेध किया गया है। जो व्यक्ति अकेला है अर्बत् जिसके परिवार में अन्य व्यक्ति नहीं है वह भी साक्ष्य हेतु अमान्य बतकाया गया है^८। स्त्री-स्वभाव बचक

१ मा ६३।८।	२ मा ७२।८।	३ मा ६२।८।
४ मा ६३।८।	५ मा ६८।८।	६ मा ६८।८।
७ मा ६५।८।	८ मा ६५।८।	
९ मा ६७।८।	१ मा ६६।८।	

होता है, मरु कते भी राज्य देने के अवश्य समझा गया परन्तु किसी विशेष परिस्थिति में इन सामान्य नियमों एवं सिद्धान्तों में विचिकित्ता कर देने का भी विधान किया गया है ।

राज्य को राज्य देने के पूर्व इस विषय की सफल कैंची पकड़ी थी कि वह उत्प ही कहेगा । इस कथन का स्वल्प बर्णानुसार निश्चित था । इसके अनतिरिक्त राज्य देने के पूर्व राजा के समक्ष ऐसे वृष्टान्त भी प्रस्तुत किए जाते थे जिनमें उत्प राज्य देने से पुष्प और मिथ्या राज्य देने से पङ्क पाप होने के इस सिद्धान्त की पुष्टि होती हो^१ । इन वृष्टान्तों को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य राजा को मजबूत करना था जिससे वह बर्षादीप्त बन कर उत्प राज्य ही दे ।

मनु ने राजा की बुद्धि को भेषियों में विभक्त किया है जिन्हें वह मानव-मन्त्र और दिव्य-मन्त्र के नाम हैं सम्बोधित करते हैं । मानव-मन्त्र के अन्तर्गत उपर्युक्त तीन प्रकार के (किन्तु राजा को) मन्त्र परिवर्तित किये गये हैं । दिव्य-मन्त्र से मनु का उत्तरार्थ स्पष्ट केना एवं कठोर परीक्षाओं द्वारा उत्प और अत्युत्प की विवेचना करना है । ये कठोर परीक्षाएँ बलि की बहाना करना, जब ये सुबोला बलि के रूप में जानी गयी है ; मनु का मत है कि जब किसी विचार-मस्त विषय में मतभेद हो और उसमें उत्प-अत्युत्प का निर्णय असम्भव मान गये और मानव-मन्त्रों का प्रभाव हो, तो ऐसी अनिश्चित परिस्थिति में दिव्य-मन्त्रों का आश्रय लेना चाहिए^२ । दिव्य मन्त्र भी वर्चस्व के अनुसार उत्प-अत्युत्प निर्णीत किये गये हैं ।

विचारमत्त विषयों में अत्युत्प एवं मिथ्या राज्य देनेवाले व्यक्ति को समुचित दण्ड मिलना चाहिए, इस सिद्धान्त की पुष्टि भी मनु ने की है^३ ।

निर्णय के पुनर्विचार की व्यवस्था भी मनु ने की है । मनु का मत है कि बलि-यौगों के अवलोकन-कार्य में यदि अत्युत्प अथवा आश्चर्याक ने धूल की है (अत्युत्प निर्णय दिया है) तो ऐसी परिस्थिति में राजा को स्वयं (पुनः) अवलोकन करना चाहिए और अत्युत्प निर्णय (अप्रयुक्त निर्णय) देनेवाले को दण्ड देना चाहिए । अतः-निर्णय विचारमें छात्रियों ने मिथ्या राज्य दिया ही, वह विचार के निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए और पूर्व-निर्णय की निर्णय नहीं बदलना चाहिए^४ । इस प्रकार इन व्यवस्थाओं के द्वारा मनु निर्णय के पुनर्विचार (appeal) के सिद्धान्त की स्थापना करते हैं ।

१. भा. ८८।८ ।

२. भा. १.१.११।८ ।

३. भा. ११८.११।८ ।

४. भा. ८१.८१।८ ।

५. भा. ११४.११।८ ।

६. भा. २२४.११।८ ।

वर्म-मूल—विभिन्न वर्गों की व्याख्या कर अपराधी के अपराध की मात्रा के अनुसार दण्ड का निर्णय करना एक विचार-प्रसूत विषयी में निर्णय देना न्यायपालिका का प्रधान कर्तव्य होता है। इसीलिए न्यायपालिका के स्वरूप एवं उसके कर्तव्यों का विचार के अध्ययन हेतु वर्म के स्वरूप का भी बोध होना आवश्यक है। वर्म की स्वरूप के बोध के लिए वर्म-मूल का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। मनु ने वर्म मूल चार बतकाये हैं जिन्हें वह वर्म के प्रत्यक्ष अक्षय (साक्षाद्वर्मस्य लक्षणम्) के नाम से सम्बोधित करते हैं। ये चार वर्म-मूल वेद स्मृति सहाचार और आत्मतुष्टि हैं^१। मनु स्मृति को वेद और वर्मशास्त्रों की स्मृति मानते हैं। उनके मतानुसार वे दोनों वर्म-मूल विधिवाचक हैं क्योंकि इन्हीं से वर्म का प्रकाश हुआ है^२। सिद्ध पुरुषों द्वारा जो आचरण किया जाता है उसे उन्होंने सहाचार की छद्मा भी है^३। मनु ब्रह्म वेद को अपने समय का सब से श्रेष्ठ वेद मानते हैं। इसीलिए उन्होंने ब्रह्म वेद के लोगों के आचार को श्रेष्ठ माना है। इसी आचार पर ब्रह्म वेद में परम्परा से प्राप्त वर्मों और वर्म-सत्कारों का जो आचार मनु के समय में था उसी आचार को वह आदर्श आचार मानते और उसे सहाचार कहते हैं^४। देवधर्म, वासिधर्म, मेवीधर्म, पक्षधर्म, मुक्षधर्म आदि वर्मों का प्रधान मूल सहाचार होता है। इसीलिए सहाचार ही वर्म-मूलों में महत्त्वपूर्ण माना गया है। जीवा वर्म-मूल आत्मतुष्टि कहना आत्म-प्रियता है। आत्मा का स्वरूप निराल एव परिध है। आत्मा मनुष्य को वर्म-पक्ष की ओर प्रेरित करता रहता है। मनुष्य पाप की ओर ठसी जाता है जब वह आत्महान्न करता जबकि आत्मा की प्रेरणा की उपेक्षा करता है। इसीलिए मनु ने आत्मप्रिय वर्म वर्ममूलक बतकाया है। वेद स्वतः प्रमाण माना गया है। इसी आचार पर मनु ने व्यवस्था की है कि यदि वेद में किसी विषय में दो मत हैं तो वे दोनों मत वर्मानुसूक्त हैं, दोनों निरुक्त से अनुष्ठेय हैं^५। इस प्रकार वेद सर्वप्रधान वर्म-मूल है। वेदानुसूक्त होने से ही स्मृति (वर्मशास्त्र) सहाचार और आत्मतुष्टि वर्म-मूल माने गये हैं^६।

न्यायपालिका की स्वाधीनता—मानव-वर्मशास्त्र में न्यायपालिका का जो स्वरूप दिया गया है उसका अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि मनु न्यायपालिका को कार्यपालिका एवं विधिपालिका के अनापेक्षक प्रमाण से मुक्त रखने के पक्ष में है। मनु प्रतिपादित राज्य में न्याय-कार्य का अधिक अद्य स्वाधीन न्यायालयों द्वारा सम्पन्न होता

है। इन न्यायालयों में सर्वप्रथम ही सत्ताओं द्वारा ही न्यायाधीश नियुक्त किये जाते हैं। ये सत्ताएँ चाँहि सेधी यन भुक्त आदि हैं और इन्हीं के द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में न्यायाधिकारों की नियुक्ति की जाती है। इन में चाँहिचर्म नक्षत्रर्म सेधीचर्म कुक्षर्म रेखचर्म आदि के आधार पर अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र के अनुसार निर्भर किये जाते हैं। ये स्थानीय न्यायालय इस प्रकार, कार्यपालिका एवं विधिपालिका के अनुरूप प्रमाणों से युक्त रह कर अपने-अपने क्षेत्र में स्वाधीनता-पूर्वक कार्य करते हैं। मनु के मतानुसार राज्य की सबसे बड़ी न्याय-सत्ता वर्चस्पता है। इसमें श्रेष्ठ नहीं कि इस न्यायालय में राज्य की कार्यपालिका का प्रधान अधिकारी (राजा) मुख्य न्यायाधीश (चर्मस्थ) का वासन ग्रहण करता है। परन्तु उसके साथ सिद्धान्त एवं पवित्र शास्त्र यी चर्मस्थता में बैठते हैं जो चर्म की व्याख्या करते हैं। इन शास्त्रों के द्वारा चर्म की की नयी व्याख्या के आधार पर ही राजा की प्रस्तुत विचार वस्तु विषयों में निर्भर होता पड़ता है। इस प्रकार राज्य की कार्यपालिका के प्रधान अधिकारी को स्वच्छानुसार निर्भर होने का अधिकार पड़ा ही नहीं। राजा विधि निर्माण करने के अधिकार से ही वंचित है ही।

इस तरह मनु ने न्यायपालिका की स्वाधीनता प्रभावित की है और उसको कार्यपालिका एवं विधिपालिका के प्रभावों से स्थिर एवं मुक्त रखने का सफल प्रयास किया है।

रथ-विभाग—मनु ने अणुओं के अनुरूप अनेक प्रकार के रथों का विभाग किया है। इन रथों के अनेक प्रकार एवं अनेक रूप हैं। ये रथ बामरथ विमरथ चमरथ कायरथ जयवा चमरथ कायपाररथ^१ चाँहि-बहिष्काररथ^२ प्रारविचरथ^३ विरसितरथ^४ सम्पत्तिरथ^५ आदि हैं। सभी द्वारा समस्तान-मुक्ताना चर्म^६ अणुओं को उनके अणुय से परिचित कर उसे चमत्ता-मुक्तकर छोड़ देना बामरथ माना गया है। अणुओं द्वारा किये गये अणुय को चर्म वर उसे मुक्त-चर्म कह कर मुक्त कर देना विमरथ वरकामा गया है। अणुओं से रथ वर में वन ग्रहण कर उसे मुक्त कर देना चमरथ जयवा चर्मरथ माना गया है। चर्म-रथ जयवा चमरथ के अनुरूप विविध प्रकार के आरीरथ रथ^७ रेंग या रस्ती से मारना चम-चम करना एवं नृपुत्ररथ परिनिमित्त किये गये हैं। राज्य में नाण्यारों के निर्माण की ओर श्रेष्ठ किया गया है। मनु नाण्यार को बन्धन-मुक्त के नाम

१ भा १५५८

२ भा ३१ १८

३ भा २५९१९

४ भा १८५५५१११

५ भा

६ भा २५११९

से सम्बोधित करते हैं। उन्होंने व्यवस्था की है कि राजा को अपने राज्य में राजमार्गों के समीप बन्धन-गृहों का निर्माण करना चाहिए और उसको इन बन्धन-गृहों का निरीक्षण समय-समय पर करना चाहिए^१। इस व्यवस्था के आचार पर यह स्पष्ट है कि मनु ने एक श्रेणी के कृषिय बपराधियों को बन्धन-गृह में रखकर उनके बन्ध की अवधि का भुगतान करना उचित समझा है। मनु ने कृषिय बपराधों के लिए बाण्डिबहिष्कार-दण्ड भी निर्धारित किया है। कुछ के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। यह प्रायश्चित्त अपराध की कृता एव गुप्ता के अनुसार सुषाम्य एव क्षिप्तशाम्य अनेक प्रकार का हो सकता है। इन प्रायश्चित्तों का अनुष्ठान कर अपराधी आत्म-शुद्धि कर सकता है। कुछ अपराधों के लिए अपराधी की सम्पत्ति ह्रास कर देने के दण्ड का विधान किया गया है^२। कुछ ऐसे अपराध भी अन्तर्गत पद हैं जिनके लिए अपराधी को निर्वासन-दण्ड दिया जा सकता है।

मनु ने लोभ में दण्ड के दस स्थान माने हैं—निधि चोर, चिह्ना हाथ पीर, नेत्र बाधिका दान भग और देह। उनका मत है कि अनुबन्ध को समझ कर देश-काष्ठ और परिस्थिति के अनुसार अपराध की कृता एव गुप्ता का विचार करना और अपराधी की सामर्थ्य के अनुकूल दण्ड देना चाहिए^३।

दण्ड-दान-सिद्धान्त—मनु ने अपराधियों के लिए दाना प्रसार एव नाना रूप में दण्ड-विधान किया है। परन्तु दण्ड-विधान सोच-समझ कर करना चाहिए। मनु का मत है कि अर्थ-पूर्वक दण्ड-प्रदान नहीं करनी चाहिए। अन्त में दण्ड देने से डराने का अर्थ एव अहीति होती है और परलोक में स्वर्ग का लाभ होता है। जो राजा दण्ड के अपेक्ष्य व्यक्ति को दण्ड देता है और दण्डनीत्यो को दण्ड नहीं देता है वह अर्थ शान्त करता है और मरण जाता है^४। इस दृष्टि से मनु का यह निश्चित मत है कि दण्ड निश्चित सिद्धान्तों के आचार पर दिये जाने चाहिए। इन सिद्धान्तों का मनु ने लोभ में उल्लेख किया है। दण्ड प्रदान करने के पूर्व अपराध का प्रथम अपराध की मात्रा उसके प्रकार एव स्वकृत अपराधी की सामर्थ्य देख-नाक और परिस्थिति पर सम्बन्धितापूर्वक विचार कर लेना चाहिए और इनके उपरान्त दण्ड प्रदान दिया जाना चाहिए^५। मनु द्वारा प्रतिपादित दण्ड प्रदान में एककता उस रूप में दितवाई नहीं परन्ती जैसी कि आधुनिक राज्य में दितवाई जाती है। एक ही अपराध के लिए सभी अपराधियों की समान ही दण्ड मिलना चाहिए, मनु इस

विद्यालय को नहीं मानते। समाज में विभिन्न स्तर के लोग होते हैं। उनके आचार, विचार, रिवाज आदि में अन्तर होता है। इस अन्तर में अनुकूल ही उनके हाथ किये जाने वाले व्यवस्था के लिए आवश्यक बन्ध होता चाहिए। मूर्ख और विद्वान् को समान दण्ड देना उचित न होना ऐसा मनु का मन है। परन्तु दण्ड की इस बनेककल्पना में भी एकता माना जाती नहीं है। एक ही व्यवस्था करने वाले नहीं और विद्वान् के दण्ड में बाह्य अन्तर व्यवस्था रहता है परन्तु दोनों का उद्देश्य एक ही है। विद्वान् पर बाह्य-दण्ड सम्भवतः नहीं प्रभाव डालता है जो कि मूर्ख पर कार्य-दण्ड अवश्या अव्यर्थ है। इसलिये दोनों के दण्डों में अन्तर बिनाबाई पड़ने हुए भी दोनों का उद्देश्य एक ही रहता है।

बुद्धि-व्यवस्था—राज्य का प्रभाव वर्तमान करने वालीय प्रजा के जीवन सम्पत्ति एवं स्वतन्त्रता की रक्षा करना है। परन्तु उनकी रक्षा का प्रथम बाह्य आक्रमणों एवं आन्तरिक विद्रोह-आक्रान्तियों से विशेष रूप से होता है। आन्तरिक विद्रोह-आक्रान्तियों के पनपने रक्षा हेतु राज्य बनेक उपायों एवं साधनों का आश्रय लेता है। इन उपायों एवं साधनों में बुद्धि-व्यवस्था की स्थापना भी एक अत्यन्त आवश्यक सिद्ध हुआ है। मनु ने भी राज्य में आन्तरिक शान्ति के लिए बुद्धि-व्यवस्था की स्थापना का प्रति पालन किया है।

मनु ने बुद्धि के लिए संवृत्त भाषा के "उद्भाषिण्यत" शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने राज्य की सम्पूर्ण बुद्धि की दो मुख्य भागों में विभाजित किया है जिन्हें अपराध-अनुबन्धान विभाग और सामान्य बुद्धि विभाग इन दो श्रेणियों में परिपक्वित किया जा सकता है। प्रथम विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले उद्भाषिण्यत राज्य में नयी की शक्ति कार्य करते हुए शिक्षा देने वाले हैं। वे अपनी वास्तविक बैठ-भूषा में जनसाधारण के सम्पर्क में नहीं आते वे। उनके कार्य बोधोन्मुख एवं कुछ ऐति से होते हैं जिसका उद्देश्य जनसाधारण को होने नहीं पाता था। वह राज्य में अपराध अपराधी एवं उनके सहायकों आदि की नीज में सम्पन्न रहते हैं और इस बात का प्रयत्न करते रहते हैं कि अपराधी को अपराध करते हुए पकड़वा दिया जाय। इस विभाग में विशेष बुद्धि उत्पत्ति एवं विश्वासपात्र व्यक्तिवों की नियुक्ति करने का प्रयत्न किया जाता था। उन्हें इस कार्य की विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाती थी। इस विभाग के अन्तर्गत कई और उपविभागों के संघटन की व्यवस्था मनु ने की है। इन विभिन्न उपविभागों का कार्य-क्षेत्र सरकारी कर्मचा-

हियो जनक व्यापारिको-व्यवसायियो और पुण्य पीति तें और, भार तथा उर्वर्तों
 भारि के हीनक कसों का पना लगाते रहना निर्धारित किया गया है । सत्सेव में
 इस विभाग का कर्तव्य राज्य में जो अपराध अपराधियो द्वारा किये जा रहे हैं,
 राज्य के कर्मचारी प्रशासन का जो उन्नीक्षण एवं घोषण कर रहे हैं राज्य के अनेक
 व्यापारी एवं व्यवसायी जो प्रशासन को छगने हैं और जो और, भार तथा डाकू
 भारि जनता की पीडा पहुँचाते हैं उनको मूचना राजा को प्रतिष्ठित प्राप्त कटना
 हुना चाहिए । इनीन्ति मनु ने इन विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले कटो को
 राजा ॥ बन्धु बहुरर सम्बोधित किया है^१ :

पुनित के दूसरे विभाग के कर्मचारियों को मूले रूप में जनता के सम्पर्क में
 रहकर अपने कतव्य का पालन करना चाहिए, ऐसा मनु का मत है । इस विभाग
 के रक्षाबिहगो को राज्य में विभिन्न स्थानों एवं क्षेत्रों में गारबाजी से कार्य करना
 चाहिए । रक्षाबिहग राजा की रक्षा सम्बन्धी कार्य बुझियापूर्वक कर सकें इन हेतु
 से, तीन अथवा पाँच कामों के अन्तर्गत पुनित की एक बीड़ी (गुम्ब) की स्थापना
 करनी चाहिए और प्रायः बीड़ी पर आवासपनानुसार रक्षाबिहगों की नियुक्ति
 कर देनी चाहिए । सम्पूर्ण राज्य में पुनित की बीड़िया की स्थापना होनी चाहिए ।
 राज्य में विभिन्न स्थानों में अपराधों के होने की आशंका हो वहीं रक्षाबिहगों की
 नियुक्ति की जानी चाहिए । कुछ रक्षाबिहगों को पार्थिव पहरा देने (Patrol)
 का कार्य और देना चाहिए^२ । मनु ने कुछ विषय स्थान बताये हैं जहाँ रक्षाबि
 हगों की विषय नियुक्ति की जानी चाहिए । इनमें राजा प्रसा हनुवाई की दुबान
 केवलान्त वल्लभान्त विभिन्न उन्नत-स्थान औषधबन वृष्टने उद्यान चिन्तगृह
 भारि हैं ।

इस प्रकार मनु ने पूर्ण व्यवस्था की स्थापना उनके कर्तव्य एवं लक्ष्यजन
 की योजना प्रणुत की है जो नातव्यन्ती आर्थिक व्यवस्था के विन्ती भागों में
 विन्ती-मुन्ती है ।

बीड की उपधीनिया—राज्य-व्यवस्था महान् कार्य है । इनके लिए बहुत धन
 की आवश्यकता होती है । धन के बिना छोटे-बड़े कार्य भी नहीं हो सकते । फिर
 राजा राज्य-व्यवस्था-कीना महान् कार्य बिना प्रसार लगाने हो सकता है । राज्य की
 इसी आवश्यकता के कारण प्राचीन भारतीय राजनीति व्यवस्था में लगाने राज्य

का एक प्रधान अंग बौद्ध माना है। मनु ने भी राज्य के साथ अयो में बौद्ध को भी एक अंग बतलाना है जिसकी वृद्धि के लिए राजा को निरन्तर प्रयासशील होना चाहिए।

बौद्ध-वृद्धि के सिद्धान्त—राज्य संचालन हेतु कोस-वृद्धि होनी चाहिए। परन्तु कोस-वृद्धि प्रजा से कर के रूप में अर्ध-संचय द्वारा होती है। इसलिये राजकोष की वृद्धि-हेतु प्रजा से अर्ध-संचय करना राजा का एक प्रधान कर्तव्य होता है। परन्तु राजा को अपने इस कर्तव्य का पाठन निर्दिष्ट सिद्धान्तों के आधार पर करना चाहिए। कोस के निमित्त प्रजा से सन-संचय करने के सिद्धान्तों की ओर मनु ने संकेत भी किये हैं। इन संकेतों के आधार पर मनु ने निम्नलिखित सिद्धान्तों की स्थापना की है—

(अ) प्रजा-रक्षण सिद्धान्त—मनु ने राजा को राजकोष के लिए प्रजा से अर्ध-संचय करने का अधिकार प्रजा-रक्षण सम्बन्धी राजा की सामर्थ्य पर आधारित किया है। मनु का मत है कि जो राजा प्रजा-रक्षण-कार्य न करता हुआ प्रजा से कोस-वृद्धि के निमित्त कर ग्रहण करता है उसके विरुद्ध प्रजा विद्रोह करती है और अपने के उपरान्त वह वह परलोक भ्रमण करता है उस वहाँ जाकर उसे नरक-भात करना पड़ता है। इसी प्रसंग में दूसरे स्वक पर मनु ने इस प्रकार व्यवस्था की है—प्रजा की रक्षा न करता हुआ यदि राजा प्रजा से करों (Taxes) के द्वारा अर्ध-संचय करता है तो ऐसा राजा नरकगामी होता है और वह प्रजा के सम्पूर्ण पक्षों के भार का बहल करने वाला बन जाता है।

मनु द्वारा दी गयी इन व्यवस्थाओं के आधार पर इस सिद्धान्त की स्थापना होती है कि राजा को अपने अधीन प्रजा से कर-ग्रहण करने का अधिकार तभी तक रोक रखा गया है जब तक राजा प्रजा-रक्षण-सम्बन्धी अपने कर्तव्य का पाठन निमित्त करता रहता है। राजा ज्यों ही प्रजा-रक्षण-सम्बन्धी अपने इस कर्तव्य-पाठन से प्रभाव कर ले करता है वह अपने इस अधिकार से भी वंचित हो जाता है।

(आ) काम पर कर लगाने का सिद्धान्त—राजकोष की वृद्धि हेतु प्रजा पर कर लगाने का दूसरा प्रमुख सिद्धान्त जिसकी ओर मनु ध्यान-व्यवहार में संकेत करते हैं काम पर कर लगाने का सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के अनुसार किसी व्यवसाय अपना भार के अन्त कर्मों में जो नुंबी लगानी पाती है उस पर कर नहीं लगता।

इस पूँजी के बनाने से जो काम होता है उसमें से व्यय बाहिर की निष्कारण कर जो कुछ बचन होती है उस पर कर लगाया विधि-विहित माना गया है। इस सिद्धान्त की स्थापना करते हुए मनु इस प्रकार व्यवस्था देने हैं—अय-विक्रय भाग-व्यय भरण-पोषण-व्यय गुरुत्वा-व्यय और उनके निर्वाह-व्यय का सम्यक् प्रकार ईश्वर व्यापा रियों पर कर लगाने चाहिए^१।

मनु इस व्यवस्था के द्वारा काम पर कर लगाने के सिद्धान्त की स्थापना करते हैं और ब्रूचन एवं व्यवसाय-जम्माखी अन्य व्ययों में जो बच लगाया गया है उसे कर से मुक्त रखने के समर्थक है।

(इ) राष्ट्रीय योजना-सिद्धान्त—प्रजा पर कर लगाने का तीव्र सिद्धान्त जिसकी मनु ने स्थापना की है राष्ट्रीय योजनाओं की कार्यान्वित करने के आधार पर है। राष्ट्र को सुसम्पन्न एवं समृद्ध बनाने के लिए राजा को अनेक योजनाएँ बनानी पड़नी और उन्हें सम्मानानुसार कार्यान्वित करना पड़ना है। परन्तु इन योजनाओं के कार्यान्वित होने के लिए समुचित बन की आवश्यकता होती है। राजा यह मन करो के कर में अपनी प्रजा से प्राप्त करता है। इसी विचार से मनु ने भी राजा को योजनाओं की कार्यान्वित करने के लिए अपने असीम प्रजा पर कर लगाने का अधिकार विधि-विहित माना है। परन्तु राजा के इस अधिकार पर मनु यह प्रतिबन्ध लगाते हैं कि वे बाइनाएँ प्रजा के कल्याण की वृद्धि करने वाली होनी चाहिए क्योंकि इन योजनाओं के कार्यान्वित होने से राष्ट्र की सुसम्पन्नता एवं उसकी समृद्धि का पूर्ण योग होना चाहिए^२।

इस प्रकार मनु राष्ट्रीय योजना-सिद्धान्त के आधार पर राजा को कर-वृद्धि करने का अधिकार देने के योग्य है।

(ई) व्याप-मुक्ति-सिद्धान्त—मनु का मन है कि राजकीय के निमित्त प्रजा से करों के वश में बनन-बय हेतु ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे प्रजा से बन-न-बय तो कर लिया जाय परन्तु वह बन देने में उसे किसी प्रकार का कष्ट न अनुभव होने पावे। इसी लिए मनु प्रजा पर कर लगाने में व्याप-मुक्ति-सिद्धान्त का आशय बना उचित समझते हैं। माने इस सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिए वह इच्छा और और बह्पद (भीष्ट) का उदाहरण देने हुए व्यवस्था देने हैं—बछड़ा अपनी माता का पद-भाग अन्न-अन्न एक घनी-घनी इस प्रकार करता है कि पाप उसे पद-भाग करने में कष्ट नाश भी कष्ट न बनवा व्याप का अनुभव नहीं कर पाती अपितु आनन्दित

होती है। बन्ध-बाध बुर-बाप धरौर में बिपटकर बस्य-बस्य एव घनी-घनी रक्त पाल गयी है और पुण्य होकर पुनर् हो जाती है। परन्तु मनु को इस बिपद का सैध मात्र भी बोध नहीं होने पाता कि उसके धरौर से रक्त-पात्र किया गया है। परन्तु पुण्य पर बैठकर इस प्रकार अनुपाल करता है कि पुण्य को इस बिपद का मास भी नहीं होने पाता कि उससे बसवा मनु ब्रह्म किया जा रहा है। मनु का मत है कि राजा को अपने बचीत प्रजा पर कर लगाने और उसके सुख करने में इसी उपाहरणों का आश्रय लेना चाहिए^१।

(३) अधिक कर-निवेश-सिद्धान्त—मनु इस सिद्धान्त का विरोध करते हैं कि प्रजा पर उसकी सामर्थ्य से अधिक कर लगाये जायें। उनके मतानुसार राजा में प्रजा के बल-ह्रास की कृष्ठा राजा और प्रजा दोनों का नाश करती है। मनु का आदेश है कि राजा को अपनी प्रजा पर कभी माया में कर कपला चाहिए जिससे राज्य का घातन विविक्त संचालित होता रहे और राजा ही प्रजा का भी मूलोच्छेद न होने पड़े। प्रजा से कभी सामर्थ्य के बाहर कर लेना बचवा उससे इसी बल मात्रा में लेना जिससे राज्य-संचालन कार्य विविक्त संचालित न हो सके इन दोनों प्रकार की नीतियों का अनुसरण करने का निवेद्य मनु ने किया है। प्रथम नीति का अनुसरण प्रजा का मूलोच्छेद करता है और दूसरी नीति का आश्रय लेने से राज्य का नाश होता है। इसलिये राजा को ऐसी नीति का अनुसरण करना चाहिए जिससे प्रजा और राजा दोनों का नश्वान सम्भव हो। मनु प्रजासीधन के विरुद्ध अपना मत प्रदर्शन हेतु इस प्रकार व्यवस्था देते हैं—जो राजा मूर्खतावश अपने बचीत राज्य का शोषण करता है वह राज्य से शीघ्र भ्रष्ट होकर अपने बन्धु-बान्धव एव स्वयं अपना नाश करता है^२। जिस प्रकार धरौर का शोषण करने से प्राणिमों के प्राण क्षीय हो जाते हैं उसी प्रकार राज्य के शोषण से राजाजी के प्राण क्षीय हो जाते हैं^३।

इस प्रकार मनु ने अधिक कर-निवेश-सिद्धान्त की स्थापना की है।

कोट-संचय के आचम—राजकीय में जो बन्ध-बाध तथा बन्ध बाधपूर्ण शासनी अनुश्रुति की जाती थी उसका प्रमाण यह प्रजा से कर रूप में प्राप्त किया गया बन्ध-बन्ध एव बन्ध धामनी होती थी। मनु ने इनमें से कठिणतम करो का उल्लेख किया है। उनसे मतानुसार वह कर बलि धुम्क दण्ड बाण आदि हैं। इनका उचित विवरण नीचे दिया जा रहा है।

(ब) ब्रह्मि—प्रजा-रक्षण हेतु राजा द्वारा जो व्यवस्था की जाती है उसके कार्यान्वय के लिए राजा को मन-बान्ध एव अन्य आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। इस मन-बान्ध एव सामग्री को राजा प्रजा से कर रूप में प्राप्त करता है। यही कर मनु द्वारा बलि नाम से सम्बोधित किया गया है। यह कर विशेष रूप में ब्राम-बाही बनता पर लगाया जाना चाहिए, ऐसा मनु का मन बाल पड़ता है। मनु बलि नाम के कर ग्रहण करने का अधिकारी उन्हीं राजा को मानते हैं जो प्रजा-रक्षण की समुचित व्यवस्था करता है। प्रजा-रक्षण कर्म में प्रमाद करने वाला राजा इस कर के ग्रहण करने का अधिकारी नहीं है। इस सिद्धान्त की स्थापना करते हुए मनु ने स्पष्ट व्यवस्था की है—जो राजा अपने अधीन प्रजा की रक्षा नहीं करता और उनसे बलि नाम का कर ग्रहण करता है उसको सम्पूर्ण प्रजा का समस्त पाप का ग्रहण करने वाला जानना चाहिए। इसी प्रसंग में उन्होंने बलि कर की दर भी स्पष्ट कर दी है। इसके अनुसार यह कर काम का छत्र भाग निर्धारित किया गया है^१। ग्रामिक नाम के ग्राम के अधिकारी को अपने अधीन ग्रामवासियों से जप्त पात्र ईन्धनादि के रूप में बलि एवम् कर सम्बन्धित अधिकारी के पास राजकीय क निर्मित प्रति वर्ष बचवा प्रतिमास सेबते रहना चाहिए^२। यद्यपि मनु ने इन प्रसंग में बलि छत्र का प्रयोग नहीं किया है, परन्तु प्रसंग में ऐसा ही जान होता है। इसी प्रसंग में अन्य स्वतः पर वह स्पष्ट व्यवस्था देते हैं कि राजा को राष्ट्र के बलि के लक्ष्य हेतु आप्त दुस्सा की नियुक्ति करनी चाहिए^३। मनु द्वारा दी गयी इन व्यवस्था में भी यही ज्ञात होता है कि बलि नाम का कर आधुनिक मातृगुहारी के रूप में ग्रामवासियों पर लगाया जाना था। मनु अन्यत्र इस सिद्धान्त की स्थापना करते हैं कि बलि कर प्रजा-रक्षण हेतु ही लगाया जाना है। इस विषय में वह स्पष्ट व्यवस्था देने हैं—“जो राजा जोरो आदि से प्रजा की रक्षा नहीं करता है और उनसे बलि ग्रहण करता है उस राजा की प्रजा उससे बर बढ़ती है और वह स्वर्ग से भी अलग हो जाता है^४।

(ग) शुल्क—राजकीय की वृद्धि हेतु शुल्क (कर) को भी मनु ने एक प्रधान साधन माना है^५। इनके मगानुसार शुल्क कर उन व्यापारिक सामग्री एवं उन वस्तुओं पर लगता चाहिए जो बाजारों बचवा हाटों में विक्रय हेतु लाया जाती है। इन प्रकार यह कर आधुनिक खुशी (Octroi) कर से मिलना जुलता है। शुल्क की दर पर भी मनु ने अपना मत प्रकट किया है। उनके मगानुसार व्यापारी के लाभ

वा बीनवा शाय राजा की मुक्त कर मिलना चाहिए । मुक्त-नयन की मुक्ति हेतु मुक्त-नयन स्वाम बलवान् बने हैं । मनु इस विषय में भी है कि मुक्त-नयन-स्वाम नहीं होने चाहिए । परन्तु मध्य से जान होता है कि वह बाजार बचवा हाटो को जाने वाले बाजारों पर बचवा राज्य वा नयन की लीला पर ऐसी नीतियों से निर्माण के पक्ष में थे । इन्हीं नीतियों पर विषय हेतु बाजारों एवं हाटों में जाने वाली सामग्री तथा वस्तुओं पर निर्धारित दर के अनुसार मुक्त ग्रहण दिये जाने की व्यवस्था की । मनु इस व्यक्ति के लिए दण्ड निर्धारित करते हैं जो मुक्त-स्वाम (मुक्त-गृह) पर बिना मुक्त मुक्तान दिये हुए दूसरे मार्ग से बाजार में पहुँच कर वस्तु बचवा सामग्री का क्रय-विक्रय करता है । मनु हाट की पपी वह व्यवस्था इस विषय की पुष्टि करती है कि मनु ने मुक्त-नयन हेतु मुक्त-नीतियों (बुद्धि) की स्थापना का प्रतिपादन किया है । मनु ने मुक्त के बिना मुक्तान दिये हुए मार्ग की विभी करने वाले व्यापारी को चितना दण्ड दितना चाहिए इस विषय पर भी अस्मा मृत किया है । वह व्यवस्था देने हैं कि यदि कोई व्यक्ति मुक्त नीति पर मुक्त का बिना मुक्तान दिये हुए अपने मार्ग की विभी करता है, बचवा वह क्रय वा मार्ग क्रय करता है बचवा निर्धारित समय के अतिरिक्त क्रय विक्रय करता है बचवा बचना वा ठीक-नाप में झूठ बोलता है तो उस व्यक्ति पर निर्धारित मुक्त कर का भाग वृत्ता बचवा चितने मुक्त की वस्तु के लिए झूठ बोलता है उसका भाग वृत्ता दण्ड होता चाहिए^१ । मनु के मन से वह व्यापारी का भी काम हो उस पर कर लगाया जाना चाहिए, अस्मा नहीं । क्रय-विक्रय तथा सामग्री क्रय व्यापारी के मार्ग-क्रम एवं लोभन यदि क्रय को व्यय में रख कर मुक्त का निर्धारण किया जाता चाहिए^२ । व्यापारी और राजा दोनों की पक्ष बचना रहे, ऐसा विचार पर राजा को कर लगाया अतिरिक्त है ।

(६) दण्ड-कर—राजकोष की वृद्धि के निमित्त बताने वाले राजानों में उन्होंने दण्ड की भी स्थापना की है । मनु दण्ड के दण्ड स्थापन करते हैं । दण्ड के दो दण्ड स्थापन किम धन, धीन हाथ पैर, नेत्र नास नाक धीर और वन बतलाने बने हैं^३ । इस प्रकार दण्ड का एक स्थापन राजा नागरिकों के लिए विधि निर्माण करता है । इन विधियों का पालन नागरिकों के लिए आवश्यक होता है । इन विधियों में

१ भा १९८८

२ भा ४ १८

३ भा १९८९

४ भा ४ १८

५ भा १९९०

६ भा १९९८

ग करने वाले नागरिकों को राज्य की ओर से दण्ड दिया जाता चाहिए। इन
धर्मों में अर्ध-दण्ड भी है। उन्होंने यह भी व्यवस्था की है कि अपराधी के अपराध
के अनुसार को समय कर देय-नाल परिस्थिति एवं अपराधी की सामर्थ्य के अनु-
सार दण्ड देना चाहिए। यही बात अर्ध-दण्ड के विषय में भी लागू होती है। अर्ध-
दण्ड द्वारा प्राप्त वन राजकोष में अर्पित किया जाता चाहिए^१।

मनु ने एक सही राजा को अर्ध-दण्ड से वनप्राप्ति करने का अधिकारी मानते
हैं जो अपने अधीन प्रजा की सम्पत्ति रक्षा में रत रहता है। इसलिए मनु के
अनुसार अर्ध-दण्ड द्वारा प्राप्त वन प्रजा-रक्षण-कार्य में व्यक्त होता चाहिए। इसके
विपरीत जो राजा इस वन का उपयोग प्रजा-रक्षण-कार्य में नहीं करता वह नरक-
गामी होता है^२।

मनु ने मानव-धर्मशास्त्र में अर्ध-दण्ड के अनेक उदाहरण दिए हैं। अर्ध-दण्ड के
इन उदाहरणों से बात होता है कि राजकोष में अर्धदण्ड द्वारा प्राप्त वन का प्रमुख
उपयोग था। मनु ने मिथ्या भाषण करनेवाले व्यक्ति की प्रतिपक्ष परिस्थितियों
में अर्ध-दण्ड देने की व्यवस्था की है। इन विषय में वह यह आदेश देते हैं कि जोन
के कारण मिथ्या साक्ष्य देने पर एक हजार पण का दण्ड दिया जाता चाहिए, और
मोक्ष के कारण मिथ्या साक्ष्य देने से प्रथम साक्ष्य दण्ड और मय से मिथ्या साक्ष्य देने
पर दो अग्न्य साक्ष्य देने के कारण मिथ्या साक्ष्य देने से प्रथम साक्ष्य का चार
पुना दण्ड देना चाहिए^३। ज्ञान अथवा वेद के लोभों में जो बुराई किसी विषय का
बचन देकर फिर बुरा नहीं करता ऐसे बुराई को राज्य में निर्दिष्ट कर देना चाहिए,
और प्रतिज्ञा के भंग करनेवाले उस निर्दिष्ट को पकड़वा कर उसमें चार मुचर्न
(निकता बिरेव) छ दिना और एक पाँती का दण्डमान दण्डमान में प्रहृत करना
चाहिए^४। जिस क्षेत्र में बाढ़ लगी हुई है जो मार्ग के पास स्थित है ऐसे क्षेत्र में अथवा
ज्ञान के लोभवशों से क्षेत्र में अथवा हा हाव होने पर भी मनु चरों को अथवा हा पर
एक की वन दण्ड होना चाहिए। क्रियाश्रित की अपने ज्ञान वर्ष के द्वारा पानी
आदि देने पर बाण्ड पण दण्ड मिलना चाहिए। न वहने शीघ्र अपराधों में प्रवीण
पर वनको दो पुना दण्ड देना चाहिए^५।

मनु ने अर्ध-दण्ड के विषय में दूनी प्रकार की अर्ध व्यवस्थाएँ की हैं। जोटी
काह्य अधिकार, मिथ्या साक्ष्य दिया जादि अपराधों के निर्दिष्ट वहा अन्य प्रकार

१ भा १९६।८

२ भा १ ७।८

३ भा १२।८

४ भा २१९.२।८

५. भा २४।८

६ भा २६५।८

के दण्डों का विधान है, वहीं उन्होंने वारपणियों को अर्ध-दण्ड देने की भी व्यवस्था की है।

(६) तर-कर—आवापन की सुविधा हेतु नदी नालों आदि को बार-बारने के लिए राज्य की ओर से पुनः नालों बनवा डोमियों आदि की व्यवस्था की जाती है। इस व्यवस्था से बच व्यव होता है। इस लिए इन राज्यों के उपयोग वाले बाँके व्यक्तियों से तर कर में समुचित बच प्राप्त किया जाता है। मनु भी इन व्यवस्था की स्थापना हेतु राजा को आदेश देने है। यह तर कर को 'तर' नाम से सम्बोधित करते हैं। तर की तर की उन्होंने निर्धारित की है। बीठे—पुनः तर से बनेवाली नदी तर कर एक बच प्राप्त करने मनुष्य पर राजा बच दान बीठे आदि पक्ष तथा स्त्री पर बीठाई बच और वारपणिय मनुष्य पर बच का आश्रय प्राप्त तर-कर निर्धारित किया गया है^१। व्यापारिक माक से कही हुई नदी पर बार के अनुसार तर-कर केना चाहिए। वारपणिय नदी एवं इष्ट पुस्तों से कुछ बच तर-कर केना चाहिए। कम्बी जगई पर तर-कर देण-काक के अनुसार निपट करना चाहिए। यह निबन्ध नदी के तरण में ही बनना चाहिए, समुद्र के तरण में नहीं। दो बहने से ऊपर की पवित्री सम्पत्ती राजप्रत्य वृद्धवादी और शाह्य तर-कर से मुक्त रहने चाहिए, ऐसा मनु का मत है^२।

मनु ने इस प्रकार, तर-कर की धरें की है और इस विषय में कठिण निबन्ध भी निर्धारित किये हैं। तर-कर की विधिय दण्डों के निर्धारण में बार-मुक्ता समान-केना कर देने की सामर्थ्य व्यापारिक लाभ आदि विद्वान्ता की दृष्टि में रक्षक धर्म समझा गया है। यह तर-कर नाविकों से मत्काहो बनवा विशेष राजकर्मचारियों द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए। इन मत्काहो एवं नाव तथा डोमियों आदि की समुचित व्यवस्था राज्य की ओर से होनी चाहिए और इस तरह तर-कर के रूप में प्राप्त बच से कुछ बच राजकोष के लिए प्राप्त होना चाहिए।

मनु ने मन्त्र-वर्षाशासन में कुछ ऐसे धर्मेय किन हैं, जिससे ज्ञात होता है कि तर कर-सम्पत्ती व्यवस्था पर राज्य का निबन्ध रहना चाहिए और इस निबन्ध के अनुसार नाविक एवं नावा से नावा करनेवाले व्यक्तियों की कठिण निबन्धों का राजन करना चाहिए। कुछ निबन्ध इस प्रकार बतलाये गये हैं—यदि नाविकों के वारपणिय निषेधक नाविकों के माक का नाव हो नाव तो नाविकों को उक्त समस्त शासि

का मुपशान करना चाहिए^१ । परन्तु इसी कारण-वश होनेवाली हानि का मुपशान करने के लिए नाबिको को विषय नहीं करना चाहिए । इस प्रकार की हानि तो स्वयं मौनाकस व्यक्ति को ही चीयनी होती । मनु के अनुसार नाब के हाथ तरव सम्बन्धी व्यवहार में ऐसा ही निर्णय माग्य है^२ ।

(ब) पशु-कर—पशु-व्यापारी पर पशु-कर लगाया चाहिए । मनु के मतानुसार यह कर काम का पचासवाँ भाग होना चाहिए^३ । इस प्रकार पशु-कर भी राजकोष की वृद्धि का एक साधन है ।

(क) आकर-कर—मनु ने आकर-कर की ओर भी ध्यान दिया है । इस विषय में मनु यह व्यवस्था करते हैं—“उवा को प्रवा से मुखर्ष के काम का पचासवाँ भाग राजकोष की वृद्धि-हेतु प्राप्त करना चाहिए”^४ ।

(घ) सम्-जीवी एवं सिस्वी-कर—राज्य में जो धन एवं वित्तवृत्ति द्वारा जन कमाते हैं उनसे उचित कुछ मध्य राज्य को भी प्राप्त होना चाहिए, ऐसा मनु का मत है । उनके मत से यह कर जन के कम में व प्राप्त कर, मध्य एवं बच्चा के ही कम में प्राप्त करना उचित होना । इस वृद्धि से यह कर राजकोष का प्रत्यक्ष साधन नहीं माना जा सकता । हाँ इसे परोक्ष साधन मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है । इस कर के विषय में मनु व्यवस्था करते हैं—“मोहार्, गडई आदि सिस्वी एवं यह धूत्र को धन करके अपनी आजीविका कमाते हैं उनसे महीने में एक दिन उवा को कुछ नाम कर लेना चाहिए”^५ ।

इस प्रकार सम्-जीवी एवं सिस्वी वर्गों पर उत्सम्बन्धी कर लगाने के सिद्धान्त की स्थापना मनु ने की है । नग्नकत कर के इस स्वल्प ने आगे बढ़कर बेमार का रूप धारण किया जो बाद में प्रजा-दीन का साधन बन गया और उसके निर्मूलक हेतु आधुनिक युग में बेमार-निरोध-सम्बन्धी कानून बनाने पड़े ।

विवाहीय व्यय-वृद्धि—आधुनिक काल में जनताधिक राज्यो में इस पद्धति को अपनाते का विशेष प्रयत्न किया जाता है कि प्रत्येक विधाय यथाभव स्थावकन्वी बना रहे । प्रत्येक विधाय का सभटन एवं सभासम इस विधि के विधा नाम कि उस विधाव से जो आय हो उनी से उतका योग्य हो सके । इसमें तथेह नहीं कि राज्य में नग्निय विधाय ऐसे भी होते हैं जो आनिक वृद्धि से स्थावकन्वी नहीं होते । दूसरी ओर नग्निय विधाय ऐसे भी होते हैं जिसकी आय उनके व्यय से नहीं अधिक

होती है। अब प्रश्न यह उत्पन्न है कि क्या मनु भी इस प्रकार की विभावीय स्वाय-
 म्य-प्रणालि के बोधक थे? मनु ने स्पष्ट रूप में यह नहीं नहीं लिखा है कि विभावीय
 स्वय-प्रणालि का व्यवस्थापन करना चाहिए। परन्तु इस विषय में इसका अर्थ है कि
 उन्होंने कतिपय ऐसे क्षेत्रों विवे हैं जिसके आधार पर यह अनुमान किया जा सकता
 है कि मनु भी इन सिद्धान्तों के बोधक रहे हैं। उन्होंने यह व्यवस्था दी है कि
 कतिपय क्षेत्र और मूल्य करों की आवश्यकता की रक्षा में व्यवस्था होनी चाहिए। इस
 प्रकार मनु द्वारा दी गयी इन व्यवस्था से सात होता है कि कतिपय क्षेत्र और मूल्य
 द्वारा प्राप्त कर का अधिक अथवा प्रत्यक्ष-प्राप्त में व्यवस्था होनी चाहिए। राज्यों में
 कतिपयों का वर्णन निर्धारित करने हुए मनु ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह
 कतिपय करने अथवा राज्यों के मन-मान-ईश्वर-आदि राजाएँ एकत्र कर राजकोष के
 निमित्त करते रहे और इन राज्यों में यदि किसी प्रकार की अशांति उत्पन्न हो जाय
 तो उन्हें अपनी मूल्य मूल्य करने के लिए के अधिकारियों की देनी चाहिए। इनमें
 स्पष्ट है कि राज्यों में शांति-व्यवस्था की स्थापना में उक्त मन-मान-आदि का व्यव
 किया जाता होना। इसी प्रकार राज्यों के अधिकार-रक्षा हेतु व्यवस्था के क्षेत्र
 में यह द्वारा प्राप्त कर और व्यापार एवं व्यवसाय क्षेत्र में राज्यों की मुक्ति एवं
 कटने हितों की रक्षा में मूल्य द्वारा प्राप्त कर व्यवस्था होनी चाहिए।

राज्यों का संचालन एवं संरक्षण—राज्यों एवं राज्यों को संरक्षित करने और
 उनके नियन्त्रण के लिये कतिपय राजा नियुक्त-हेतु मनु ने कतिपय व्यवस्थाएँ दी हैं।
 मनु ने इन कतिपयों के लिए राज्य का विधान किया है जो कम-विश्व-व्यवस्था
 निर्धारित राज्यों का संरक्षण करते हैं। इन विधान में मनु ने एक यह नियम निर्धारित
 किया है कि राजा द्वारा निर्धारित व्यापारिक सामग्री के क्षेत्रों अथवा राज्यों के
 अधिकारित राज्य स्थलों पर के बाहर विषय करनेवाले का सर्वस्वहृत्य कर किया
 जाता चाहिए।

राज्य एवं राज्य के संरक्षण और कतिपय संरक्षण का एक यह नियम व्यवस्था
 गया है कि राजा की राज्य एवं राज्य में प्रत्येक मनु अथवा राजा की विषय की
 पर राज्य-राज्य का व्यवस्थापन तथा कृषि और अन्य इन संचालन विषयों का विचार
 कर विधान करनी चाहिए। मनु का मत है कि राजा की बीच-बीच दिन अथवा
 पक्ष-पक्ष के लिए मनुओं एवं अन्य सामग्री की विषय-पर प्रत्येक विधान करते रहना
 चाहिए। मनु राज-राज के राज्यों में नीचा-राज्य के अटीराज्यों की मूल्य रक्षा

प्राप्ते हैं। इसलिए उन्होंने व्यवस्था की है कि बाजारों में माप-तौल के बिना सामनों का उपयोग किया जाय राज्य की ओर से उनका जमी-जाति निरीक्षण प्रति क मास के उपरान्त होना चाहिए^१। मनु ने बाजार में कुछ वस्तु एवं सामग्री प्राप्त हो इसकी व्यवस्था-हेतु नियम निर्धारित किये हैं। उन्होंने बाजार में विक्रय-हेतु वस्तु या सामग्री में सहीसे मिळती-जुळती वस्तु या सामग्री को मिलाकर बेचने का निषेध किया है। तौल-माप में कम देने का भी उन्होंने निषेध किया है। इस विषय में वह व्यवस्था देते हैं—“एक वस्तु दूसरी वस्तु के कम में मिळती-जुळती हो तो ऐसी वस्तु को दूसरी वस्तु के बराबर छद्म से बेचना उचित नहीं है। तारपट्ट तौल-माप में कम और बिना रिक्तताये हुए वस्तु या सामग्री का बाजार में विक्रय करना अनुचित है^२।

इस प्रकार उन्होंने बाजारों एवं हाटों के संचालन तथा संचालन में व्यापारियों, व्यवसायियों एवं राज्य तथा जनता सबके हित को दृष्टि में रखा है।

राष्ट्र-संचालन—जातीय मास में राज्य के दो प्रमुख विभागन दिये गये हैं। इन दोनों विभागनों को पुर या कुर्म और राष्ट्र कहा गया है^३। दूसरे स्वक पर मनु ने इन विभागनों को पुर और राष्ट्र बतकाया है। इस प्रकार मन पुर और कुर्म एक अर्धजाती मानते हैं जिससे तात्पर्य राजधानी (Capital) से है।

राष्ट्र में ग्रामों की बहुलता होती है। अतः इन ग्रामों की संपटित करने के लिए मनु ने दसप्रकच-सिद्धान्त को अपनाया है। मनु शासन की दृष्टि से ग्राम को राष्ट्र का बटक मानते हैं। इसके उपरान्त दस ग्रामों की ग्रामों और सहस्र ग्रामों के संचालन होने चाहिए, ऐसा मन का मत है। ग्राम के शासन-हेतु उन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की है। इस अधिकारी को ग्राम में शान्ति स्थापना की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि उसके जमीन ग्राम में शान्ति-मय होने की निजी प्रकार की समाजना ग्राम परे तो उनको इसकी सूचना दस ग्रामों के अधिपति की पुरस्त देनी चाहिए^४। अतः वाग इन्वजादि जो कुछ भी ग्राम की राजस्व के रूप में देने हैं उन सबका उसे संचय करना चाहिए और फिर उन्हें राजकोष के लिए भेजते रहना चाहिए। ग्राम के इन अधिपति को मनु ग्रामिण नाम से सम्बोधित करते हैं^५। ग्राम के उपरान्त दस ग्रामों का संचालन बतकाया गया है। दस ग्रामों के क्षेत्र का अधिपति दसग्रामपति है। इन अधिकारियों को अपने जमीन दस ग्रामों

के सुशासन एवं राजाध राज्य करने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इस बातों के क्षेत्र के उपरान्त उनके समग्र अनुशासक क्षेत्र बतलाया गया है। यह क्षेत्र राज्य का क्षेत्र है। इस क्षेत्र का अधिकार विधायिकाधिकार अथवा विधी का अपने क्षेत्र में नहीं कर्तव्य है जो कि राजशासिकाधिकार का अपने क्षेत्र में होता है। यही कम ही राज्य के क्षेत्रों एवं राज्य राज्य के क्षेत्रों में भी है और उनके अधिकार विधायिकाधिकार और राजशासिकाधिकार रहे जाने हैं। राज्य राज्य के अधिकार को राज्य के एक अधिकार के अधीन होना चाहिए।

इन विभिन्न अधिकारियों के क्षेत्र भी मनु ने निर्धारित किये हैं। केवल अधिकार का क्षेत्र नहीं दिया गया है। इन अधिकारियों के क्षेत्र-निर्धारण में बाधित विधानों की अपेक्षा है। मनु ने इन के लिए नगर केन्द्र निर्धारित नहीं किया है। उनके मतानुसार इस बातों के अधिकार को उसकी सेवा के लिए एक नगर का योग्य करना चाहिए, और बातों के अधिकार को एक राज्य का और राज्य बातों के अधिकार को एक नगर का योग्य करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि इन अधिकारियों को कम्य एक नगर बीच नगर एवं राज्य और एक नगर से भी राज्य देय हो यह उन्हें योग्य-होना चाहिए। यह नहीं इनके क्षेत्र करने के हैं। इस बात में कुछ है मनु का क्या तात्पर्य है? इसे उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। मनु कुम्भन नद ने अन्य स्मृतिओं का आशय केते हुए कुछ राज्य की व्यवस्था की की है कि वह एक का एक सम्मेलन हुआ होता है। ऐसे दो हफ्ते से बोली जानेवाली भूमि को 'कुम्भ' कहा भी गयी है। अनेकर ने कुम्भ को एक हफ्ते से बोली जाने वाली भूमि माना है।

राज्य में शासक-व्यक्तियों के अतिरिक्त नगरों का भी मनु ने उल्लेख किया है। नगरों की रक्षा बातों की अपेक्षा अति महत्व रखी होगी। इसीलिए नगरों के प्रबन्ध की ओर मनु ने विशेष ध्यान नहीं दिया है। मनु प्रत्येक नगर के प्रबन्ध के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था करते हैं। इस अधिकारी को यह सर्वोच्च विचार नाम देते हैं। इस अधिकारी का मुख्य कर्तव्य अपने अधीन नगर-निर्वाहियों के अवस्था बातों का विचार कर उन्हें उनकी प्राप्ति कराना मान करता है। इस कर्मचारी की स्थिति एवं इसके कर्तव्यों की ओर संकेत करते हुए यह इस प्रकार आदेश देते हैं—“सर्वोच्चविचार नाम के राज्यकर्मचारी को अन्य राज्यकर्मचारियों के

मम्य परिवर्तना (बीरा) करते हुए उनके बीच इस प्रकार खूना चाहिए, जैसे मज्जनों के मम्य एक प्रह्व नीर क्य बारण कर, उन पर धातन करता है^१। इस सर्वाथ चिन्तक को अपने मजीन समस्त प्रजा के सुख-दुख का निरन्तर ज्ञान रखना चाहिए। मनु सर्वाथचिन्तक के मजीन युष्तबार रखने की भी व्यवस्था देते हैं। उसको इन युष्तबारों द्वारा अपने मजीन जनता के विषय में पूरी जानकारी रखनी चाहिए और इस प्रकार दुष्ट कर्मचारियों से प्रजा की रक्षा करते रहना चाहिए, क्योंकि राजा द्वारा निवृत्त किये गये राजकर्मचारियों में प्रजा के अनङ्गरूप करने वाले और मज्जक भी होते हैं^२। जो पापबुद्धि कर्मकारी कार्याचियों से जन सेते हैं उन कर्मचारियों का सर्वस्व हरण कर, उन्हें अपने राज्य से बहिष्कृत कर देना चाहिए^३।

नगर के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बैठन के विषय में मनु मीन है। अतः इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

पुर—राज्य की राजधानी का आचार कुर्ष होना चाहिए। मनु ने छ प्रकार के कुर्ष बतलाते हैं—“मनुकुर्ष महीकुर्ष अज्जुर्ष मुज्जुर्ष धेनाकुर्ष और निरिजुर्ष। इन कुर्षों में किसी एक कुर्ष का आश्रय लेकर पुर बसना चाहिए^४। पुर में जिस कुर्ष का आश्रय किया गया है उस कुर्ष को आनुष जन-आश्रय वाहन वाहनों सिन्धियों मर्षों सुन्दर मज्ज और ईश्वरार्थ से सुसम्पन्न रखना चाहिए^५। इस कुर्ष के मम्य में राजा का वास-स्नान होना चाहिए। राजा का वह वास-स्नान सब मनुष्यों के छत्र-पुष्प वाले वृक्षों एवं स्वच्छ अज्जुमृष्ट और चारों ओर दीवारों से सुरक्षित होना चाहिए^६। ऐसे पुर में राजी-सहित राजा को निवास करना चाहिए।^७”

जिस भूमि में नगर बसाया जाय उसके लक्ष्यों का भी अन्वेषण मनु ने किया है। इस भूभाग में अनेक प्रकार के वृक्ष वास जल वायु आदि की उपज की कुर्ष सुविधा होनी चाहिए। वहाँ पर मद्र आर्षमन वास करते हो रोवादि लक्ष्यों से मुक्त देखने में रमणीय और पुष्पमुक्त और हर प्रकार से सम्पन्न एवं स्वायम्भी होना चाहिए।

मनु ने पुर की धातन-व्यवस्था पर अपने विचार प्रकट नहीं किये हैं। अतः इस विषय पर मीन खूना ही उचित होगा।

अन्तरराज्य-सम्बन्ध—मानवकर्मधारण के व्यवहन से ज्ञात होता है कि उसके

१ पा १५११०

४ पा ७१०

७ पा ७०१०

२ मा १२५, १२६१०

५ मा ७३१०

८ मा १९१०

३ पा १२४१०

६ मा ७६१०

रक्षणा-नाश हैं भारत छोड़े-बड़े अनेक राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों में वरत्पर
 किन्तु प्रकार के सम्बन्ध होने चाहिए, इस विषय पर मनु ने अपने विचार व्यक्त
 किये हैं। मनु के इन विचारों के ऐसा ज्ञात होता है कि इन सम्बन्धों की स्थापना
 में मध्यम-स्थिति का आशय केना उन्होंने उचित समझा है। स्थिति आदर्श और
 वास्तविक व्यवहार आदि की दृष्टि से मनु ने इन राज्यों को चार श्रेणियों में
 वर्गीकृत किया है—मध्यम राज्य धनुष्य राज्य मिश्रण्य और उदासीन राज्य^१। इन
 चार राज्यों के पूर्व-मध्यम और सम्मिश्रित मण्डल बतलाये गये हैं। प्रत्येक राज्य
 का स्वामी राज्य बतला धनुष्य होता है और धनुष्य से बड़े बतले लटा हुआ
 राज्य बतला विम जलगाया गया है। प्रत्येक राज्य का एक कर्तृमण्डल होता है
 जिसमें राज्य बतला धनुष्य और बतला विमण्डल तीन राज्य होते हैं।
 इसमें एक मूल प्रकृति राज्य का स्वामी और बतला राज्य की अन्य तीन प्रकृतियाँ
 धनुष्य की छ प्रकृतियाँ और इसी प्रकार विमण्डल की छ प्रकृतियाँ बतला मूल
 बतला प्रकृतियों का कर्तृमण्डल माना गया है। इन बतला प्रकृतियों में एक
 मूल प्रकृति और दोष सब प्रकृति पायी गयी हैं। इसी प्रकार मध्यम-
 राज्य धनुष्य मिश्रण्य और उदासीन-राज्य इनमें है प्रत्येक के धनुष्य और
 मिश्रण्य इन सबको मिश्रण्य को बतला मण्डल बना है उसमें चार मूल प्रकृतियाँ
 (मध्यमराज्य धनुष्य मिश्रण्य और उदासीन राज्यों के चार राजा) और इनमें
 है प्रत्येक की सब-सब प्रकृतियाँ बतला मूल बतला प्रकृतियों पायी गयी
 हैं। इस प्रकार बतला मण्डल में चार मूल प्रकृतियाँ और बतला प्रकृतियों
 बतला मूल प्रकृतियाँ हुई, जिसके प्रकार की पूर्ण जालफाटी राजा को होनी
 चाहिए, ऐसा मनु का मत है। मध्यम राज्य और उदासीन राज्य का क्या स्वयं
 है, इस विषय पर मनु मौन है।

उपान्य—इस राज्य-मण्डल की प्रकृतियों के प्रति नियमाविकापी राजा को किन्तु
 प्रकार व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में मनु चार उपान्य और बाहुमुख्यीति
 का आशय केना उचित समझते हैं। ये चार उपान्य साम आदि बतलाये गये हैं। ये
 उपान्य भारतीय राजशासन में प्रसिद्ध हैं, जिन्हें साम साम दोष और दण्ड नाम से
 सम्मोहित किया गया है। इन्हीं चार उपान्यों को मनु ने आवाधि किन्तु व्यवहार
 किया है। इन उपान्यों के उचित प्रयोग से राजा की शक्ति बिकली है। इन उपान्यों
 के उचित प्रयोग के विषय में मनु ने इस प्रकार व्यवस्था की है—“विश्व के अनिकापी

राजा को अपने परिपत्नियों को छान बाहि समस्त उपायों के द्वारा दण्ड में करना चाहिए^१। यदि वह प्रथम तीन उपायों (छान दाम और मेह) के द्वारा दण्ड में न हो तो ऐसी परिस्थिति में चौथे उपाय अर्थात् दण्ड के द्वारा उनका दण्ड करना चाहिए^२। मनु अपने पूर्व के नृसिंह पण्डितों का मन देखे हुए व्यवस्था देते हैं—“अभिष्टयन सामाहि चार उपायो में राष्ट्र की वृद्धि के निमित्त छान और दाम दो उपायों की प्रशंसा करते हैं।^३ जिस प्रकार छोटी निपटनेवाला कुचक बालों की रक्षा करता है और ऐसा करने के लिए तुलसी का उन्मुलन करता है उसी प्रकार राजा को धर्म-विस्तार आचरण आचरण करनेवालों का दण्ड के द्वारा दण्ड करना चाहिए^४। मनु दण्ड-प्रयोग को विवशता का साधन मानते हैं। इस विषय में उन्होंने इस प्रकार व्यवस्था की है—“छान दाम और मेह, इनमें से एक-एक से जबदा तीनों के एवसाय प्रयोग द्वारा धनु पर विषय-प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए, मुझ से नहीं। इन तीनों उपायों के द्वारा जब सिद्धि प्राप्त न हो तब दण्ड का आग्रह करना उचित होता है।”

बाहुबुध्य मम—अपवृत्त चार उपायों से अनिष्ट सम्बन्ध रखनेवाले मम जबदा नीति को मनु बाहुबुध्य मम के नाम से सम्बोधित करते हैं। मनु इस मम के छान मुक्त मन्ते हैं। वे छानि विद्वद्, धान आनन ईश्वरप्राप्त और धन्य हैं^५। इन मुक्तों का प्रयोग समय परिस्थिति एवं स्थान के अनुसार करना चाहिए। इन मुक्तों के उचित प्रयोग पर राजा की विजय निर्भर है।

(क) छानि—मनु ने छानि की परिभाषा नहीं की है। मनु मनु द्वारा वर्णित छानि का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस विषय पर समग्रतः कुछ भी कहा नहीं जा सकता। परन्तु उन्होंने छानि के मेह बतलाये हैं जिन्हें वह समानभाववर्ती छानि और अमान्यमानवर्ती छानि के नाम से सम्बोधित करते हैं। इन दोनों प्रकार की छानियों से मनु का क्या तात्पर्य है यह स्पष्ट नहीं है। परन्तु वेदा कि इन दोनों वश के वर्ष से बोध होता है, उससे छानि के वे दो प्रकार मान पर आश्रित हैं। इस दृष्टि से समानमानवर्ती छानि से मनु का तात्पर्य उन पठनधन से है जिसके अनुसार दो राजा वचनबद्ध होते हैं कि वे दोनों एक ही साथ धनु पर आक्रमण करेंगे। इनके विपरीत जब दो राजा इन उद्देश्य से छानि करेंगे कि उन

दोनों में एक को एक ओर से और दूसरे को दूसरी ओर से राजु पर आक्रमण करना होना तो इस प्रकार की सन्धि असमानानवर्ती सन्धि होती है।

राजा को सन्धि युद्ध का आशय किन परिस्थितियों में लेना चाहिए इन विषय में मनु इस प्रकार व्यवस्था देते हैं—“अविध्य में अपना आधिक्य (शक्ति) हो आत्मप्राप्ति निश्चय हो और वर्तमान समय में अपनी बुद्धिगता एक पीडा मान पड़े तो ऐसी परिस्थिति में सन्धि युद्ध का आशय लेना योग्यतर होना ।

(क) विग्रह—मनु ने वाङ्मन्य यम का एक युद्ध विग्रह माना है। विग्रह के मनु का अर्थव्यवहार करने से मान पड़ता है। किन परिस्थितियों में राजा को विग्रह युद्ध का आशय लेना चाहिए, इन विषय में मनु ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“अथ राजा को ऐसा अनुभव हो कि उस की सम्पूर्ण प्रवृत्तियाँ (मनी, कुहू, दण्ड, कोषादि) हृष्ट-मुष्ट हैं और स्वयं अति उत्साहपूर्ण है तो विग्रह युद्ध का आशय लेना उचित होगा।” मनु विग्रह दो प्रकार का मानते हैं जिन्हें वह स्वयंसेव विग्रह और मित्र के अर्पणजन्य हेतु किया गया विग्रह कहते हैं। स्वयंसेव विग्रह वह विग्रह है जिसकी अपने राजु पर विजय-आप्ति-हेतु समय-अवसर किसी की शक्ति में स्वयं किया जाता है। विग्रह का दूसरा प्रकार, मनु के मतानुसार, वह है जिसमें अपने मित्र के उपकार के विधित्त उसके अपना ही राजु से विग्रह किया जाता है।

(ख) बल—वाङ्मन्य यम का तीसरा युद्ध यम माना गया है। मनु ने बल युद्ध की भी परिभाषा नहीं दी है। परन्तु उन्होंने यम के शेषों का अन्वेषण किया है। इस अन्वेषण के अनुसार एकाकी बल और मित्र-सहाय बल दो प्रकार के बल बताकर देते हैं। बल के मनु का अर्थव्यवहार राजु पर आक्रमण करने से है। ये आक्रमण दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के आक्रमण में विजयान्विता राजा मनु राजा पर मित्र की सहायता किये बिना स्वयं ही आक्रमण करता है। दूसरे प्रकार में वह अपने मित्र की सहायता प्राप्त कर राजु पर आक्रमण हेतु प्रस्थान करता है। मनु ने इस प्रकार, बल के प्रथम प्रकार को एकाकी बल और दूसरे प्रकार को मित्र-सहाय बल की संज्ञा दी है। राजा को बल युद्ध का आशय ऐसी परिस्थिति में लेना उचित होना जब कि राजा अपनी सेना को हृष्ट-मुष्ट और समुत्थान की इसके विपरीत पाता है।

(ग) बाल्य—किसी समय अपना परिस्थिति की प्रतीक्षा में जीत बैठे रहना

जासन बहकाता है। मनु जासन युग भी दो प्रकार का मानते हैं। जासन का प्रथम प्रकार उसे बतलाया गया है जबकि राजा अपने पूर्व कर्म के कारण बीज होकर चुप-चाप बैठ रहता है। दूसरा प्रकार भिन्न के अनुरोध है राजा का मौन बैठ रहता है। मनु जासन ग्रहण करने की परिस्थिति का उल्लेख करते हुए बतलाते हैं कि जब राजा अपनी सेना एक बाह्य से बीज हो चाय तब बीरे-बीरे प्रयत्नपूर्वक धनु को धाम्त करता हुआ जासन युग को ग्रहण कर ले^१।

(४) संशय—अपने को दुनारे के आश्रय में समर्पित करना संशय अथवा आश्रय युग माना गया है। मनु ने इस युग की भी परिभाषा नहीं की है परन्तु उन्होंने यह व्यवस्था की है कि जब धनु-सेना का प्रथम आश्रय हो (बीर स्वयं दुर्ग में रहने पर भी सुरक्षित न हो) तो ऐसी परिस्थिति में किसी क्षमिक बहकान् राजा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए^२। मनु संशय के भी दो प्रकार बतलाते हैं। प्रथम संशय उस स्थिति को बतलाया गया है जब धनु से पीड़ित राजा अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए किसी अन्य राजा को शरण देता है। दूसरा वह प्रकार है जिसके अनुसार पीड़ित राजा सन्तानों के साथ व्यवहारार्थ अन्य राजा की शरण देता है। ऐसा स्मृतिषो में वर्णित है।

(५) ईश अथवा ईश्वीभाव—अर्थ-सिद्धि के लिए पैसा के कुछ अन्न को किसी स्थान पर पैसापति के अर्चन स्थापित कर स्वयं अन्वय प्राप्त करना ईश युग बहकाना है। अर्थात् किसी से विग्रह और किसी से भेक करना ईश बहकाना है। ईश युग भी मनु दो प्रकार का मानते हैं^३। ईश्वीभाव युग का आश्रय राजा को भिन्न परिस्थितियों में लेना चाहिए, इस विषय में मनु इस प्रकार व्यवस्था देते हैं—जब राजा धनु को अति दक्षिण पाता है तो ऐसी परिस्थिति में उसे अपनी सेना को दो भागों में विभक्त कर अपना कार्य संचालना चाहिए अर्थात् एक स्थान पर मुड़ कर और दूसरे स्थान पर धाम्त रहे। पैसा को इस प्रकार दो भागों में विभक्त कर मुड़-संचालन करने को पाद्गुण्य भव के शातासी ने ईश युग की सभा की है, ऐसा मनु का मत है^४।

सैन्य के अंग—मनु ने सप्ताय राज्य का एक अंग बण्ड माना है। उन्होंने बण्ड राज्य का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है। मनु इस अंग की स्थिति बण्ड के अर्चन मानते हैं। उन्होंने बण्ड के बाह्य अंग को पैसा अथवा वस माना है।

उल्लेख में इस प्रकार दिये गये हैं—“युद्ध-काल में सेना टोकियो बचवा बर्तों में बाधस्थितानुसार विमानित कर देनी चाहिए। इनके नायक बाध पुरुष होने चाहिए। इन टोकियो के पुरुष-पुरुष नाम रख देने चाहिए, जिससे उन्हें मुद्रिषापूर्वक सम्बोधित किया जा सके और युद्ध के लिए आवेष्ट दिये जा सकें। बन्ध सेना होने पर बहुत युद्ध करना चाहिए, विघात सेना होने पर पैक-फटकर युद्ध करने का आदेश देना चाहिए। मनु व्यूहों का आशय लेकर युद्ध करना हितकर मानते हैं। इसी लिए उन्होंने आदेश दिया है कि समय और परिस्थिति के अनुसार नुषी बचवा बन्धव्यूह आदि बजाकर रणस्वक में युद्ध करना चाहिए।”

मनु ने अपने समय के कुछ ऐसे नु-बायों के नाम भी दिये हैं जहाँ के सैनिक विशेष रूप में वीरपुरुष माने गये हैं। वह नु-बाय कुम्भेन मत्स्य पाञ्चाक और पुरसेन बतकाने बने हैं। मनु आदेश देते हैं कि इन नु-बायों में उत्तम योद्धाओं को सेना के अग्रगण्य में रखना चाहिए। इन योद्धाओं को उत्साहित करते रहना चाहिए। इनकी हर समय जाँच करते रहना और इनकी चेष्टाओं से परिस्थिति का बोध करते रहना चाहिए।

कर्मज तथा उत्पीडन नीति—मनु कहते हैं कि राज्य को निर्विक्रम बनाने के लिए कर्मज एवं उत्पीडन नीति का आशय देना चाहिए। वह व्यवस्था देते हैं—“राज्य के राज्य को बेर कर उत्तम उत्पीडन करना चाहिए। राज्य के बल बल आप और शत्रुनाश को नष्ट कर देना चाहिए। राज्य के बलाघातों नगर के प्राकारों तथा परिच्छाओं को भी नष्ट कर देना चाहिए। रात्रि के समय राज्य-राज्य को विशेष जागरण करना चाहिए।”

युद्ध-नियम—मनु युद्ध को वीरता-प्रदर्शन-सम्बन्धी किया मानते हैं। युद्ध में उत्तम-पट बचवा बृष्टा या आशय लेकर, अपने विपक्षी योद्धा का बल करने का निवेद मनु न किया है। उन्होंने कुछ ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिन में परस्पर-स्वक में मनुष्य का बल बर्जित माना गया है। इन परिस्थितियों के निर्धारण में मनु ने कठिण सिद्धान्तों को अपने समय रखा है और इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर युद्ध के नियमों का निर्धारण भी किया है।

युद्ध के नियमों में एक नियम मनु के मतानुसार, यह है कि समर्थ योद्धा को समर्थ योद्धा ही युद्ध करना चाहिए। अशुभ बचवा बाह्य के अभाव के कारण

जो व्यक्ति मुझ करने में असमर्थ हो, ऐसे व्यक्ति की असमर्थता से काम उठा कर पठना बंद कर देना धर्म-मुझ के विरुद्ध है। इस विषय में बुद्ध ने नियम यह बतलाया था कि अपने धनु अथवा विषाखी को किसी प्रकार लपेट कर मुझ करना चाहिए। अतः अस्त्र धारण करने का बंध नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति मुझ नहीं कर रहा है उसका भी बंध नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने पठन स्वीकार कर ली है और विरोध की धारण ब्रह्मण कर ली है। ऐसा व्यक्ति भी अवश्य बोधित किया गया है। पुनः हीन व्यक्ति को मुझ करना अधिक माना गया है। जो व्यक्ति मुझ करना नहीं चाहता अथवा मुझ से बचती हो गया है और एक से मानना चाहता है। ऐसे व्यक्तियों का बंध धर्म-मुझ के नियमों के विरुद्ध है। इन नियमों के अतिरिक्त धनु इस विद्वान्ता का भी प्रतिपादन करते हैं कि मुझ में ऐसे मानुषों का प्रवेश नहीं करना चाहिए, जिससे धनुष को विशेष पीडा पड़नी है। और जिसका अर्थ नृपतया के प्रदर्शन के लिए किया जाता है^१।

इस प्रकार धनु मुझ में उत्तम-कष्ट एवं बुराई का कारण लेकर धनु का कृपा एवं मुच्यता-पूर्ण बंध अधिक नहीं समझते। पीडा का प्रदर्शन करते हुए, निम्न-गुण धनु को वधित करना ही धनु धर्म-मुझ मानते हैं।

मूठ-बामरी के वितरण का नियम—मूठ के मांस का जिस प्रकार वितरण होना चाहिए, इन सम्बन्ध में धनु ने कुछ विद्वान्ता निर्धारित किये हैं। इन विद्वान्ता का निर्धारण करने में उन्होंने मूठ के मांस को दो भागों में विभक्त किया है। मूठ के मांस के दो ही भाग मांस की उपयोगिता के महत्त्व के कारण एवं पुष्टा की दृष्टि के लिये बने हैं। मूठ का कुछ मांस ऐसा होता है जो अधिक महत्त्वपूर्ण होता है और जो सामान्य पुरुषों के पास रहना अधिक नहीं होना। इसलिए इस प्रकार की मूठ के मांस पर विरोध राजा का अधिकार माना गया है^२। मूठ के मांस का कुछ भाग सामान्य मांस के सम्बन्धित होता है। इस मांस का वितरण सबको में होना चाहिए, ऐसा धनु का मत है। इस सामान्य मांस के वितरण में धनु दो मुख्य विद्वान्ता का उल्लेख करते हैं। मूठ के इस सामान्य मांस की भी उन्होंने दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। प्रथम श्रेणी में वह मांस है जो व्यक्तिगत मोहना अपने प्रति इन्हीं मोहना को वधित कर तथा अपनी शान्ति को जीव कर प्राप्त करता है। दूसरी श्रेणी में धनु मूठ के इन मांस की पिलनी करते हैं जो मोहना को एक छोटी अथवा बड़ा बना धनु है। जीव कर जाती है। प्रथम श्रेणी में मांस पर विरोध

बोटा का अधिकार माना गया है।^१ दुसरी बेबी का माक सम्बन्धित टोली भवना सेना में सभी को विरहित किया जाना चाहिए, ऐसा मनु का मत है।^२

व्यक्ति राजा के प्रति व्यवहार—मनु इस पक्ष में जान पड़ते हैं कि विजेता राजा का पराजित राजा के प्रति सज्जकता का व्यवहार होना चाहिए। विजेता राजा का एक भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे पराजित राजा भवना उबलती प्रजा को किसी प्रकार की हानिकारक वेदना भवना विजेता राजा के प्रति चुका उत्पन्न हो। राज्य के लोगों एवं उनके वर्ग परम्पराओं तथा मर्यादों को मान्यता देनी चाहिए। वहाँ के प्रधान व्यक्तियों का उत्कार बन द्वारा करना चाहिए। उस राज्य में नृपासन-व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए पराजित राजा के राज्य का अपहरण नहीं करना चाहिए, अपितु उसके वर में उत्पन्न सुयोग्य व्यक्ति को वहाँ का राजा बनाना चाहिए। उस राजा से सम्बन्ध करके उसे अपना मंत्र बनाना चाहिए।^३ मनु का मत है कि राजा की उत्पत्ति सुवर्ण और भूमि से इतनी नहीं होती जितनी भविष्य में दुर्बल राजा से भी सहायता प्राप्त होने की सम्भावना से होती है।

इस प्रकार पराजित राजा के प्रति विजेता राजा के सज्जनतापूर्ण व्यवहार करने की पुष्टि मनु ने की है।

छान्ति पर्व का रचना-काल

छान्ति पर्व का एक वर्ष ऐसा है जो महाभारत का रचना-काल बतलाने में सहायक है। इस पर्व का नाम है कि महाभारत जन्म मृत-मर्त्य है, जिसकी रचना महाभारत युद्ध के समय ही हुई थी। वे मानते हैं कि सम्पूर्ण महाभारत जन्म की रचना एक साथ ही हुई है। इसके अन्तर्गत महाभारत-युद्ध कस्मिन् और दूसरे के अन्तर्गत में हुआ और उही काल में व्यास ने महाभारत की रचना की। छान्ति पर्व महाभारत का एक अन्त भाग है। इसलिए इन पर्वों के अन्तर्गत छान्ति पर्व भी उही काल की रचना है।

परन्तु आधुनिक युग के अन्य विद्वान् इन पर्वों के अन्त का अर्थन करते हैं और वह अर्थन हेतुमुक्त है। महाभारत की पौनी विद्वत् रूप में भाष्य उपलब्ध है, उस रूप में वह स्पष्टी पुष्टी नहीं है। इस पौनी का रचना-काल कस्मिन् और दूसरे का अन्तर्गत नहीं माना जा सकता। महाभारत अकस्मिन् जन्म है। इस जन्म में किसी एक विशेष समय की ही सम्पत्ती नहीं है। वह प्राचीन भाषा का एक विशेष प्रकार का इतिहास है जिसके मूल पाठ में समय-समय पर वृद्धि एवं निम्नता होता रहा है। इस मूल जन्म को उसके अस्तित्व रूप में जाने में बहुत समय लगा है। महाभारत का कुछ अन्त विनयपूर्वक धीमे-अन्त के पूर्व का है। इसका कुछ अन्त ऐसा भी है जो कुछ काल में जोड़ा गया है। इस प्रकार इसे किसी एक निश्चित समय एवं स्थिति का रचना हुआ नहीं माना जा सकता। छान्ति पर्व का अधिक अन्त धीमे-अन्त के अन्तर्गत ही मूल जन्म में जोड़ा गया है। परन्तु छान्ति पर्व में अन्त राखवास्तव्यम्भी मूल विनय-अस्तु का अन्त अन्त धीमे-अन्त के पूर्व का है। इस दृष्टि से छान्ति पर्व में मीष्म के कुछ से राखवास्तव्यम्भी जो विचार निकले हैं वे धीमे-अन्त के पूर्व के विचार हैं और मीष्म कीटिम्भ से पूर्व के अन्त-वास्तव-विचारक हैं। वे विचार धीमे अन्त के पूर्व भारतीय जनता में कथा-अन्तर्गतों के रूप में प्रचलित थे जन्म कतिपय प्राचीन जन्मों में पाये जाते थे। इसी विचारों को अन्त कथा अन्तर्गतों एवं अन्य जन्मों के अन्त कर छान्ति पर्व के रूप में अन्तों के अन्त अस्तु किया गया है। इसलिए छान्ति पर्व अपने अन्त-अन्त के पूर्व की सामग्री रखने के कारण विनय-अस्तु की दृष्टि से धीमे-अन्त के पूर्व का है। यदि धीमे अन्त दूर, कुछ ही भीत भाषा के पर्वों को इस अन्त अन्त कर अन्त रूप

में काठा है तो इस पुस्तक की विषयवस्तु इस समय की नहीं मानी जा सकती। साथ ही वह एक जाक की भी नहीं मानी जा सकती। वह विषय-वस्तु जतनी ही पुरानी समझी जायगी जिसने कि सूर, मुकुटी और बाबि नमि पूछने हैं। ठीक यही निम्न धाम्ति पर्व के रचना-काक पर चिह्नित होता है। धाम्ति पर्व में राजशास्त्र सम्बन्धी का विषय-वस्तु है, वह धाम्ति पर्व के सङ्कलन काल से बहुत पूर्व की है। हो धाम्ति पर्व का सङ्कलन मौर्य और गुप्त काक के बीच में किसी समय हुआ जान सकता है।

भीष्म के राजशास्त्र सम्बन्धी विचारों का समय

भीष्म के मुख से राजशास्त्र-सम्बन्धी तिन विचारों का वर्णन धाम्ति पर्व में किया गया है उनकी वर्णन-शैली की एक विशेषता है। भीष्म पहले किसी सिद्धान्त का उल्लेख करते हैं जो सुविष्टि के प्रश्न रूप में होता है। इससे उपरान्त भीष्म जब सिद्धान्त की पुष्टि प्राचीन काक की किसी ऐतिहासिक घटना द्वारा या प्राचीन काक के किसी उदाहरण अथवा दृष्टान्त को उद्धृत करके करते हैं। इस प्रकार वह सिद्ध करते हैं कि राजशास्त्र-सम्बन्धी तिन सिद्धान्त की स्थापना धाम्ति पर्व में की जा रही है वह धाम्ति पर्व के सङ्कलन काल के पूर्व भारतीय जनता में विद्यमान या और उसकी साम्यता भी हो जा चुकी थी। धाम्ति पर्व में संकलित ग्रन्थ होने के कारण इस प्रकार की शैली का अपना-पना नामा उचित ही था।

धाम्ति पर्व में राज्य की उत्पत्ति के मध्य तीन सिद्धान्तों का उल्लेख है। ये सिद्धान्त हैं—समाज-अनुबन्धवाद (Social Contract Theory) ईवी सिद्धान्त (Divine Theory) और राज्य का आध्यात्मिक स्वभाव (Organic Nature of the State)। समाज अनुबन्धवाद-सिद्धान्त की स्थापना करते हुए भीष्म प्राचीन काक का इतिहास देकर कहते हैं कि हमने सुना है (न श्रुतम्) और फिर वह राज्य की उत्पत्ति अनुबन्ध के आधार पर हुई है ऐसा वर्णन करते हैं। इस प्रकार धाम्ति पर्व में समाज अनुबन्धवाद सिद्धान्त की स्थापना की पुष्टि में राजा मानभागा और इन्द्र एवं राजा बभ्रुमहा और बृहस्पति के उदाहरण दिये गये हैं जो धाम्ति पर्व की रचना-काल से बहुत पूर्व के हैं। राज्य के आध्यात्मिक सिद्धान्त की स्थापना राज्य की उत्पत्ति अथवा लयात्मक मान कर की गयी है। वस्तु उत्पत्ति राज्य की कल्पना भारत में प्राचीन है। मनु ने भी अपने मानववर्णशास्त्र में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति के ये तीन सिद्धान्त धाम्ति पर्व के सङ्कलन काल के बहुत पूर्व ज्ञान में प्रचलित थे। इस दृष्टि से भीष्म धाम्ति पर्व के सङ्कलन-काल के पूर्व जाने जायेंगे।

छान्ति पर्व में राज का बड़ा रोचक चित्र खींचा गया है। राज्य की उत्पत्ति के विद्वान्त की दृष्टि में अब देश के राजा बुद्धिमान् समूहों और राजा मानवता के मार्गीय इतिहास का उल्लेख किया गया है (कथाम्बुसाहस्यी समितिहास बुद्धिमान्। बनेन् राजा बुद्धिमान् समूहोय इतिभुतः)

इतना ही नहीं छान्ति पर्व में ऐसे भी प्रसंग हैं जो छान्ति पर्व के बहुत पूर्व रचित ग्रन्थों से पकड़ लिए गये हैं। उनमें आदर्श राज्य का जो चित्र खींचा गया है वह वैदिक राज्य के राजा और राजसभ के सम्यक् व्यवहार के आधार पर है। परन्तु इनकी विषय-वस्तु आत्मोन्मत्त उपनिषद् से उदाहरणों-की-स्वो रूप की बनी है।

छान्ति पर्व के सङ्कल्पनात्मक चर्चा के समय का निर्धारण करना उचित न होगा। छान्ति पर्व में राजशासन-सम्बन्धी जो विद्वान्त चित्रे गये हैं उनकी प्राचीनता के आधार पर भीषण का समय निर्दिष्ट करना आवश्यकत होया। वे विद्वान्त छान्ति पर्व के सङ्कल्पनात्मक के बहुत पूर्व भारत में प्रचलित थे। इसलिये भीषण को कौटिल्य के पूर्व परन्तु मनु के बाद का राजशासन-विचारक मानना उचित होगा।

भीषण के विषय में कतिपय आपत्तियाँ

भीषण को प्राचीन भारत के राजशासन-विचारकों की श्रेणी में स्थान देने में कतिपय आपत्तियाँ उठानी का सकती हैं। इनमें एक आपत्ति यह हो सकती है कि भीषण की ऐतिहासिकता में विद्वान्तों के एक वर्ग को, शंका है। विद्वान्तों का यह वर्ग भीषण की कल्पना मान्य मानता है। इस विषय में विचारणीय बात यह है कि महाभारतकार ने भीषण की ऐतिहासिकता प्रमाणित की है। उन्होंने भीषण एवं उनके बाद का इतिहास दिया है। महाभारतकार ने वही भीषण को अपने युग का हीरक माना है वही उन्होंने उसको राजशासन का विशेष पण्डित भी बताया है। इसलिये महाभारतकार ने जिस व्यक्ति को इन राजनीतिक विचारों का श्रेय दिया है उन्हें भीषण की भीषण मान्य करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

भीषण के विषय में दूसरी आपत्ति यह भी जा सकती है कि छान्ति पर्व स्थान की इतिहासीकता है। इसलिये छान्ति पर्व में वर्णित राजशासन-सम्बन्धी विचार भीषण के न मान कर स्थान के नाममात्र लीजेंगे। परन्तु इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि स्थान ने विचारों का सम्यक् श्रेय भीषण को ही दिया है। इसलिये छान्ति पर्व में वर्णित इन विचारों की भीषण के विचार ही मानना उचित होगा।

भीषण के राजनीतिक विचार

राजनीतिक क्षेत्र में भीषण की विशेष श्रेय है। उनके राजनीतिक विचार छान्ति पर्व में चित्रे हैं। उनके हीरक मान्य बुद्धिमान् के सम्यक् जो व्यवहार हुआ।

छात्रि पर्व में राज का बड़ा रोजक भिन्न बीचा गया है। राज की उत्पत्ति के सिद्धान्त की पुष्टि में बय देय के राजा क्षत्रियान्, क्षत्रियान् और राजा मल्लिकार्जुन के प्राचीन इतिहास का उल्लेख किया गया है (यथाप्युदाहृती यमितिहास पुच्छनम्। बनेषु राजा क्षत्रियान्क्षत्रियान् इतिधृत)

इतना ही नहीं छात्रि पर्व में ऐसे भी प्रश्न हैं जो छात्रि पर्व के बहुत पूर्व पक्षि पक्षों से उत्पन्न किये गये हैं। उनमें आर्य राजा का जो भिन्न बीचा गया है वह केवल राज के राजा और राजा के सम्बन्ध हुए प्रचार के आधार पर है। परन्तु इसकी विषय-वस्तु अन्तर्गत उपनिषद् से उत्पन्न ज्यों-की-त्यों एक ही गयी है।

छात्रि पर्व के सफ़लता वाक से भीष्म के समय का विचारण करना उचित न होना। छात्रि पर्व में राजशासन-सम्बन्धी जो सिद्धान्त दिये गये हैं उनकी प्राचीनता के आधार पर भीष्म का समय निश्चित करना आवश्यक होना। वे सिद्धान्त छात्रि पर्व के सफ़लता-वाक के बहुत पूर्व वाक में प्रचलित थे। इसलिये भीष्म को कौटिल्य के पूर्व परन्तु मनु के पश्चात् वा राजशासन-विचारक मानना उचित होगा।

भीष्म के विषय में कतिपय आपत्तियाँ

भीष्म को प्राचीन वाक के राजशासन-विचारकों की श्रेणी में स्थान देने में कतिपय आपत्तियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इनमें एक आपत्ति यह हो सकती है कि भीष्म की ऐतिहासिकता में विद्वानों के एक वर्ग को शंका है। विद्वानों वा यह वर्ग भीष्म को कल्पना मान सकता है। इस विषय में विचारणीय बात यह है कि महावाक्यकार ने भीष्म की ऐतिहासिकता प्रमाणित की है। उन्होंने भीष्म एवं उनके बच का इतिहास दिया है। महावाक्यकार ने भीष्म को अपने मनु का और भीष्म माना है वहीं उन्होंने उनको राजशासन का विशेष पक्षि भी बतलाया है। इसलिये महावाक्यकार ने जिस व्यक्ति को इन राजनीतिक विचारों का श्रेय दिया है उन्हें उसी व्यक्ति को भीष्म मान देने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

भीष्म के विषय में दूसरी आपत्ति यह भी हो सकती है कि छात्रि पर्व वाक की कतिपय बातें गलत हैं। इसलिये छात्रि पर्व में वर्णित राजशासन-सम्बन्धी विचार भीष्म के न मान कर व्यास के मानना उचित होगा। परन्तु इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि व्यास ने विचारों का सम्पूर्ण श्रेय भीष्म को ही दिया है। इसलिये छात्रि पर्व में वर्णित इन विचारों को भीष्म के विचार ही मानना उचित होगा।

भीष्म के राजनीतिक विचार

राजनीतिक क्षेत्र में भीष्म की विशेष योग्यता है। उनके राजनीतिक विचार छात्रि पर्व में दिये हुए हैं। उनके और पाण्डु-पुत्र युधिष्ठिर के सम्बन्ध को बतलाया गया है।

के स्वरूप में केसयाज भी सम्मिल नहीं है। इन गरीबों के अनुसार राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसका कामों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ईश्वर पर ही निर्भर है, प्रजा पर कदापि नहीं। प्रजा को बाँध बन्ध कर अपने राजा की उचित या अनुचित सभी प्रकार की आज्ञाया का पालन करना चाहिए। प्रजा को राजा की आज्ञा का विरोध करने का केसयाज भी बहिष्कार नहीं है। यदि दुर्भाग्यवश प्रजा को किसी बुरे राजा के शासन में खूना पड़ा तो इसमें राजा का कोई दोष नहीं माना जाता। ईश्वर ने प्रजा को उसके रूपित कर्तों के अनुसार उन पर शासन करने के लिए ज्ञान-बुद्धिकर ऐसे राजा को भेजा है। इसलिए उस बुरे राजा की आज्ञाओं का पालन करना उस प्रजा का पतनमें है। परन्तु बीज्य के विचार इस मत के विरोधी हैं। बीज्य के मतानुसार राजा ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है। वह देव अवस्थ है परन्तु उसका देवत्व उसका दिव्य चरित्र पर आधारित है। वह अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। उसकी आज्ञा सभी एक माय्य है जब तक वह विधि-विहित (न्यायानुसार) है। विधि विहित उसकी आज्ञाएँ अन्याय्य हैं। राजा स्वयं राजत्व की सीढ़ी में आबद्ध है। वह उस सीढ़ी के अतिरिक्त करने का बहिष्कार नहीं है।

समाज-अनुबन्धवाद—राज्य की उत्पत्ति का कुछ सिद्धान्त विद्वानों आस्था है और जिसका संक्षेप धातिपर्य में है—समाज अनुबन्धवाद (Social Contract Theory) है। यों तो इस सिद्धान्त की उत्पत्ति वैदिक युग में हो चुकी थी परन्तु धातिपर्य में इस सिद्धान्त का जो स्वरूप दिया गया है वह इसका पूर्ण विकास का है। मनुष्य जीवन के दो युगों को पार कर तीसरे युग में प्रविष्ट होता है। सर्व प्रथम वह प्राकृत युग में रहता है, परन्तु समय व्यतीत होने पर उसके जीवन में परि वर्तन होता है। प्राकृत युग का जीवन उसके लिए अच्छा हो जाता है और ऐसी परिस्थिति में वह प्राकृत युग का त्याग कर सामाजिक जीवन के युग में प्रविष्ट होता है। परन्तु इसमें कुछ बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं जिनके निराकरण हेतु वह राज-नीतिक समाज का संचालन करता और राज्य का निर्माण करता है। यों मनुष्य दो युगों को पारकर तीसरे युग में पहुँचता है। इस युग में अनुबन्ध के आधार पर राज्य का स्वरूप का निर्माण होता है। धातिपर्य में इस अनुबन्ध की जो व्याख्या की गयी है वह निम्नलिखित है। यह अनुबन्ध राजा और जनता के प्रतिनिधियों के मध्य होता है। अनुबन्धकारी दोनों पक्ष (राजा और प्रजा के प्रतिनिधि) इन अनुबन्ध के प्रतिबन्धों (Conditions) का पालन करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि धातिपर्य में वर्णित समाज-अनुबन्धवाद के सिद्धान्त में उस सिद्धान्त के सभी मूलभूत निहित हैं।

ही बना है। इन पञ्च देवों की धातुयुक्त मायाओं को समूहित कर राजा के रूप में एक विशिष्ट देव का निर्माण हुआ है, जो इन देवों में से प्रत्येक देव से बना है। भीष्म ऐसा मन्त्रेता है कि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। मनु का देवी राजा विशिष्ट देव है जिसका निर्माण आठ प्रधान देवों की धातुयुक्त मायाओं को समूहित कर किया गया है और जो इन प्रधान आठ देवों में से प्रत्येक से बना है।

भीष्म राजा को देवपद देना सभी जगह उल्लेखित है जब तक राजा के चरित्र का विकसित देव-चरित्र के रूप में हो गया हो। जिन राजाओं का चरित्र ऐसा विकसित नहीं हो सका है वे देवपद के अनिर्वाही नहीं हैं। इस दृष्टि से भीष्म के मतानुसार सभी राजा देव नहीं बाने पा सकते। जो राजा देवपद को प्राप्त नहीं हुए हैं वे देवी राजा की अपेक्षा छोटे एवं कम महत्त्व के हैं। इसलिए इन्हें देवी राजा के समक्ष नतमस्तक होना चाहिए। भीष्म राजा पुरु को देवी राजा मानते हैं क्योंकि इसमें स्वयं विष्णु ने प्रवेश किया है। अर्थात् राजा पुरु के चरित्र का विकसित विष्णु-चरित्र में हुआ है। अन्य राजा पुरु के समक्ष उनके उत्कार एवं उन्मान नतमस्तक होते हैं। इस सिद्धान्त की पुष्टि में वह स्पष्ट व्यवस्था देते हैं कि जो वर्मपरायण राजा है वह मनुष्यों का ही और अनिर्वाही है।^१ इस प्रकार भीष्म इस विषय में विश्वस्त रहते हैं। मनु शास्त्रक राजा को भी महत् देव का स्वरूप देते हैं जबकि इसके चरित्र का विकसित सभी हुआ ही नहीं। मनु ने ऐसा प्रतिपादन नहीं किया है कि केवल वर्म-परायण राजा ही देवपद को प्राप्त होता है।

भीष्म के मतानुसार राजा देव है क्योंकि वह वर्मपरायण है। वह पञ्चदेवमय है जो वायु-अग्नि-वायु-वायु, समय-समय पर पृथक्-पृथक् उल्लेख पाँच देवों का रूप धारण करता रहता है। वह न तो विशिष्ट देव ही है और न सर्वदेव ही। मनु शास्त्रक राजा को भी, जब तक उसमें विशेष दुरुपुत्र न हो, देवपद देने में उद्योग भी उद्योग नहीं करते। यहाँ तक कि शास्त्रक राजा ही क्यों न हो। भीष्म को ऐसा मान्य नहीं है। इस दृष्टि से भारतीय राजशासन के इतिहास में भीष्म द्वारा प्रतिपादित राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धान्त अपनी विशेषता रखता है। राजा की देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त की स्थापना पाश्चात्य देवों के कतिपय विद्वानों ने की है। इस सिद्धान्त के विश्व स्वरूप पर इन्हीं के दृष्टिकोण वाक्यीय कतिपय राजा और अन्य के प्रसिद्ध बरेश नुरी मसूदीय मूल में उसमें और प्राचीन भारतीय इस सिद्धान्त

करने के लिए बाध्य करने में समर्थ हो। इसलिए वह भयवान् विष्णु की धरम में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का कथित करने की इया करें जिसको वे कोय अपना राजा बना लें^१। भयवान् विष्णु उन्हें एक एक पुत्र का कथित कर देते हैं—जिस ने मान अपना राजा बना लेते हैं। परन्तु राजपद देने के पूर्व वह उस पुत्र और अपने पक्ष एक अनुबन्ध (contract) करते हैं^२। इस अनुबन्ध के अनुसार भावी राजा प्रतिज्ञा करता है कि वह अपने अधीन प्रजा की रक्षा करेगा उक्त दण्डनीतिधारा में बतित नियमों के अनुसार व्यवस्था करेगा और वह स्वयं कभी इन नियमों का उल्लंघन कर स्वच्छाचारि न होमा। दूसरी ओर प्रजा के प्रतिनिधि भी प्रतिज्ञा करते हैं कि वे अपने उस राजा के शासन में रहने और उसकी उम्र मन और धन से सर्वत्र सहायता करते रहेंगे।

समाज-अनुबन्धवाद का दूसरा स्वरूप—मास्ति-यर्ब में समाज-अनुबन्धवाद का जो दूसरा स्वरूप है उसमें शास्त्र गुप्त गुप्त धार्मिक और मुमति का नहीं है। इस युग में मनुष्यों का कोई स्वामी (राजा) नहीं है। सब मनुष्य निर्लज्ज मनुष्य को निन्दित नष्ट करता रहता है। इस युग में वास्तव्याय प्रचलित है^३। इस जीवन में मनुष्य भाहि भाहि करता है और उससे युक्त होने की च्छा करता है। मनुष्य एकत्र होता है और सहाचर्य-सम्बन्धी कठिण नियमों का निर्माण करते हैं और यह बाधा करते हैं कि इन नियमों के अनुसार साधारण करने से उनका जीवन सुख धार्मिक और मुमति के जीवन में परिवर्तित हो जायगा और मनुष्य अपने पूर्व के नारतीय जीवन से उच्च एक सुसंस्कृत जीवन में प्रवेश कर सज्या। उन्होंने एक होकर पारस्परिक सहयोग एवं सम्मति से नियमों का निर्माण किया जिसका उद्देश्य सहाचर्य का और जिसका साधारण जनता की स्वीकृति मात्र थी। इनके मूल में कोई सत्ता न थी। अतः ये सहाचर्य सम्बन्धी नियम ही रहे, विधि (Law) का रूप धारण न कर सका। इसलिए मनुष्य न अनुभव किया कि समाज में एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो लोका का सहाचर्य-सम्बन्धी नियमों के अनुसार साधारण करने के लिए बाध्य करे। यह लता इतनी धक्का-गम्य होनी चाहिए जो इन नियमों को भंग करने वाले व्यक्तियों को समुचित दण्ड देने में समर्थ हो। इसलिए वे ब्रह्मा की धरम में जाते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह उनके लिए एका स्वामी (राजा) कृपा करें। ब्रह्मा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनका समस्त मनु को प्रस्तुत

१ छा ८७।५९। २ छा १।१३। ३ छा १७।१७।

४ छा १८।१९।५७। ५ छा १।१७।

साम्प्रति में समान-अनुकूल्यवाद के दो स्वल्प हैं। एक में मनुष्य का प्राकृत मूल कुछ साम्प्रति और सुमति का है। परन्तु दूसरे में प्राकृत मूल कुछ असांमि और कष्ट का है। इस प्रकार एक का प्राकृत मूल इन्हीं के उत्प्रेक्षा काक (Locke) ने जो प्राकृत मूल का विषय लिखा है उसके समान है। परन्तु दूसरे का प्राकृत मूल हॉब्स (Hobbes) द्वारा वर्णित प्राकृत मूल के तुल्य है।

सम्यक्-अनुकूल्यवाद का प्रथम स्वल्प—मनुष्य के प्राकृत मूल को धीमे धीमे के तान के सम्मोहित करते हैं। यह मूल कुछ साम्प्रति और सुमति का मूल है। इस मूल में प्रत्येक मनुष्य स्वयं-साधन में रह है और दूसरे को उनके वर्ग-साधन में अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहानुता करता है। इस मूल में न राजा है और न राज्य। मनुष्य का राजनीतिक जीवन अज्ञात है। परन्तु वह सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। इस मूल में वर्ग ही प्रधान है और लोग वर्ग को सामने रखकर एक-दूसरे की रक्षा में रह रहते हैं।

परन्तु मनुष्य इस स्थिति में अधिक काक तक नहीं रहने पाता। उसमें बहुत दुष्टिवा भी अभी तक सुकुप्तावस्था में ही बाधित होती है और विकार उत्पन्न नहीं है। मनुष्य-जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। वह बीच मोह, बीच बान यदि बहुत दुष्टियों का शिकार हो जाता है। इस प्रकार सत्यमूल का पतन होने लगता है और बीरे-बीरे कष्टका जोष हो जाता है। मनुष्य कुछ असांमि और पारस्परिक कष्ट के मूल में प्रवेश करता है। कुछ समय के उपरान्त वह अपने इस जीवन के विरक्त हो जाता है और उससे बाहर यात्रा निकलने का सक्रिय प्रयत्न करता है। इसके इस प्रयत्न का वह फल होता है कि देवदत्त उसपर बना करते हैं। वे मनुष्य-जीवन के इस परिवर्तन से बड़ा को परिचित करते हैं और उसे नारकीय जीवन के मुक्त करने के लिए भयानक बड़ा से प्रार्थना करते हैं^१। बड़ा उनकी प्रार्थना से प्रेरित होकर दण्डी-प्रणाली एक बहुत बन्ध का निर्माण कर देता को देते हैं। और उन्हें वह वाक्य देते हैं कि मनुष्यों को इस बन्ध में वर्णित उनके जीवन-समस्या निम्नो के अनुसार आचरण करना चाहिए। ऐसा करने से वे मुक्त अपने सत्यमूल के जीवन में प्रविष्ट हो सकेंगे। इस बन्ध को पाकर देवदत्त यह सोचने लगे कि इन निम्नो को मनुष्य-समाज में कार्यन्वित करने के लिए एक दण्डवादी की आवश्यकता है जो बन्ध द्वारा अकृषि मनुष्यों को दण्डित कर उन्हें इन निम्नो के पालन

करने के लिए बाध्य करने में समर्थ हो। इसलिए वह मनवान् विष्णु की धरम में पाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को कवित करने की कृपा करें जिसको वे कोय अपना राजा बना लें^१। मन्वान् विष्णु उन्हें एक ऐसे पुरुष को कवित कर देते हैं—जिसे वे कोय अपना राजा बना लेते हैं। परन्तु राजपद देने के पूर्व वह उस पुरुष और अपने मध्य एक अनुकम्प (contract) करते हैं^२। इस अनुकम्प के अनुसार भावी राजा प्रतिष्ठा करता है कि वह अपने जीवन प्रजा की रक्षा करेगा उक्त दण्डीविद्यालय में वर्णित नियमों के अनुसार व्यवस्था करेगा और वह स्वयं कभी इन नियमों का उल्लंघन कर स्वेच्छाचारी न होगा। दूसरी ओर प्रजा के प्रतिनिधि भी प्रतिष्ठा करते हैं कि वे अपने इस राजा के शासन में रहेंगे और उक्तकी तम मम और धन से सदैव सहायता करते रहेंगे।

समाज-अनुकम्पवाद का दूसरा स्वल्प—साम्प्रति-पूर्व में समाज-अनुकम्पवाद का जो दूसरा स्वल्प है उसमें प्राइम युव युव साम्प्रति और सुमति का नहीं है। इस युव में मनुष्यों का कोई स्वामी (राजा) नहीं है। सब मनुष्य निर्बल मनुष्य को निन्दित नष्ट करता रहता है। इस युव में वास्तव्यवाय प्रचलित है^३। इस जीवन में मनुष्य बाहि-बाहि करता है और उससे मुक्त होने की चेष्टा करता है। मनुष्य एकत्र होते हैं और सहाचरण-सम्बन्धी वसिपय नियमों का निर्माण करते हैं और यह बाधा करते हैं कि इन नियमों के अनुसार वाचरण करने से उनका जीवन सुख दान्ति और सुमति के जीवन में परिवर्तित हो जायगा और मनुष्य अपने पूर्व के नारकीय जीवन से सम्म एव सुसंस्कृत जीवन में प्रवेश कर सकना। उन्होंने एकत्र होकर पारस्परिक सहयोग एवं सम्मति से नियमों का निर्माण किया बिना उद्देश्य सहाचरण का और जिसका वाचार बनता ही स्वीकृति जाय भी। इनके मूक में कोई सत्ता न थी। अब ये सहाचरण सम्बन्धी नियम नियम ही रहे विधि (Law) का रूप धारण कर सकें^४। इसलिए मनुष्य ने अनुभव किया कि समाज में एक ऐसी सत्ता होगी चाहिए जो लोगों को सहाचरण-सम्बन्धी नियमों के अनुसार वाचरण करने के लिए बाध्य करे। यह सत्ता इसी शक्ति-सम्पन्न होगी चाहिए जो इन नियमों को धन करने वाले व्यक्तियों को समुचित दण्ड देने में समर्थ हो। इसलिए वे ब्रह्मा की धरम में बने हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह उनके लिए ऐसा स्वामी (राजा) बतलावे^५। ब्रह्मा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनके सब मनु को प्रस्तुत

१ या ८७।५९। २ या १ ३३१ ७।५९। ३ या १७।६७।

४ या १८।१९।६७। ५ या २।६७।

क्रिया बिना उन्होंने अपना राजा बनाया^१। इस प्रकार राज्य का निर्माण सामूहिक जीवन के घटन को स्थायी एवं बहुमुख रखने यात्र के लिए होता है। इसीलिए पकड़ा राजा को वेशक उसने ही अधिकार प्रदान करती है जिसने कि राजा के लिए इस कार्य के सम्पन्न हेतु आवश्यक समयों पर^२। इस विधिसे मिल राजा का निर्माण होता है वह निरुप राजा नहीं है। उसके अधिकार सीमित हैं। यदि वह अपने अधिकारों का दुरुस्तेष करता है अपना अपने अधिकार का अधिकृत करता है तो इस रण में उसको राजपद से हटा करने की क्रिया ही समझी जाती है।

इस दृष्टि से हॉब्स (Hobbes) और बीप्स के विचार में बड़ा अंतर है। हॉब्स का मत है कि समुच्च ने जाल-रक्षा के लिए अपने समस्त अधिकार उस व्यक्ति को प्रदान कर बिना किसी सम्झौते अपना स्वामी (राजा) स्वीकार किया था। उनके विद्वान के अनुसार वे अधिकार किसी प्रकार भी वापस नहीं किने जा सकते। हॉब्स के मतानुसार समुच्च को ही स्थितियों में रह सकता है। यदि वह अपवस्था के मुख में वाप करे बरबाद पुनर्गठित राज्य की स्थिति में। किन्तु समस्त समुच्च के वैयक्तिक अधिकार उसी के पास होते हैं समुच्च में स्वामि की प्रकृति वापस हो जाती है जो अपवस्था के मुख का निर्माण करती है। परन्तु वह समुच्च के सम्पूर्ण अधिकार एक ही व्यक्ति को सौंप बिने जाते हैं तो समुच्च के जीवन का वह मुख मुख्यस्थित राजनीतिक मुख में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे मुख में कुछ व्यक्ति और कुछ वाप करती है। इस प्रकार हॉब्स निरुपस्थाव (absolutism) की स्थापना करते हैं। उनके मत से राजा के विरुद्ध विद्रोह करना किसी अप्रतिष्ठति में भी आत्ममुक्त एवं हीन नहीं है। परन्तु बीप्स राजा की निरुपस्था के विरोधी हैं। उनके मतानुसार राजा की बाधाओं का पालन करना अभी तक आत्ममुक्त है जब तक उसकी बाधा अनिवार्य है। उसकी एक भी क्रिया बर्मे-विद्रोह हो जाने पर वह राजपद से हटा बिने जाने योग्य हो जाता है। बीप्स के मतानुसार अपने बर्मे प्रजा की रक्षा न करने वाला राजा प्रजा द्वारा उसी प्रकार लाज्य है जिस प्रकार कि समुच्च में दूरी हुई नीचा रण्य होती^३ है।

रूसी और बीप्स के विचार फ्रांस के तरबनेता रूसी (Rousseau) के तत्त्वज्ञानी विचारों में भी मिल हैं। रूसी प्राकृतिक मुख के अन्ध को वास्तव मानते हैं और उसे विवेकहीन पुष्प समझते हैं। उनके मतानुसार विचार-व्यक्ति एवं विवेक

१ या ११।६७।

२ या ४४ ४५।६७।

३ या २३ २४ २५।६७।

४ या नहीं।

के अभाव के कारण उसको सुख-सुख का बोध नहीं होता और इसीलिए वह मनुष्य की शक्ति अपने को सुखी मानता है। उसी के प्राकृत मूल का मनुष्य बुद्धि राज्य पर निर्भर न होकर आचरणात्मी से प्रेरित जीवन व्यतीत करता है। परन्तु भीष्म के राज्य युग के मनुष्य में विवेक है। वह अपनी और अपने पड़ोसी की भलाई-बुराई समझता है और स्वयं पावन में यह हो मुक्त शान्ति और सुख की जीवन व्यतीत करता है। उसी के राज्य के निर्माण की आचार धिक्का जनता की सामान्य अभिरुचि (General will) है। परन्तु भीष्म स्वयं युग (सत्ययुग) के निर्माण हेतु ब्रह्मा की आज्ञा लेते हैं जो उन्हें विधिवत् सर्वोपर धारण करते हैं कि वह अपना आचरण इस विधि-सर्व में होने वाले नियमों के अनुकूल करें। इस प्रकार भीष्म जिस राज्य की स्थापना करते हैं उसकी आचार-धिक्का ब्रह्मा द्वारा निर्मित विधि है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उसी जिस राज्य का निर्माण करना चाहते हैं उसका शासित जनता की सामान्य अभिरुचि (General will) पर निर्भर है परन्तु भीष्म के राज्य का शासित उस विधि-सर्व पर आधारित है जिसका सर्वत्र ब्रह्मा ने लोकलस्याय के निर्मित किया है। इसका तात्पर्य यह है कि यह विधि पवित्र नित्य एवं सर्वश्रेष्ठ है और भीष्म के राज्य का शासित इसी विधियों पर आधारित है।

इस प्रकार भीष्म के राज्य की उत्पत्ति समाज-अनुबन्धवाद सिद्धान्त के आधार पर हुई है। इस सिद्धान्त के दो स्वरूप हैं। एक का प्राकृत मूल स्वयं युग (सत्ययुग) और दूसरे का कुछ अद्युक्त और कष्ट का मूल है। एक में मनुष्य स्वयं विधि निर्माण करता है और उसे क्रियात्मक रूप देने के लिए ब्रह्मा द्वारा कृतज्ञता के पुण्य को अपना राजा स्वीकार करता है। परन्तु दूसरे में मनुष्य-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के विधिकर नियंत्रण एवं विचार हेतु ब्रह्मा द्वारा भीष्म-सम्माननीय नियमों का निर्माण होता है जिसको क्रियात्मक रूप देने के लिए विष्णु द्वारा एक व्यक्ति अर्थात् किना जाता है और उसे जनता अपना राजा स्वीकार कर लेती है।

राज्य का आध्यात्मिक स्वरूप — शास्त्रियों में भी राज्य की उत्पत्ति के वर्णन के साथ ही राज्य के स्वरूप की ओर भी लक्ष्य किया गया है। इन लक्ष्यों के आधार पर ऐसा ज्ञात होता है कि भीष्म राज्य के आध्यात्मिक स्वरूप में आस्था रखते हैं। राज्य के स्वरूप के विषय में भीष्म के विचार मनुके तत्त्वज्ञानी विचारों से समानता रखते हैं। भीष्म का मत है कि राज्य का स्वरूप सदायः अचर्य सदात्मक है। भीष्म के अन्तर्गत राज्य के साथ अचर्य आत्मा (राजा) अर्थात् कोश रूप मित्र पतनपर और पुर है। इस प्रकार भीष्म और मनु दोनों के विचार समान हैं। अन्तर

किन्ना जिसे उन्होंने अपना राजा बनाया^१। इस प्रकार राज्य का निर्माण सामूहिक जीवन के सबूत की स्थायी एवं बहुमुख्य रहने भाव के लिए होता है। इतिहास कहता राजा को वेचक जतने ही अधिकार प्रदान करता है जिसने कि राजा के लिए इस भाव के सम्पादन हेतु आवश्यक समझे वधे^२। इस विधिसे जिस राजा का निर्माण होता है वह निरुपद्रव राजा नहीं है। उसके अधिकार सीमित हैं। यदि वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है अथवा अपने सौभाग्यकार का अधिकार करता है तो इस राजा में उसको राजघराने के अन्त करने की क्रिया बंध समझी जाती है।

इस दृष्टि से ह्यूम्स (Hobbes) और भीष्म के विचारों में बड़ा अंतर है। ह्यूम्स का मत है कि मनुष्य ने व्यवस्था के लिए अपने समस्त अधिकार उस व्यक्ति को प्रदान कर दिये जिसको उन्होंने अपना स्वामी (राजा) स्वीकार किया था। उनके सिद्धान्त के अनुसार ये अधिकार किसी प्रकार भी वापस नहीं लिये जा सकते। ह्यूम्स के मतानुसार मनुष्य को ही स्थितिसे वे यह समझा है। उसे वह व्यवस्था के मूल में बंध कर अथवा पुनर्गठित राज्य की स्थिति में। जिस व्यवस्था मनुष्य के वैयक्तिक अधिकार उसी के पास होते हैं मनुष्य में स्वार्थ की प्रवृत्ति इच्छा प्राप्त हो जाती है जो व्यवस्था के मूल का निर्माण करती है। परन्तु जब मनुष्य के सम्पूर्ण अधिकार एक ही व्यक्ति को जीवित दिये जाते हैं तो मनुष्य के जीवन का यह मूल मूलवस्तु राजनीतिक मूल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे मूल में मूल व्यक्ति और सुरक्षा बाध करती है। इस प्रकार ह्यूम्स निरुपद्रववाद (absolutism) को स्थापना करते हैं। उनके मत से राजा के विरुद्ध विद्रोह करना किसी परिस्थिति में भी आपराधिक एवं बंध नहीं है। परन्तु भीष्म राजा की निरुपद्रवता के विरोधी हैं। उनके मतानुसार राजा की अज्ञानता या पातक्य करना उसी तक आपराधिक है जब तक उसकी मर्यादा समझी नहीं है। उसकी एक ही क्रिया बर्त-विच्छेद हो जाने पर वह राजघराने से अन्त किये जाने योग्य हो जाता है। भीष्म के मतानुसार अपने जीवन प्रवाह की रक्षा न करने वाला राजा प्रजा द्वारा उसी प्रकार खारज है जिस प्रकार कि समुद्र में डूबी हुई नौका खारज होती^३ है।

इससे और भीष्म के विचार मध्य के तरबेराता कथी (Rousseau) के सम्बन्धी विचारों के भी विपरीत हैं। अन्य प्राकृत मूल के मनुष्य को सामुहिक भावों में और उसे विवेकहीन पुनर्गठित करते हैं। उनके मतानुसार विचार-व्यक्ति एवं विवेक

१ छा २१।१७।

२ छा २३, २४ २५।१७।

३ छा ४४ ४५।१७।

४ छा नहीं।

इसी प्रकार राजा के अन्तर्गत में प्रजा भी नाश को प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार उचित पशु बन्धन में इतर-उपर गटक कर मष्ट हो जाते हैं इसी प्रकार राजा के बिना प्रजा भी मष्ट हो जाती है। राजा के अन्तर्गत में बन्धन का एक कुछ (बन बाध बाध) अपहरण कर केते हैं और यदि उनको कोई करने से रोक्ने की चेष्टा करता है तो उसका भी नष्ट कर डालते हैं। राजा के अन्तर्गत में कोई भी व्यक्ति बन बाध बाध को अपने अधिकार में रखने में न रुकी हो पता और न कोई निर्दोष मनुष्य यह कह सकता है कि मनुष्य बन का है। व किसी के पास रुकी रहने पड़ी न पुत्र न धन और न अन्य सामग्री। राजा के अन्तर्गत में प्रजा में प्रवृत्त न हो तो सब ओर अज्ञान एवं अन्धकार की लहर हो जाती है। यदि राजा प्रजा-पालन का भार अपने ऊपर न ले तो जो लोग अज्ञान, बूढ़, अक्षय, अतिथि और पुत्र तक को पीड़ा देने में प्रवृत्त दिखलाई देते। जो बन्धन होते उनको मित्य सब और बन्धन का कुछ सहन करना पड़ा। इस प्रकार धीम राजा की स्थिति में सारे बन्धन की स्थिति मानते हैं और इसीलिए उनके अन्तर्गत राजा का महत्त्व एवं उसकी आवश्यकता कभी छायी नहीं जा सकती।

धीम इस प्रकार, बन्धन की सुव्यवस्था उसके सम्बन्ध विकास एवं सम्बन्ध के लिए राजपद का निर्माण होना अनिवार्य मानते हैं।

राजा का स्वयम्—राजा के स्वयम् के विषय में धीम के विचार नहीं हैं जो कि मनु ने मानववंशोत्पत्ति में इसी प्रसंग में व्यक्त किये हैं। धीम भी राजा को राज का अधिक मानते हैं। राजा राज करे करता है और अपने अधीन प्रजा में सबका सम्बन्ध प्रयोग करता है। उसको राज-प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। परन्तु वह राज प्रयोग करने में स्वयम् नहीं है। उसे राजपद की सीमा में बाध रहता पड़ा है। यदि वह इस सीमा का अतिक्रमण करता हुआ पाया जाय तो सब राज का भागी हो जायगा। राजा राज-प्रयोग कर अपने अधीन प्रजा को उन नियमों के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य करता है जो कि लोक-न्याय ही ब्रह्मा ने स्वयं बनाये थे अथवा जिसका निर्माण जनता ने सर्व-सम्मति के स्वयं किया था। इस प्रकार राजा अपने अधीन राज्य में विधि-रक्षक का स्थान ग्रहण करता है, परन्तु उसको विधि-निर्माण का अन्तर्गत भी अधिकार नहीं

केवल इतना है कि भीष्म स्वामी को आत्मा, युद्ध को मित्र और राज्य को वनपर नाम से सम्बोधित करते हैं । यन्त्र में इतनी और विरोधता है कि उन्होंने राज्य के इन अर्थों की आधेन्द्रिक अभिव्यक्ति पर भी अपने विचार प्रकट किये हैं । परन्तु भीष्म इस विषय में मौन है । भीष्म द्वारा प्रतिपादित राज्य के आधेन्द्रिक स्वरूप का वास्तविक रेशो के विचारको द्वारा प्रतिपादित सधर्मव्युत्पत्ति सिद्धांत से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है । जैसा कि यन्त्र द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के विषय में कहा जा चुका है कि भारतीय आधेन्द्रिक सिद्धांत का उत्पत्ति-स्वातन्त्र्य के अन्तर्गत है जिसमें एक वा अनेक रूप में प्रकट होने के सिद्धांत का भी मान्य किया गया है वैसे ही भीष्म द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत का भी मूल स्रोत यही है ।

इस प्रकार भीष्म राज्य के आधेन्द्रिक स्वरूप की ओर संकेत करते हैं । परन्तु यह संकेत स्पष्ट ही है । इस संकेत के आधार पर राज्य के आधेन्द्रिक स्वरूप के सिद्धांत की पूर्ण रूप से निवार नहीं किया जा सकता । इसीलिए यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि इस सिद्धांत के विषय में भीष्म की वास्तविक धारणा क्या रही है । इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भीष्म राज्य के आधेन्द्रिक स्वरूप में वास्तविकता देखते हैं ।

राजा का महत्त्व एवं उसकी आवश्यकता—भीष्म राजपद की महान् महत्त्वपूर्ण एवं परम आवश्यकता मानते हैं । राजा के महत्त्व एवं उसकी आवश्यकता पर जो विचार भीष्म ने धर्मशास्त्रों में व्यक्त किये हैं वे सर्वत्र सही हैं जो कि यन्त्र ने इस विषय पर वास्तविकताओं में व्यक्त किये हैं । भीष्म की यन्त्र की धर्म की स्थापना राजा के अर्थात् मानते हैं । उन का मत है कि राजा के भय के कारण ही सर्वत्र प्राचीन स्वधर्म-शासन कक्षा है और लोकों में व्यवस्था स्थापित रहती है^१ । राजा सर्वोच्च शक्ति को राज्य के द्वारा गुप्त कर अपने अर्थात् राजा की शक्ति एवं शक्ति बनाये रखता है जिससे राजा सर्वोच्चता का अभिव्यक्ति नहीं करने पाती । राजा के महत्त्व एवं उसी के पर की आवश्यकता प्रमाणित करने के लिए भीष्म ने अनेक दृष्टान्त दिये हैं । जिस प्रकार सूर्य अथवा कल्पना के प्रथम न होने पर समस्त प्राणी नाशान्तर में लीन हो जाते हैं और परस्पर एक दूसरे के पक्षान्तर में लुप्त करने लगते हैं । जिस प्रकार जल एक एक बाँके तथापि में एकही रूप वाली के अभाव में पानी परस्पर बाँके में लुप्त रहते हैं और जल एक में ही अभाव की प्राप्ति हो

रूप रूपा चाहिए^१। मोकरजन कार्य के जनक रूप हैं और उनके सम्पन्न भी
ही प्रकार बनेक सामना हाथ होता है। कतिपय वर्षों का वर्धन सान्ति वर्ष में
रीप्य हाथ किया गया है।

(क) वर्धमान-व्यवस्था का सुसंचालन—मनुष्य के वैयक्तिक एवं नमष्टि
जीवन के वास्तविक विकास के निमित्त प्राचीन काल में अपि-मुनिमा हाथ वर्ध-
मान-व्यवस्था का निर्माण हुआ है। यह व्यवस्था पुरातन काल से चली आ रही
है। यह व्यवस्था इतनी पुरातन है कि इसे यादगार कहा जाता है। इस व्यवस्था
के अनुसार समाज में कार्य-विभाग एवं मनुष्य के जीवन के विभाग इस बुद्धिमानता से
किये गये हैं कि सबसे मनुष्य का वैयक्तिक विकास और समाज का सामूहिक विकास
करन सीमा तक पहुँच सके। इस व्यवस्था को व्यवस्थित रूप में स्थिर रखना एवं
समाज को इस व्यवस्था के अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करना एवं व्यक्ति-
के-व्यक्ति सुविधा देना राजा का परम कर्तव्य बतकाया गया है। अपने प्रति एवं
अपने समाज के प्रति मनुष्य के जो-जो कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं उनके पालन
उसी विधि से होना चाहिए। इस व्यवस्था के पालन में प्रयास नहीं करना चाहिए।
इसलिए अपने मधीन प्रजा में बर्न-सकर एवं बर्न-सकर की प्रवृत्तियों का रोचना
राजा का परम बर्न भीष्य के हाथ निर्धारित किया गया है।

राजा के इस प्रबाल कर्तव्य के विषय में जो विचार भीष्य ने प्रकट किये हैं वे मनु
के उत्तमवर्ती विचारों से भी समागत हैं। मनु न राजा के इस कर्तव्य के
विषय में तर्क ही नहीं अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं—उनाउन से जो
बर्न कोशों के लिए निर्धारित किये गये हैं उनके अनुसार अपने-अपने बर्न में बर्न के
लिए जिस वर्धमान-व्यवस्था का निर्माण हुआ है उस व्यवस्था की रक्षा करने वाले
राजा का धर्म मनु ने स्वयं किया^२। इस प्रकार वर्धमान-व्यवस्था का संचालन
करना एवं उसकी रक्षा करते रहना राजा का प्रबाल कर्तव्य है। राजा के कर्तव्य के
विषय में मनु और भीष्य के विचार समान ही हैं।

(ख) प्रजा-रक्षण—प्रजा-परिरक्षण एवं प्रजा-परिरक्षण राजा के परम कर्तव्य बत-
काये गये हैं। इसीलिए भीष्य ने राज्य में प्राणिप्राण की रक्षा करना राजा का परम-
धर्म बतलाया है। जिस राजा की अधिकांश है कि वह अपने राज्य पर हीरे का
तक ध्यान करे उसके लिए प्रजा की वास्तविक रक्षा के अतिरिक्त अन्य धर्म नहीं

है। इस दृष्टि से भीष्म राज्य में सर्वोपरि स्वान राजपद को नहीं देने। उनके मतानुसार राज्य में सर्वोपरि स्वान विधि का माना गया है। राजा का स्वान विधि के उपरान्त जाता है। इसके बहिरीकृत राजा अपने अधीन प्रजा के निमित्त कार्य-वाहरण का प्रेरक है। वह कार्य की धात्वात् नृति माना गया है।

राजा के कर्तव्य—भीष्म ने राजा के कर्तव्यों का संकेत रूप में प्रस्तुत किया है। उनके मतानुसार राज्य एक महान् मार है। इस मार के बहान करन में अयोग्य बुद्धि बनने नहीं हो सकता। जो कार्य कठिन परिषय-शाम्य है उस कार्य की कोनक मनुष्य किन्तु प्रकार विविधत् सम्पादन कर सकता है। इसलिये इस मार मार को बहान करने के लिए कुछ एक समर्थ बाह्य की आवश्यकता होती है। इस बाह्य में विशेष गुण होने चाहिए। उसमें शारीरिक मानसिक आत्मिक और बौद्धिक सभी प्रकार के विशेष गुण होने परमावश्यक हैं। राजा का धरित अपने अधीन प्रजा के लिए कार्य होता है। इसलिये राज्य-मार को कुछकुछ बहान करने और प्रजा के लिए कार्य धरित प्रस्तुत करने के लिए उसे आत्म-विषय के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहना चाहिए। भीष्म इस विषय में अपना मत देते हुए स्पष्ट करते हैं कि राजा का सर्वप्रथम कर्तव्य आत्मविकास करना है। जिस राजा ने आत्मविकास नहीं की वह अपने धनुषों पर जोकर विजय प्राप्त कर सकता है। आत्मविकास से भीष्म का तात्पर्य बीच जलानिशी पर विजय प्राप्त करने से है। भीष्म का मत है कि जो राजा विवेकिन होता है वही धनु-विषय में धर्म हो सकता है। वह राजा के लिए सबसे बड़ा कल बहालार मानते हैं^१। इसलिये भीष्म के मतानुसार राजा का सर्वप्रथम कर्तव्य पञ्चोपिध आचरण की प्राप्ति हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रहना है। इस महान् कर्तव्य के बहिरीकृत राजा के लिए कुछ और कर्तव्य बताये गये हैं। राजा के इन कर्तव्यों को भीष्म ने जोकरजन कार्यों के साथ से सम्बन्धित किया है। इन जोकरजन कार्यों का विविधत् सम्पादन करना राजा का अनाशन धर्म बताया गया है। जोकरजन कार्यों का सम्पादन करने से राजा को किन्तु नीति का बलवन्तन करना चाहिए इस विषय में भीष्म ने बर्षिणी स्त्री का दृष्टान्त दिया है। जिस प्रकार बर्षिणी स्त्री अपने मन को प्रिय करने वाली वस्तु का परिचय कर वर्षस्व प्रिय के सम्पादन में निरन्तर लक्ष्म रहती है इसी प्रकार राजा को भी सर्वदा अपने हितकारी कार्यों का परिचय कर जोकरजन कार्यों में निरन्तर

१ छा ११५८।

२ छा ११५९।

३ छा ११६१।

४ छा ११५७।

५ छा ११५७।

व्यवस्था करना रहता है वह धर्म की प्राप्ति करता है। उचित व्यवस्था की व्यवस्था को स्थापना करना राजा का सनातन धर्म है^१। मनु की दृष्टि में भी व्यवहार स्थापन-कार्य राजा का परम कर्तव्य है। इसी तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि उन्होंने मानवधर्मशास्त्र में व्यवहार-स्थापन-कार्य का बड़ा महत्त्व दिया है और इसीलिए उन्होंने अपने इस ग्रन्थ के आठवें अध्याय में राजा के पत्रप्रवर्धन हेतु व्यवहार-स्थापन के विषय में अपने विचार भली-भाँति व्यक्त किये हैं।

इस प्रकार भीष्म राज्य में व्यवहार-व्यवस्था की स्थापना और उसके संचालन की उचित व्यवस्था करना राजा के लिए एक प्रमुख कर्तव्य निश्चित करने के लिए है।

(घ) राज्यकर्मचारियों की नियुक्ति की व्यवस्था—राज्य-संचालन महान् कार्य है। यह एक या दो व्यक्तियों द्वारा संचालित नहीं हो सकता। इसके लिए विभिन्न योग्यता के बनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी है। भीष्म ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं—जैसा मनस्य राज्य पर शासन करने में समर्थ नहीं है। सहाय-हीन राजा धर्म प्राप्त करने या प्राप्त किये बने धर्म की रक्षा में समर्थ नहीं हो सकता^२। परन्तु इस विषय में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात योग्यता एवं कार्यक्षमता के अनुकूल कार्यों के सम्पादन हेतु इन पुरुषों की नियुक्ति है। इस व्यवस्था की स्थापना राजा द्वारा होनी चाहिए, ऐसा भीष्म का मत है। इस दृष्टि से राज्यकर्मचारियों की नियुक्ति की व्यवस्था करने राजा का प्रमुख कर्तव्य है। उनका मत है कि जो पुरुष जिस पद के योग्य है उसकी नियुक्ति उसी पद के लिए की जानी चाहिए। इस विषय में भीष्म अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं—घरम के पद पर घरम सिंह के पद पर सिंह, बाघ के पद पर बाघ और सेमुषा के पद पर सेमुषा की नियुक्ति करनी उचित है^३। जो सेवक जिस कार्य के योग्य है उसका उसी कार्य के सम्पादन हेतु नियुक्त करना उचित होता। कर्मरूप के अधिकारियों को इस नियम के विरुद्ध सेवकों की नियुक्ति करना उचित नहीं है। जो बुद्धिहीन राजा इस नियम का अधिकमन करके विरुद्ध रीति से अपने सेवकों की नियुक्ति करता है वह प्रजासत्तक-धर्म-सम्पादन में समर्थ नहीं हो सकता^४। मूर्ख, बुद्धिहीन इन्द्रियलोभुष और अधुनीन पुरुषों को राज्य-संचालन-कार्य हेतु नियुक्त करना युवराज राजा का कर्तव्य नहीं है^५। राजा मनुष्य में उत्पन्न आनी अभिप्रेत पवित्र और दत्त को नियुक्ति करनी चाहिए।

१ पा ३।१९। २ पा २३।११५। ३ पा ५।११९। ४ पा ६।११९।

५ पा ७।११९। ६ पा ८।११९। ७ पा ९।११९।

है क्योंकि प्रजा की रक्षा ही प्रजा की प्रसन्न करने का मुख्य कारण है। ऐसा भीष्म का मत है^१। आन्तरिक एवं बाह्य आत्माओं से प्रजा की सुरक्षित रचना राजा का परमकर्तव्य है। भीष्म के मतानुसार यह राजा सर्वश्रेष्ठ है जिसके अधीन राज्य में प्रजा निर्दय होकर इस प्रकार विचरने लगती है जिस प्रकार कि पुत्र अपने पिता के घर में निर्दय विचरते रहते हैं^२। अपने अधीन प्रजा की रक्षा करने में अद्यतन राजा भीष्म की दृष्टि में उसी प्रकार व्यर्थ होता है जिस प्रकार नाक का हाथी बनने का मृग बन्ध पुच्छ ऊपर खेच कर्षा न करने वाले बाइक और बैर-विहीन बाहुल्य होता है।

इस प्रकार भीष्म राजा-राज्य कर्म को राजा के परम कर्तव्य के अन्तर्गत मानते हैं और यह बतलाते हैं कि राजा को अपने राज्य में ऐसी सुख्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जिससे उसके अधीन प्रजा आन्तरिक विध्य-बाधाओं बाह्य आक्रमणों एवं अन्य आत्माओं से सुरक्षित रहे।

(घ) व्यवहार-स्थापन-कार्य—मनुष्य कोश के यह अर्थ मनुष्यों के अधिकार ह्रास की चेष्टा करने कथता है जिसके कारण मनुष्य-मनुष्य में कलह की उत्पत्ति होती है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अधिकार-क्षेत्र पर आक्रमण न कर उनके और इस प्रकार राज्य में आन्तरिक कान्ति बच न होने पाये इस उद्देश्य की पूर्ति के व्यवहार की सुख्यवस्था एवं इसके सुव्यवस्था की परम आवश्यकता होती है। भीष्म इस कर्तव्य की ओर इशारा करते हुए अपने विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं— राजा को अभिव्यक्तियों के सुनने एवं उनपर निर्णय देने के लिए महम्म मनुष्यों और विविध विषयों के बाह्य विद्वान् पुरुषों की नियुक्ति करनी चाहिए और इस प्रकार व्यवहार-स्थापन-कार्य (न्याय-व्यवस्था की स्थापना) करना चाहिए। इस क्षेत्र में किसी का पक्षपात नहीं होना चाहिए। वही तक कि राजा के पुत्र-पौत्रों का भी यदि शोक पाया जाय तो उनके भी उनके शोक के अनुसार ही दण्ड दिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए^३। राजवर्ग के अनुसार प्रजापालन करने वाले राजा के सबब इसके माता-पिता भाता भाई और पुरोहित में कोई भी भयानक नहीं होता^४। राज्य में व्यवहार-व्यवस्था का जोन ही जाने से राजा को न तो स्वयं की ही शान्ति होती है और न सब की ही। भीष्म का मत है कि जो राजा राज्य में वर्णानुसार

१ का ४१५७।

४ का २८१५३।

५ का ६।२५१।

२ का ३३१५७।

५- का २।१९९।

७ का ३२१५९।

३ का ४३१७८।

राज-प्रयोग करता रहता है वह धर्म की प्राप्ति करता है। उक्ति राज की व्यवस्था को स्थापना करना राजा का सगलत धर्म है^१। मनु की दृष्टि में भी व्यवहार स्थापन-कार्य राजा का परम कर्तव्य है। इसी तथ्य की पुष्टि हम बात से होती है कि उन्होंने मानवधर्मशास्त्र में व्यवहार-स्थापन-कार्य को बड़ा महत्त्व दिया है और इसीलिए उन्होंने अपने इस ग्रन्थ के आठवें अध्याय में राजा के पञ्चप्रवर्ण हेतु व्यवहार-स्थापन के विषय में अपने विचार मन्त्री-मार्ति व्यक्त किये हैं।

इस प्रकार भीष्म राज्य में व्यवहार-व्यवस्था की स्थापना और उसके संचालन की उक्ति व्यवस्था करना राजा के लिए एक प्रमुख कर्तव्य निर्धारित करते हैं।

(ब) राज्यकर्मचारियों की नियुक्ति की व्यवस्था—राज्य-संचालन महान् कार्य है। वह एक या दो व्यक्तियों द्वारा सम्पादित नहीं हो सकता। इसके लिए विविध योग्यता के अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। भीष्म ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं—अकेला मनुज राज्य पर शासन करने में समर्थ नहीं है। सहाय-हीन राजा धर्म प्राप्त करने या प्राप्त किये गये धर्म की रक्षा में समर्थ नहीं हो सकता^२। परन्तु इस विषय में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात योग्यता एवं कार्यक्षमता के अनुकूल कर्मियों के सम्पादन हेतु इन पुरुषों की नियुक्ति है। इस व्यवस्था की स्थापना राजा द्वारा होनी चाहिए, ऐसा भीष्म का मत है। इन दृष्टि से राज्यकर्मचारियों की नियुक्ति की व्यवस्था करना राजा का प्रमुख कर्तव्य है। उनका मत है कि जो पुरुष विश्व पर के योग्य है उसकी नियुक्ति उसी पर के लिए की जानी चाहिए। इस विषय में भीष्म अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं—छरम के पर पर छरम सिंह के पर पर सिंह बाघ के पर पर बाघ और तेलुआ के पर पर तेलुआ की नियुक्ति करनी उचित है^३। जो श्रेष्ठ विश्व कार्य के योग्य है उसको उसी कार्य के सम्पादन हेतु नियुक्त करना उचित होना। कर्मक्षम के अनिष्ठापी को हम निम्न के विरुद्ध सेवकों की नियुक्ति करना उचित नहीं है। जो बुद्धिहीन राजा इस नियम का अधिकमन करके विरुद्ध पति से अपने सेवकों की नियुक्ति करता है वह प्रसारजक-कार्य-सम्पादन में समर्थ नहीं हो सकता^४। मुख्य गृह बुद्धिहीन इन्द्रियलोभ और लज्जामीन पुरुषों को राज्य-संचालन-कार्य हेतु नियुक्त करना तुल्यान् राजा का कर्तव्य नहीं है^५। साधु, मन्त्रियों में उत्तम ज्ञानी अनिष्टक पवित्र और दल को नियुक्ति करनी चाहिए^६।

१ छा ३।१९। २ छा २३।११५। ३ छा ५।११९। ४ छा ६।११९।

५ छा ७।११९। ६ छा ८।११९। ७ छा ९।११९।

इस प्रकार शीघ्र ने राज्य-संरक्षण हेतु योग्य सहायारी तथा कुलीन व्यक्तियों का बहाल एव राज्य के विभिन्न विभागों में उनकी यथावीज नियुक्ति करना राजा का कर्तव्य निश्चित किया है।

(क) कार्य-निरीक्षण की व्यवस्था करना—लोक में इस प्रकार के बलि बन्ध पुरन होते हैं जिनके नामों के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होती। राजा के निरीक्षण एव उसके मन्त्रियों के द्वारा कार्यकारी प्रवाही हो जाता है। फिर बोल कार्यकारि को प्रोत्साहन नहीं मिलता और बोल कार्यकारियों के मुखर हेतु भी व्यवस्था नहीं हो जाती। इसीलिए कार्यकारियों के कार्यों एव उनके आचरण तथा व्यवहार के निरीक्षण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। शीघ्र भी इससे सज्जत हैं और इसीलिए उन्होंने राजा के कर्तव्यों का निर्धारण करते हुए उसका एक प्रमुख कर्तव्य यह बताया है कि उसे अपने राज्य के कार्यकारिओं के कार्यों उनके आचरण एव व्यवहार के निरीक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। शीघ्र इस विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं—‘राजा को अपने सभी कार्यकारिओं के कार्यों का निरीक्षण करते रहना चाहिए’। जिन कार्यकारियों को बहिष्कार पर विवक्षित किया गया है उनके नामों का प्रत्यक्ष एव परोक्ष विधि से निरीक्षण राजा हाथ लेना चाहिए। इसा ने लोक-व्यवस्था के लिए विश्व इधनीतिशास्त्र का निर्माण किया था और जिसका अन्तर्गत शीघ्र ने किया है उसमें राजा का एक प्रमुख कर्तव्य यह भी कहा गया है कि राजा को अपने सभी कार्यकारिओं के कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए।

(ख) वार्षिक कल्याण-व्यवस्था—राज्य को सुव्यवस्थित रखने और जनता को सुखी एव समृद्ध रखने के लिए वार्षिक कल्याण-व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य की वार्षिक व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए जिसके अनुसार निजी भी व्यक्ति का निवास समान के कारण व्यवस्था हो जाने पाये। प्रत्येक नागरिक की वार्षिक स्थिति इस प्रकार की होनी चाहिए जिसके अनुसार वह कम-से-कम अपनी दैनिक सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। राज्य में सर्व-वितरण-कार्य इस प्रकार व्यवस्था होना चाहिए जिसमें जनता के दो ऐसे वर्ग न हों जिनमें वार्षिक दृष्टि से एकदा अन्तर हो कि उन्हें परस्पर स्वार्थ प्रत्यक्ष हो पाय और वह राज्य के नाश का कारण हो। इसी लिए शीघ्र राजा का एक प्रमुख कर्तव्य यह निश्चित करते हैं कि उसे अपने सभी राज्य में वार्षिक कल्याण की व्यवस्था करनी चाहिए। शीघ्र का

उ है कि राजा को अपने राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए इसके अनुसार प्राप्त अर्ब का काम प्राप्त अर्ब की वृद्धि और प्राप्त अर्ब की वृद्धि में बिचरने सम्मक प्रकार से पात्रों में किया जा सके। धीप्य उस राज्य को निरित्त मन्त्रों हैं वहाँ कोन धृति एवं व्यवसाय-रहित होकर मित्रा-वृत्ति कारण करने के लिए विवध हो जाते हैं। उन्होंने केक्य रा न को उत्तम राज्य माना है। इस राज्य में वही और अच्छे कुछ बतकाये गये हैं वही यह भी बतकाया गया है कि उस राज्य में राजा के समस्त आर्थिक सङ्कट उपस्थित नहीं होने पाता था। धीप्य बतलाते हैं कि इस राज्य में मित्रावृत्ति का अधिकार केवल ब्रह्मचारियों को था। ये ब्रह्मचारि पुरुषों में अपने पुरुषों के आश्रित रहकर वेवाध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। धीप्य स्पष्ट व्यवस्था देते हैं—अपने अर्बन राज्य में राजा को व्यवसाय रहित एवं अपने घर-पोषण के आन-हीन व्यक्तिता के घर-पोषण की सुव्यवस्था करनी चाहिए। धीप्य में उस राजा को स्पष्ट माना है जो अपने राज्य में वृत्तिहीन पुरुषों के घर-पोषण की व्यवस्था करता है और वृत्तिवला की देख रेख करता है। राजा को अपने राज्य में अनाथ बूढ़ दुर्बल दुखी अशहाब और स्त्रियों के घर-पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। धीप्य भुविष्ठिर का ध्यान आर्थिक कल्याण व्यवस्था की और आह्वय करते हुए उपरंश देते हैं—भुविष्ठिर। तुम अपने राज्य में वाचक और वस्तु कोषा को वास न करने देना। ये कोष प्राणियों के वास्या की इच्छा न करके अनिष्ट आचरण मात्र किया करते हैं। धीप्य। अपने इस सिद्धांत की पुष्टि में मनु के मत का भी उद्धरण दिया है। धीप्य कहते हैं कि मनु इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित कर गये हैं कि आरक्तक के अतिरिक्त दूसरे समय में राज्य में किसी व्यक्ति को भी दूसरे से वाचना नहीं करनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसके अनुसार राज्य का एक ही व्यक्ति अपने घर-पोषण के लिए मित्रावृत्ति कारण करने की विवध न होने पाये।

(७) सार्वजनिक कार्यों की देख-रेख—प्रत्येक राज्य में कुछ कार्य कुछ स्थान और कुछ वस्तुएँ सार्वजनिक होती हैं अर्थात् इनके सम्पत्ति उपयोग का अधिकार सम्पूर्ण जनता को एक समान होता है। वह कार्य स्थान एवं वस्तुएँ किसी एक व्यक्ति

१. छा. ५७, ५४, ५९।	२. छा. ५२, ५७।	३. छा. ५४, ५९।
४. छा. १९, ५७।	५. छा. १८, ५७।	
६. छा. २४, ८८।	७. छा. १६, ८८।	

की अधिकार-सीमा के परे होती हैं। धार्मिक उत्सव, एवं समावेष्ट करने की मुख्यता करना जीने प्राचीन मनो के स्मारकों के उद्धार, वैधानिक, न्यायिक, न्याय कृप आदि के बीजोद्धार एवं नवनिर्माण की व्यवस्था करना धार्मिक समा-
नृदा के निर्माण एवं उनके सुसंस्करण आदि की व्यवस्था करना राजा का सर्वोच्च
व्यवसाय बना है। 'इस प्रकार जीव ने राजा के विविध कर्तव्यों में इसे भी शामिल
किया है।

(ब) शोषक व्यवस्थाओं के विरोध की व्यवस्था—यद्यपि राज्य में अहित दोष
भी व्यवसाय होते हैं किन्तु अहिता के शोषक की सम्मानना नहीं है। हमें न्याय-
इच्छा का विषय वैसावृत्ति आदि मुख्य हैं। जीव ने इस व्यवसाय को विरोध करा
राजा का सर्वोच्च व्यवसाय है। उन्होंने मजदूरी, वैसावृत्ति, और कुटी, कुटीजन
राजा अहित आदि के व्यवसाय राज्य के उपवासक माने हैं। उनका मत है कि वे राज
पुत्रों के श्रेष्ठ का कारण होते हैं। इसलिए राजा को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए
जिससे वे राज पुत्रों को श्रेष्ठ न पहुँचा सकें। इनका विविध विधान कर एवं
राज्य में अहित स्थापन पर राजने की व्यवस्था करनी चाहिए। जीव अनुष्ण की दुर्लभ-
ताओं को समझते हैं और इसलिए वह राजा को सावधान करते हुए कहते हैं कि
उन्हें मजदूरी वैसावृत्ति के व्यवसायों पर बड़ी-बड़ी निगरानी रखने की व्यवस्था
करनी चाहिए, क्योंकि अनुष्ण काव्यसक्त होने पर अहित और अनुष्ठित कार्य का
विचार नहीं करता।^१ मजदूरी मजदूरी और नदरन में जीव बनाया ही व्यवसाय
ही माने है।

इस प्रकार जीव राजा के विविध कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं। वे कर्तव्य उनके
कानूनसार को श्रेष्ठियों में सुविधापूर्वक विवरण देने या सकते हैं। प्रथम श्रेणी में
वे कर्तव्य परिचित दिये गये हैं किन्तु सामान्य राजा की आत्मनिर्भर है। दूसरी
श्रेणी में उन्होंने राजा के उन कर्तव्यों की स्थापना किया है जिसका सामान्य लोक-व्यवसाय
अथवा लोकव्यवसाय कायों से है।

अविच्छिन्न की आवश्यकता एवं उपयोगिता—अविच्छिन्न राजा के लिए अत्यन्त
आवश्यक एवं परम उपयोगी है, इस विषय में जीव के विचार अत्यन्त गहरे हैं जो
यह के हैं। जीव राज्य का नृक राजा के अधिकारों द्वारा ही पूरी सम्पन्नता मानते
हैं। इसलिए राज्य की स्थिति हेतु जीव अधिकारों को रखना और उनके सम्पन्नता
श्रम कर उपनुसार धारण करना राजा के लिए अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त यह

मठ के अनुसार ही धीप्प भी इस समय को यही-भांति समझते हैं कि समस्त पुत्रों से सम्पन्न कोई एक पुत्र ही ऐसा सम्भव नहीं। इसलिये धीप्प ने अनेक बच्चों के हाथ एवं अनुभवों तथा उपाकरण में एत अनेक पुत्रों से प्राप्त कर्म में जा केने का विधान करते हुए मणिपरिषद् की उपयोक्ता एवं आवश्यकता बत-
मी है। धीप्प ने भी मनु की भांति ही अमात्य (मन्त्री) को सप्ताय राज्य का
॥ बन् मलकर मणिपरिषद् की अनिवार्यता सिद्ध की है।

सहस्य-संख्या—मनु ने मणिपरिषद् में सात वर्ष का बाल सहस्य रखने की व्यवस्था
ही। परन्तु धीप्प मनु के इस मठ का समर्थन नहीं करते। उपा को इतनी
संभव्यक सहस्यता बाकी मणिपरिषद् के निर्माण करने की अनुमति धीप्प ने नहीं
ही दी है। उनके मतानुसार मणिपरिषद् में सैरीस सहस्य होने चाहिए^१। इस
मि से धीप्प मणिपरिषद् की सहस्य-संख्या के विषय में प्राचीन भारतीय राजशास्त्र
विचारकों में विशेष स्थान रखते हैं। प्राचीन भारत के किसी भी राजशास्त्र-विचार-
क ने इतनी बड़ी सहस्य-संख्यावाली मणिपरिषद् का विधान नहीं किया है।

मणिपरिषद् के निर्माण के सिद्धान्त—धीप्प द्वारा प्रतिपादित मणिपरिषद् की
संख्या की विशेषता के अतिरिक्त उसके निर्माण में भी कतिपय विशेषताएँ हैं
१ प्राचीन भारतीय अन्य राजशास्त्र-विचारकों द्वारा प्रतिपादित मणिपरिषद् में नहीं
मयी जाती। इन विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके निर्माण
में समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयत्न है। धीप्प द्वारा प्रतिपा-
दित मणिपरिषद् में चारों वर्गों के मुख्य व्यक्ति होने चाहिए। प्राचीन भारतीय
समाज में वैन्य वर्ग की उन्नति के प्रयत्न-योग का जोर सीमा गया था। इसलिये
उपा को इस वर्ग का विशेष सहयोग प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। सम्भव
तः इसी कारण धीप्प ने मणिपरिषद् में अन्य वर्गों के सदस्यों की अपेक्षा इस वर्ग
के अधिक सदस्य रखने का समर्थन किया है। उनके मतानुसार मणिपरिषद् में कुछ
मैत्रीय सदस्य होने चाहिए। चार साइज का बाल सहस्य इन्कीस वैन्य ठीन घूट और
एक घूट (charioteer)। इस प्रकार धीप्प मणिपरिषद् के निर्माण में बालानुसार
प्रतिनिधित्व के समर्थक हैं और वैन्य वर्ग को जहाँ सबसे अधिक प्रतिनिधित्व देने के
स्थ में है।^२

इस परिषद् के निर्माण में दूसरी विशेषता यह है कि मणिपरिषद् में विभिन्न वर्गों
का प्रतिनिधित्व निर्धारित करते हुए भी विभिन्न वर्गों के सदस्यों की योग्यताएँ ऐसी

की बहिष्कार-हीमा के परे होती हैं। सार्वजनिक उत्सव एवं जनागोष्ठ मगाने की मुख्यता करना चीनी प्राचीन मन्त्रों के स्मारकों के उद्धार, वैद्यभित्ति, बकापन, प्रसा कूप बादि के बीबींद्धार एवं नवनिर्माण की व्यवस्था करना सार्वजनिक धर्म-गृहों के निर्माण एवं उनके सुतरकरन बादि की व्यवस्था करना राजा का कर्तव्य बतकाया गया है। 'इस प्रकार भीष्म न राजा के विविध कर्तव्यों में होते भी बहिष्कृत किया है।

(ग) धीमक व्यक्तियों के निरोध की व्यवस्था—प्रत्येक राज्य में कतिपय ऐसे धी व्यक्तित्व होते हैं जिनमें शक्त के दोषध की सम्भावना रहती है। इनमें मारक-द्रव्यों का विक्रय बेसावधि बादि मुख्य हैं। भीष्म ने इन व्यक्तियों का निरोध करना राजा का कर्तव्य बतकाया है। उन्होंने बतकाया वेसावृह बीर कुम्भी, दुर्गन्ध तथा कितन बादि के वाहस्थान राज्य के उपबातक माने हैं। उनका मत है कि वे राज दुस्त्रो के स्नेह का कारण होते हैं। इसलिये राजा की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वे राज दुस्त्रो को स्नेह न पहुँचा सकें। इसके विविध विवचन कर उन्हें राज्य में उचित स्थान पर रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। भीष्म मनुष्य की दुर्गन्ध-ताओं की समझने हैं और इसलिये वह राजा को सावधान करते हुए कहते हैं कि उन्हें मग मात्र वेसा बादि के व्यवहारों पर यकी-यंति विवचन रखने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य कामातक होने पर उचित और अनुचित कर्म का विचार नहीं करता।^१ मग मात्र परस्त्री और परजन में कोव बगलान हो बगल हो पाते हैं।

इस प्रकार भीष्म राजा के विविध कर्तव्यों का बतकाव करती हैं। वे कर्तव्य उनके मगानुसार दो श्रेणियों में धुविवापूरक विवक्त किये जा सकते हैं। प्रथम श्रेणी में वे कर्तव्य परिगणित किये गये हैं जिनका सम्बन्ध राजा की बालविजन से है। दूसरी श्रेणी में उन्होंने राजा के उन कर्तव्यों को स्थान दिया है जिसका सम्बन्ध लोक-कल्याण बचन कोकरनक कानों से है।

बहिष्कृतों की बालविजनता एवं बकवीकित—यदिपरिच राजा के किय बरतन बाबलक एवं परम उपमोपी है, इस विषय में भीष्म के विचार कबनन गये हैं जो मनु के हैं। भीष्म राज्य का मूक राजा के मधियो बाप की बनी कल्पना बाते हैं।^२ इसलिये राज्य की स्थिति हेतु भीष्म बहियों को रक्षण और उनके कल्पना प्रण कर उपनुसार बालन करना राजा के किय बहिवर्त है। इसके बहिवर्त मनु

इस प्रकार मम धरम एव उसके मूठ रखने तथा साधन-कार्य में मुवाध्या जाने के लिए नीप्प ने इस प्रणाली का प्रतिपादन किया है ।

कार्य-प्रणाली—धीप्प के मतानुसार परम अन्तरण समिति के सदस्य ॥ राजा के वास्तविक मंत्री हैं । इन सदस्यों का सम्पर्क हर समय राजा से रह सकता है । इन सदस्यों से परामर्श बिना राजा की साधन-सम्बन्धी कोई भी योजना कार्य-निष्ठ नहीं जाती चाहिए, ऐसा भीप्प का मत है । अन्तरण समिति का प्रमाण राजा को होना चाहिए । राजा को इन मंत्रियों से समुक्त एव विमुक्त रोगा प्रकार की मन्त्रणा से वा अधिकार होता है । राज्य के अत्यन्त शोचनीय एव महत्वपूर्ण विषय इस समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत होने चाहिए । प्रत्येक विषय की विचार बिना चला होनी चाहिए । इन मंत्रियों के सामूहिक एव व्यक्तिगत निर्णय तथा राजा का स्वयं अपना तद्विषयक निर्णय राजपुत्र के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए । राजपुत्र का निर्णय करके राजा का वह अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना चाहिए ।^१

इस प्रकार मन्त्रिपरिषद् अपनी छोटी समितियों के द्वारा राजा को थोड़ा मन्त्रणा देकर उसका वक्तव्य-महसूस करती थी । साथ ही राजा के नमस्त दैनिक कार्यों की देख रेख कर उसकी स्वेच्छापूर्व प्रवृत्ति पर नियन्त्रण भी रखती थी ।

सदस्यों की योग्यताएँ—धीप्प ने मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की वर्गानुक्रम वृत्तिपय विचार साम्यतावा का तो उल्लेख किया ही है साथ ही उन्होंने वृत्तिपय ऐसी योग्यताओं का भी उल्लेख किया है जो मन्त्रिपरिषद् के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है । योग्यताएँ कुलीन कुल में उत्पन्न होना अमात्य-वय में राज्य राज्य का निवासी होना लोक-प्रिय होना सामुदायिक होना और भद्र चरित्र का धारण करना चाहिए^२ । उन्होंने मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की योग्यता जानने के लिए परीक्षा-प्रणाली का निर्धारण किया है । इस विषय में भीप्प इस प्रकार व्यवस्था करते हैं—मन्त्रिपरिषद् के सदस्य मुपरीक्षित होने चाहिए । इस परीक्षा का स्वयम् कैंधा होना चाहिए, इस विषय में भीप्प का मत है कि मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की योग्यता की परीक्षा हेतु उपराप्रणाली का माध्यम केना चाहिए । मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों के लिए कुलीन वय एव अमात्यवय में जन्म-सम्बन्धी योग्यताएँ सभी तक माध्य समझी गयी हैं जब तक कि उक्त कुल एव वय में योग्य व्यक्ति प्राप्त हो सकें । अयोग्य व्यक्ति इन

१ छा ५३५४।८३ ।

२ छा ३,८,१९,४३,४५।८३ ।

३ छा १९।८३ ।

४. छा २२।८३ ।

इस प्रकार मज्ज सवरण एवं उभये मुष्ट रखने तथा दासन-कार्य में सुभाषा करने के लिए भीष्म ने इस प्रभाषी का प्रतिपादन किया है ।

कार्य-प्रभाषी—भीष्म के मतानुसार परम अन्तरण समिति के सदस्य ही राजा के वास्तविक मंत्री हैं । इन सदस्यों का सम्पर्क हर समय राजा से रह सकता है । इन सदस्यों से परामर्श किये बिना राजा को दासन-सम्बन्धी कोई भी योजना कार्यान्वित नहीं करनी चाहिए, ऐसा भीष्म का मत है । अन्तरण समिति का प्रमाण राजा को होना चाहिए । राजा का इन मंत्रियों से समुक्त एवं विमुक्त दोनों प्रकार की व्यवहार करने का अधिकार होता है । राज्य के अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक विषय इस समिति के समस्त विचारण प्रस्तुत होने चाहिए । प्रत्येक विषय की विचार विमर्श होनी चाहिए । इन मंत्रियों के सामूहिक एवं व्यक्तिगत निश्चय तथा राजा का स्वयं अपना तद्विषयक निर्णय राजसूय के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए । राजसूय का निर्णय कबल राजा को बहु अन्तिम निश्चय मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना चाहिए ।^१

इस प्रकार मंत्रिपरिषद् अगनी छोटी समितियों के द्वारा राजा को सेंट व्यवहार देकर उक्त पक्ष-प्रवर्तन करती थी । साथ ही राजा के समस्त वैयक्तिक कार्यों की देख-रेख कर उसकी स्वच्छतापूर्ण प्रवृत्ति पर निगरान भी रखती थी ।

सदस्यों की योग्यताएँ—भीष्म ने मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की वर्णानुक्रम कतिपय विषय वाच्यता का तो उल्लेख किया ही है साथ ही उन्होंने कतिपय ऐसी योग्यताओं का भी उल्लेख किया है जो मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्यों के लिए वांछनीय हैं । योग्यताएँ नृकीर्ण नृक में उत्पन्न होना अमात्य-वय में जन्म राज्य का निवासी होना आक्रम-प्रिय होना आयुष्मान् होना नीर भद्र चरित का धारण करना चाहिए^२ । उन्होंने मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की योग्यता मानन के लिए परीक्षा-प्रभाषी का निर्धारण किया है । इस विषय में भीष्म इन प्रकार व्यवस्था देते हैं—मंत्रिपरिषद् के सदस्य सुरीक्षित होने चाहिए^३ । इस परीक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस विषय में भीष्म का मत है कि मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की योग्यता की परीक्षा उपवाप्रभाषी का आशय देना चाहिए । मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के लिए नृकीर्ण वय एवं अमात्यवय में जन्म-सम्बन्धी वाच्यताएँ सभी एक मात्र आवश्यक नहीं हैं जब तक कि उक्त नृक एवं वय में योग्य व्यक्ति प्राप्त हो सके । अयोग्य व्यक्ति इन

के बच मनुष्य इनका पावन न कर सका। अतः उन्हें इनके काम करने के लिए पवित्र-सम्पत्त सत्ता के निर्माण की आवश्यकता पड़ी। इस सत्ता का निर्माण हो जाने पर इन नियमों ने विधि का रूप धारण किया। इस वर्णन से बात होता है कि भीष्म विधि-निर्माण के देवसम्मत्त-स्रोत में आस्था रखते हैं। और इस आधार पर वह यह मानते हैं कि मनुष्य-कल्याण के निमित्त जिन विधियों का निर्माण हुआ है उनमें कुछ ऐसी भी हैं जिनका निर्माण ब्रह्मा ने स्वयं किया है।

(क) मार्ग-स्रोत—मागध-जीवन प्रवर्तिणीक है। देव काक और पवित्रस्थिति के अनुसार सत्ता में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इसलिए मागध-जीवन को देव काक और पवित्रस्थिति के अनुसार अनुशासित और नियमित करने के लिए ऋषि-मुनि नियम बनाने का रहे हैं जो विधि का रूप धारण करते रहते हैं। ये ही विधि मार्ग-स्रोत से निकली हुई मानी गयी है।

धार्मिकता का एक बड़ा प्रायश्चित्त के साधनों के विषय में है। नामा प्रकार के इन प्रायश्चित्तों का उद्देश्य मनुष्य को उसके द्वारा किये गये पापों से मुक्त करना बतकाया गया है। प्रायश्चित्त का विधान मनुष्य के पापों के अनुसार किया गया है। ऋषि-मुनियों ने इन प्रायश्चित्तों का विधान किया है। भीष्म इन प्रायश्चित्तों को मान्यता देते हैं और इस प्रकार इनको विधि का मार्ग-स्रोत मानते हैं। इसके अतिरिक्त भीष्म का यह भी मत है कि विधि (वर्ग) सम्बन्धी सत्य सत्य होने पर वैद-शास्त्र के बादा इस अपवाद वर्गधारण के बादा हीन बाह्य जो व्यवस्था में उसको ही वर्ग मानकर स्वीकार करना चाहिए^१। धार्मिकता में भीष्म ने कुछ ऐसे ऋषि-मुनियों के नाम भी दिये हैं जो विधि-नियोजक हैं^२।

लोकसम्मत्त विधि-स्रोत—धार्मिकता में कतिपय ऐसी विधियों के निर्माण की ओर संकेत दिया गया है जिसका स्रोत जगता की सम्मति है। भीष्म इस विषय में सुनिश्चित से कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि आक्रियण में राजा और राज्य कुछ भी न था। उक्त समय प्रजा लुप्त होती रहती थी। जोध मात्स्यन्याय में प्रवृत्त होकर परस्पर नाथ में सम्मत्त थे। उनका जीवन मातृभाव था। इसलिए उन्होंने एकत्र होकर विधियों का निर्माण किया जो कठोरमापी, दण्डपरायण और कानी पुरुषों को नियन्त्रण में रखने के विषय में थी^३। उन्होंने विधियों को लागू करने के लिए राजा का दण्ड किया। इस प्रकार यह बतला दिया गया है कि भीष्म के मतानुसार विधि के अनेक स्रोत में लोकसम्मत्त-विधि-स्रोत भी है।

ईसा-सम्मत विधि-कोश—प्राचीन भारतीय धारण का एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग स्वाम्य-इष्टा का विकेन्द्रीकरण है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में ऐसी अनेक स्वामीय संस्थाओं का प्रागुत्पत्ति हुआ जिनके वांछित कल्या के जीवन का बहुत बड़ा भूत प्रभावित होता रहा। उनके जीवन के इस अंग को विविध स्थापित होने के लिए उन्हें कतिपय नियमों का निर्माण करना पड़ता था। कालान्तर में वे नियम राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त कर केते थे और विधि का रूप धारण कर केते थे। इस प्रकार वे राज्य के विधि-समूह में इन्हें स्थान मिलता रहता था। इस प्रकार कल्या का जीवन अनेक वर्षों एवं समुदायों तथा जातियों आदि में विस्तृत रहता था। प्रत्येक वर्ष समुदाय एवं जाति के जीवन में कुछ-न-कुछ विद्येपता रहती थी। इस विद्येपता को स्वामीय रूप देने के लिए इन विभिन्न समुदायों में कुछ प्रचार, परम्पराएँ आदि प्रचलित हो जाती थी जिनका उत्कर्षन राष्ट्रीय समझा जाता था। वे परम्पराएँ एवं प्रचार कालान्तर में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त कर केटी और इस प्रकार विधि का रूप धारण कर केटी थी।

धीरे-धीरे इन स्वामीय संस्थाओं में से कुछ संस्थाओं की ओर संकेत करते हुए परोक्ष रूप में भी यह कहना है कि इन संस्थाओं द्वारा इस प्रकार विधि-निर्माण कार्य निरन्तर होता रहता था। धीरे-धीरे इनमें कुछवर्षों आदि-वर्षों के समान हो गई है। और यह इन वर्गों को सम्बन्धित मानते हैं और व्यवस्था देते हैं कि वार्षिक कामकाज के पालन करने से मनुष्य विश्व पुण्य का भागी होता है यह मुख्य उद्देश्य को इन वर्गों (विधि) के पालन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है।

कोश और उच्चरी उपयोगिता—धीरे-धीरे वे मनु के समान ही सत्त्वमय राज्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग कोश कहना है। राज्य के लिए कोश का महत्त्व एवं प्रचलन उपयोगिता पर नीति के विचार अत्यन्त बड़ी हैं जो कि मनु ने मानववर्द्धन में व्यक्त किये हैं। धीरे-धीरे का मत है कि राजाओं को प्रचलित होकर कोश की रक्षा करनी चाहिए विशेषपूर्वक कोश राजाओं का मूल एवं उनकी वृद्धि का कारण होता है^१। राजाओं का मूल कोश और सेवा है। सेवा का मूल कोश है। सेवा प्रत्यक्ष वर्गों का मूल है और वर्ग ही राजा का मूल होता है। इसलिए सबके मूल कोश की वृद्धि करनी चाहिए।

कोश-वर्द्धन सिद्धान्त—वरन्तु वही धीरे-धीरे ने कोश की उपयोगिता के मुख्यतः किये हैं वही अहम् इस ओर भी समुचित ध्यान दिया है कि कोश-वृद्धि के निमित्त

वर्ष-सचय कार्य में राजा को स्वच्छन्द नहीं होना चाहिए। यदि वर्ष-सचय-कार्य में राजा को स्वतन्त्र कर दिया जायगा तो प्रजाको न्येस प्राप्ति की ही अधिक सम्भावना रहेगी। इसी उद्देश्य से भीष्म ने राजा के इस अधिकार पर समुचित प्रतिबन्ध डेनाये हैं। उन्होंने कुछ ऐसे सिद्धान्तों की ओर धकेल किया है जिनके आधार पर प्रजा में राजकीय के लिए वर्ष-सचय किया जाना चाहिए। इनमें से कतिपय सिद्धान्त इस प्रकार हैं—

(क) प्रजा-परिपुष्टि-सिद्धान्त—राजकीय के हेतु जन-सचय करने के जो सामान भीष्म ने निर्धारित किये हैं उनमें एक प्रमुख सिद्धान्त प्रजा-परिपुष्टि-सिद्धान्त भी है। इस सिद्धान्त के अनुसार कर डेवाने के पूर्व प्रजा को हर प्रकार से सम्पन्न एवं समृद्ध होकर राजा के लिए जन-दान हेतु स्वयं उत्सुक हो उठी कर डेवाने चाहिए। भीष्म ने इस सिद्धान्त की पुष्टि में बाबू माता और बाकी के कथित किये हैं। राजा से रूप डेवाने के अधिकारी को बाबू डेवाने के पूर्व उसकी सेवा-मुष्मता कर उसे तृप्त कराना चाहिए। जब वह अपना रूप डेवाने के लिए स्वयं असुर हो तब उसका रूप सुडना चाहिए^१। माता अपने बच्चे को रूप पिछाने में तभी प्रसन्न होती है जब वह स्वयं तृप्त हो। इसी भूखी-प्यासी एवं चिन्तित माता अपने पुत्र को रूप पिछाने में प्रसन्न नहीं होती। प्रजा माता के समान है। सबसे जन प्राप्त करने के लिए उसे पहले प्रत्येक प्रकार से परिपुष्ट एवं तृप्त करना आवश्यक है^२। इसी प्रकार माता अपने बच्चे की बाटिका के बूँदा की मक्की-भाँति सेवा-मुष्मता करता है। उनको खाने पानी देकर तृप्त करता है। वह उन्हें अनेक विधि से खराता है और फिर उनके कपड़े एवं बिछे फूँको वा जो कि भूमि पर टपक कर गलने लगे हैं सचय करता है। इसी प्रकार राजा को चाहिए कि अपनी प्रजा को मक्की-भाँति परिपुष्ट समृद्ध एवं सम्पन्न कर उसके स्वयं करों द्वारा राजकीय के निमित्त जन-सचय करे। उसे कोसका डेवाने वाले के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोसका डेवाने वाले बूँद को मूक से ही नष्ट कर डेने हैं।

इस प्रकार भीष्म ने प्रजा-परिपुष्टि-सिद्धान्त के आधार पर राजकीय के निमित्त जन-सचय करने का आदेश दिया है।

(ख) व्याप-मुक्त-सिद्धान्त—राजकीय के निमित्त जन-सचय का दूसरा सिद्धान्त भीष्म के मतानुसार व्याप-मुक्त-सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के भीष्म का तात्पर्य यह है कि प्रजा पर इस विधि से कर डेवाने जाने चाहिए जिससे उसे केवल मात्र भी

राजा का अनुसरण न होने पावे। कदाचित् को इस विषय का केवलाग्रही भी सोच न होने पावे कि उस पर किन्तु याथा र्थे कर और जिसके द्वारा कर जमाया गया वा उसका व्यवस्था किया गया। इस विद्वान्त को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने वाणिज्य भ्रमर और बज-बोझ के बुद्धान्त दिने हैं। वाणिज्य अपने मुख में राजा के सम्म अपने विषय को पकड़ कर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर के जाती है, परन्तु विषय को पता नहीं चलने पाता कि वह किन्तु समय जिसके द्वारा और कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर के जाया गया। भ्रमर मुख्य पर बैठकर पुष्प का अनुमान कर उस जाता है, परन्तु पुष्प को इसका केवलाग्रही भी पता नहीं चलता। बज-बोझ पुष्प के से मनु के घरीर में बिन्दु कर रक्त पाल कर उसके घरीर से पुष्प हो जाती है, परन्तु मनु को इस विषय का बोध नहीं होने पाता^१।

मनु ने भी अन्त-मुक्त-विद्वान्त का परीक्षण इसी रूप में किया है। इस प्रकार इस बुद्धि से योग्य से मनु के मत का समर्थन किया है।

(४) अन्त-मुक्त-विद्वान्त—राजा ने मनु की वांछि ही इस विषय का प्रतिपादन किया है कि राजा को अपने अन्तर्गत प्रजा पर कर जमाते समय इस बात का ध्यान रखा जाहिम् कि कर मनु मनु पर न करे। जो पूजा व्यवसाय व्यवसाय के आधार में जमाती नहीं है उस पर को कर ही उठी पर कर जमाया नहीं होना। उन्होंने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि करपति राजा वृत्ति एवं विप्लव-कार्य को देखकर विप्लव कार्य व्यवस्था दिल्ली पर कर निर्धारित करना चाहिये^२। जिस प्रकार प्रजा का नाश न हो राजा को उन्ही प्रकार व्यवस्था करना चाहिये। उनके कार्य और उनके फल को मन्त्री-वांछि देखकर अनुसार कर जमाया चाहिये^३। राजा को आन्तरिक केवली के नियमित व्यवसाय व्यवसाय और मन्त्री-मन्त्री देखकर कर जमाया चाहिये^४। इस प्रकार योग्य मनु के समान ही काम पर कर जमाने योग्य हैं।

(५) अन्त-मुक्त-विद्वान्त—राजा का कार्यप्रणय कर्तव्य प्रजा-रक्षण है। प्रजा-रक्षण हेतु सब की वापसकता होती है। इसलिए इस कार्य के निमित्त सब-सब हेतु प्रजा पर कर जमाने का अधिकार राजा को दिया गया है। वह स्पष्ट व्यवस्था देते हैं कि राजा को प्रजा से उन्ही मनु कर के रूप में ग्रहण कर उसके द्वारा प्रजा को रक्षा करनी चाहिये। जो राजा अपने इस कर को प्रजा से ग्रहण करता है, परन्तु उसके प्रजा की मन्त्री-वांछि रक्षा नहीं करता वह राजा प्रजा का शत्रु है^५। इस

१ पा ४ ५, १८८। २ पा १५८७। ३ पा १६, १७, १८८७।

४ पा ३५८७

५ पा १ ५१३९।

अथ बीष्म ने इस प्रश्न में मनु के इस मत की पुष्टि की है कि जो राजा प्रजा से दूर ग्रहण करता है परन्तु उस जन से प्रजा की रक्षा नहीं करता वह बीष्म नरक-भासी होता है^१ ।

(अ) वेतन-सिद्धान्त—बीष्म राजा को प्रजा का वेतन-भोगी श्रेष्ठ मानते हैं । इसीलिए राजा को प्रजा की सेवाएँ जन की आवश्यकता पड़ती है । वह यह जन प्रजा पर कर लगाकर प्राप्त करता है । इसीलिए जो राजा प्रजा के मोन-श्रेष्ठ की समुचित व्यवस्था नहीं करता और इस प्रकार अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करता वह अपना वेतन पाने के अधिकार से वंचित हो जाता है । इसी कारण वर बीष्म ने पुनिष्ठिर को स्पष्ट बताया है कि यदि युद्ध दण्ड आदि करों के द्वारा जो जन राजा प्राप्त करता है वह राजा का वेतन होता है^२ ।

(ब) अधिक कर-निषेध-सिद्धान्त—बीष्म ने भी मनु के समान ही प्रजा पर उसकी सामर्थ्य से अधिक कर लगाने का निषेध किया है । वह अधिक कर लगाने का निषेध करते हुए कहते हैं कि प्रजा की सामर्थ्य समक्ष एवं परिमित को देखकर नियमानुसार कर लगाने चाहिए^३ । बीष्म उस राजा को निन्दनीय मानते हैं जिसके यथीय प्रजा करों के भार से दुखी रहती है । इस विषय में बीष्म एक वृत्तान्त देते हैं जो पाप के अतिरोहण से सम्बन्धित है । पाप के अतिरोहण से पाप का वज्रपात दुर्बल एवं निकम्मा हो जाता है । और जब वज्रों को भूखा न रखकर पाप का रोहण किया जाता है तो वज्रपात दृष्ट-मुष्ट एवं बहिष्कृत रहता है । पाप का अतिरोहण करने से पाप के वज्रों की जो दशा हो जाती है वही दशा अधिक कर लगाने से प्रजा की हो जाती है ।

(क) धर्म-धर्म कर-वृद्धि-सिद्धान्त—बीष्म का मत है कि प्रारम्भ में कर की दर अति बल्य होनी चाहिए । कर की दर में वृद्धि अचानक नहीं होनी चाहिए । कर-वृद्धि धीरे-धीरे एवं अल्प-अल्प मात्रा में होनी चाहिए^४ । यह वृद्धि इस प्रकार की जानी चाहिए कि करदाता को इस प्रकार की यथी कर-वृद्धि का बोध न होने पड़े । कर-वृद्धि के इस सिद्धान्त की पुष्टि में बीष्म वज्रों को धार रहन योग्य बनाने का वृत्तान्त देते हैं । वज्रों को पहले मज्जता और मल से पापग्रहण करना जाता है तत्पश्चात् धीरे-धीरे अल्प-अल्प मात्रा-वृद्धि करते-करते उसे भार-बहुल योग्य कर किया जाता है । ठीक इसी नीति का पालन कर-वृद्धि हेतु होना चाहिए^५ ।

यदि इस नीति के विरुद्ध व्यवहार किया जायगा तो बड़का बर्बोस हो जायगा । इसी प्रकार प्रजा पर एकाएक कर-बार या जाने से वह आक्रान्त होकर गल्ट हो जायगी या चिड़ोही बन जायगी । इसीलिए राजा को अपने सबीन प्रजा पर कर लगाने एवं उसके कष्टन में इसी नीति का अवलम्बन करना चाहिए^१ ।

(ब) आन्तरात्मिक कर-वृद्धि-विज्ञान—यदि राज्य में किसी आपत्ति के कारण अथवा धनु से मुक्त करने के कारण राजकोष रिक्त हो गया है और राज्य के किये बन की आवश्यकता है तो ऐसी परिस्थिति में राजा को अपने सबीन प्रजा पर विशेष कर लगाने का अधिकार है ऐसा धीम्न का मत है । वस्तु कर लगाने के पूर्व राजा को इस परिस्थिति का बोध अपनी प्रजा को करा देना चाहिए और राज्य में एसा जनमत उत्पन्न कर देना चाहिए जिससे प्रजा स्वयं राजकोष के निमित्त कर लगाने में तैयार हो के किये अपनी अनुमति दे दे । इस विज्ञान की पुष्टि धीम्न ने इस प्रकार की है—‘हे राजन् (मुनिष्ठिर) ! यदि धनु के राज्य पर आक्रमण करने के लिये बहुत बल व्यय हो चुका हो तो तुम प्रजा को समझा कर शास्त्र की छोड़कर अन्य लोगों पर कर लगाकर बन का सङ्ग्रह कर सकते हो^२ । धीम्न इसी प्रश्न में मुनिष्ठिर को इस प्रकार आशेष देते हैं—“राजा को इस विषय की सूचना कि जबही राज्य के निमित्त बन की आवश्यकता है, प्रजा को देनी चाहिए । इसके अनुसार, राज्य में तैयार उपस्थित है । इस विषय को प्रकटित करना चाहिए । उपस्थित बन नष्ट होना से तुम लोग घेरे लगीं से उस बन को पुनः प्राप्त कर लो । वस्तु धनु वस्तुपूर्वक इस राज्य से जो बन ग्रहण करेगा तुम फिर व पाओगे । देखो ! बहुत उपस्थित होने पर बन को आत्मन्त्रित तैयार करना उचित नहीं है । इन प्रकार के सबुर एवं मुक्ति-मुक्त बनना से प्रजा में बन देने के दण्ड में जनक उत्पन्न कर प्रजा के बन-ग्रहण करना चाहिए ।

विनिव कर—धीम्न ने राजकोष की वृद्धि हेतु विविध प्रकार के करों के लगाने एवं उनके द्वारा धन संचय करने का आदेश दिया है । इन करों में बलि पशु-कर, हिरण्य-कर, धूलक दण्ड आकर-कर, लवण-कर और तरल-कर मुख्य हैं ।

(क) बलि—धीम्न पशुधारा के तीन बल आसन मानते हैं । वे तीन बल बलि वारध और वधिभ्य हैं । इन व्यवहारों के सुव्यापन एवं इनको कोटो-पयोगी बनाने के किये राज्य को उचित व्यवस्था करनी चाहिए । इन व्यवस्थाओं के

१ धा १५८८ ।

२ धा १६२७, १६७७ ।

३ धा २११७१ ।

४ धा ७५८९ ।

चटन संचालन विकास एवं कोषव्यवस्थापन करने के माध्यम से जो विपणन-बाजारों पर नियंत्रण है। उनका समग्र करने की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है। परन्तु राज्य के इस कर्तव्य-पालन के हेतु नर की परम आवश्यकता होती है। इस मान्यता की पूर्ति हेतु इस व्यवस्थाओं पर कर लगाने का अधिकार राजा को दिया गया है।

कृषि-व्यवसाय की मुख्यवस्था एवं कृषक जनता को जोर, शक्तियों एवं अन्य अनुमोदों से सुरक्षित रखने के लिए राजा को जनक योजनाएँ कार्यान्वित करनी पड़ती हैं। इसलिए राजा अपने असीम कृपक जनता से कृषि की उपज के अनुसार मासिक भवना वार्षिक कर वसूल करता है। यह कर जन-साम्य एवं अन्य सामग्री को उपज का कटौती भाग होता चाहिए। इस कर को भीष्म शक्ति नाम से सम्बोधित करते हैं^१। भीष्म ने इस कर से प्राप्त जन-साम्य एवं अन्य सामग्री को राजा का वेतन माना है^२। परन्तु उन्होंने इस वेतन का अधिकारी उसी राजा को माना है जो प्रजा की सन्तक रक्षा करता है और इस जन-साम्य एवं अन्य सामग्री का प्रजा-रक्षण हेतु व्यवस्था करता है। मनु ने भी बलि-कर का इसी अर्थ में किया है। इस प्रकार बलि-कर के विषय में मनु और भीष्म समान मत रखते हैं।

(ख) वसु-कर—भीष्म ने कृषि-व्यवसाय के उपरान्त जो-पछा भवना वसु पालन व्यवसाय को महत्व दिया है। इस व्यवसाय के संचालन उसकी बुद्धि एवं विकास के निमित्त मवासम्बन्ध सुविधा प्रदान करना राजा का कर्तव्य कथनाया गया है। इसलिए इस व्यवसाय के कारण करने वालों एवं उससे लाभ उठाने वाली बक्ता पर एक प्रकार का कर लगाने की व्यवस्था भीष्म ने की है। इस कर को भीष्म ने वसु-कर के नाम से सम्बोधित किया है। वसु से जो लाभ होता है उसका बचावही भाग इस कर की दर रूप में निर्धारित किया गया है। इस विषय में भीष्म और मनु का मतैक्य है।

(ग) मूल्य—व्यापार की मुख्यवस्था करने के अधिकार से राजा को बिक्री पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है। व्यापारियों को अपना माल विक्रय हेतु, हाटों एवं बाजारों में ले जाना पड़ता है। राज्य को इस प्रकार बाजारों एवं हाटों तथा बाजारों में व्यापारियों की सुविधा हेतु मुख्यवस्था करनी होती है। इसलिए इन व्यापारियों के माल के अनुसार उन्हें एक प्रकार का कर देना ही चाहिए। भीष्म ने इस कर को मूल्य की उदाहरण दी है। मूल्य-संचय करने के स्थान निर्धारित

होने चाहिए, ऐसा भीष्म का मत है। इस कर की दर के विषय में भीष्म बीम है। उन्होंने यह व्यवस्था बनाने की है कि इस कर का बचपन राजा के द्वितीय भाग्य पुत्रों के द्वारा होना चाहिए^१। मूल्य कर सामुनिक बुनी कर के रूप में वर्णित है। मनु ने भी इस कर का उल्लेख किया है। उन्होंने मूल्य कर की दर भी दी है।

(२) हिरण्य-कर—भीष्म ने हिरण्य-कर की भी माग्यता की है। परमहंस्य नहीं है कि यह कर हिरण्य की उत्पत्ति बनना व्यापार क्रिय पर बनना चाहिए। भीष्म ने जो वर्णन किया है उससे केवल इसका आश होता है कि हिरण्य पर कर बनना चाहिए और यह कर हिरण्य के काम का बचपन का भाग होना चाहिए^२।

(३) रथ—भीष्म ने राजकोष की वृद्धि का एक साधन रथ (gifts) बन में प्राप्त बन भी माना है। यह बन कर की खेती में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। परन्तु यह बन राजकोष की वृद्धि का एक साधन बनना माना गया है। अपराधों की वृद्धि एवं समुदाय के अनुसार बनेक प्रकार के आर्थिक दण्डों का विधान भीष्म द्वारा किया गया है।

(४) बाकर-कर—राज्य में जो बलिष्ठ पदार्थ जानो वे प्राप्त होते हैं उनका भी व्यापार होता है। इन पदार्थों पर राज्य की ओर से कर लगाना चाहिए। यह कर बलिष्ठ पदार्थों पर और क्रिय दर से लगाना चाहिए, इस विषय पर भी भीष्म ने अपना मत प्रकट नहीं किया है। उन्होंने केवल यह व्यवस्था की है कि इस कर (बाकर-कर) द्वारा प्राप्त बन राजकोष में बटवड़ा किया जाए। राजा को बलिष्ठ द्वितीय भाग्य पुत्रों के द्वारा इस कर से अन्तर्गत बन-पदार्थ कटाना चाहिए^३।

(५) कर्म-कर—भीष्म ने कर्म-कर लगाने की भी व्यवस्था की है। ऐसा आश होता है कि भीष्म के पूर्व यह कर लागू नहीं समझा जाता था। मनु ने इस कर का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। इस कर की दर के विषय में भी भीष्म बीम है। केवल मनु कर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कर्म-कर का भी उल्लेख कर दिया है^४।

(६) तरण-कर—राज्य में आक्रमण की सुविधा हेतु नदी, नालो एवं अन्य बह-स्थलों को पार करने के लिए राजा की समुचित प्रवण्य करना चाहिए। इस प्रवण्य के लिए राजा को तरण-कर लगाने का अधिकार दिया गया है। भीष्म के मतानुसार यह कर इन्हें पार करने के साधनों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों

१ या १९१९।

२ या २९१७।

३ या ७। १९१६।

४ या २९१९।

५ या २९१६९।

पर करना चाहिए। इस कर की दर के विषय में भी भीष्म मौन है। मनु ने इस कर पर विशेष प्रकाश डाला है। उन्होंने इसकी दरें भी दी हैं। इस प्रकार भीष्म ने अधिका के अनेक सामानों तथा प्रचारजन-कर्म-सम्पादन हेतु सुध्यवस्था करने के लिए विविध करों के द्वारा जन-आत्म तथा अन्य आवश्यक सामग्री के संचय की सुन्दर योजना दी है।

पुर और जनपद

शासन की दृष्टि से राज्य दो मुख्य विभागों में विभक्त किया गया है। भीष्म इन दो भागों को पुर और जनपद के नाम से सम्बोधित करते हैं। पुर से भीष्म का तात्पर्य उस नगर बस्ती दुर्ग से है जो राज्य की राजधानी है। राज्य-सेन को पृथक् कर देने के उपरान्त राज्य का जो भाग अवशेष रहता है उसे वह जनपद कहते हैं। राज्य के इन दोनों क्षेत्रों में शासन-सम्बन्धी योजना किस प्रकार जानू की जाती चाहिए, इस विषय पर भीष्म का मत नीचे दिया जाता है।

पुर—राजशासन के कठिपद आचार्यों ने पुर और दुर्ग को समान अर्थवाची माना है। परन्तु भीष्म ऐसा नहीं मानते। भीष्म के मतानुसार पुर में दुर्ग का होना आवश्यक है, परन्तु दुर्ग ही पुर है ऐसा वह नहीं मानते। दुर्ग पुर का एक अलंकार है^१।

भीष्म ने पुर के शासन सम्बन्धी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कहीं भी स्पष्ट वर्णन नहीं किया है। अतः इस विषय पर विशेष प्रकाश नहीं डाला जा सकता। परन्तु प्रसंग से ज्ञान पड़ता है कि पुर की शासन-व्यवस्था केन्द्रीय अधिकारी वर्ग के अधीन थी। इसी लिए भीष्म को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं जान पड़ी।

भीष्म ने पुर की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। पुर की सन्तु के आक्रमणों से सुरक्षित रहने के लिए वह उसके चारों ओर प्राकार एवं परिखा (घड़ी बन्दक) का होना आवश्यक बताते हैं^२। पुर में दुर्ग होना चाहिए। मनु के समान ही उन्होंने भी इस प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है—बन्धुर्दुर्ग महीदुर्ग मिरिदुर्ग मनुष्यदुर्ग भुविदुर्ग और वनदुर्ग। वेस काक और परिस्थिति के अनुसार इनमें से किसी एक दुर्ग का राजधानी में निर्माण होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया है कि राजधानी में किस प्रकार के लोगों को किस-किस स्थान पर बसाया उचित होगा। इनके अतिरिक्त उस सामग्री एवं उग सामानों के, राजधानी में पहुँचाने का भी उल्लेख किया गया है जो राज्य में शासन-व्यवस्था के लिए आवश्यक होते हैं^३।

१ छा ६।८६।

२ छा ६।८६।

३ छा ५।८६।

४ छा ७, १६, १७।८६।

५ छा ६।८-१५।८६।

पुर में सबकी रक्षा एवं उसके निवासियों के गरम-बोचम के निमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रभु पाना में हमी चाहिए जिससे समय पडने पर पुर स्वयंसेवक रह सकें और अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। पुर में व्यायाम-स्थल की स्थापना की जानी चाहिए जिससे पुरवासियों में स्वस्थता उत्पन्न न होने पाये।

जनसह-समयन—जनसह में धातन-समयन की स्थापना [३] जनसह की छोटी और बड़ी विभिन्न वस्तुओं को जनक कर्मों में विभक्त किया गया है। जनसह धातन की वह योजना समय-समय धिक्कृत के आधार पर की गयी है। धातन की हवाई शाव है, धातन के ऊपर यह धातन का मकटिष्ठ क्षेत्र है। इसका उद्देश्य भीष-वैष शावों के क्षेत्र है तदुपस्थ शावों काया क मकटिष्ठ क्षेत्र और फिर एक हजार धातन का मकटन कर उन्हें राजा के यतिपक्ष के एक उद्देश्य मकटन के मकटन किया गया है। यह प्रकार जनसह के मकटन की योजना बड़ी है जो कि वनू न मकटनमकटन में भी है। ऐसा शाव हुआ है कि धातनमकटनमकटन से उक्त योजना का मकटन उद्योग में लेकर धातनमकटन में मकटन-मकटन-मकटन रक्त दिया गया है। जनसह के धातन मकटनमकटन मकटन मकटनमकटन एव मकटनमकटनमकटन के मकटन और मकटनमकटन का मकटन मकटन मकटन में मकटन मकटन के मकटन मकटन ही है।

जनपद में प्रायो के अतिरिक्त नगर भी होने चाहिए, ऐसा भीष्म का मत है। इन जनपद की संख्या बहुत ही होती है। इन नगरों के संस्थापक हेतु सर्वार्थसिद्धि नाम के अधिकाधिको को नियुक्ति की व्यवस्था की गयी है। इनके कर्तव्य और अधिकारों का भी वर्णन भीष्म ने ब्रह्मोप में किया है^३। यह वर्णन भी अष्टाध्यायी में ही जो ऋषि ने मात्रावर्णमाला में दिया है।

इस प्रकार भीष्म हाथ बंदिग पुर और जयपुर की शासन-सीढ़ी से हाथ धी धसी घटत-बढ़ती मोड़ना जरूरी था।

मुठ के विषय में जीव्य के विचार—जीव्य महापारम्य कालीन विद्यमान होता माने मने है। उनका अधिकार जीव्य मुठों में व्यतीत हुआ था। उन्होंने बनेक मुठों में धाम किया और उनमें विषयी हुए थे। इस प्रकार वे मुठ के पुष्पविष्णुओं को धर्मी-वर्षि प्राप्त थे। इसी विष्णु जीव्य को अपने जीवन के अन्तिम दिनों में मुठ से अर्पित हो गयी थी। अरधम्या पर पड़े हुए जीव्य मुठ की निम्ना करते हुए विचारमने मने है। मुठ के विषय में उन्होंने जो विचार अपने जीव्य मुठिष्ठिर के समक्ष रखे हैं उनके ज्ञान परता है कि उन्होंने मुठ को विषयता वा साधन माना है।

यह कर्म विद्वी साधन से बर्ध-विधि हाती हुई दिखलाई न पड़ती हो तभी मुद्र का सम्पन्न कथ्य चाहिए ।

देव्य राज्य-वृद्धि की विष्णु हनु मुद्र बोधित करने का भीष्म ने विरोध किया है । यह बन्ने इस विद्वान् की पुष्टि में बृहस्पति द्वारा की गयी व्यवस्था का सम-सेन कथ्य हनु करते हैं—बुद्धिमान् राजा को राज्य-विस्तार की कामना से मुद्र नहीं करता चाहिए । बृहस्पति ने राज्य की वृद्धि साम दान और मेव इन तीन उपायों के बाधित नहीं है । राजा साम दान और मेव उपायों के द्वारा जिस कार्य को बिना कर सकता है उसी में उसको सम्मेलन करना चाहिए । इसी में राजा की निपुणता है । राजा को अपने अधिकाधिक जमा का मुद्र द्वारा कभी बनन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर और अधिका का साम्य बाधक ही किया करते हैं ।^१ मुद्र निरव-विद्वान् की पुष्टि में भीष्म ने वामदेव के मत का उद्धरण किया है और इस उद्धरण के अनुसार यह बुद्धिधर के मुद्र-निषेध-विद्वान् की पुष्टि करते हुए कहते हैं—राजा को बिना मुद्र विधे हुए ही विजय प्राप्त करनी चाहिए । मुद्र के द्वारा वा विजय प्राप्त होती है उस पथिष्ठ यथ निमित्त कहा करते हैं ।^२

विधि-सम्पन्न मुद्र—भीष्म बीसा कि ऊपर कहा गया है मुद्र-निषेध-विद्वान् के पोरक है । परन्तु उन्होंने कुछ ऐसी परिस्थितिया भी बतलाई हैं जिनमें मुद्र-बोधना उनके अनुसार विधि-सम्पन्न होती । इन परिस्थितियों में एक यह है जिस के कारण लोकरत्ना कार्य में विघ्न उत्पन्न हो रहा हो । लोकरत्ना कार्य राजा का एक प्रमुख कर्तव्य बतलाया गया है । यदि राजा के इस कर्तव्य-वाक्य में विघ्न-बाधाएँ उत्पन्न होती हैं वा उनका ध्यान करने के लिए राजा को मुद्र बोधित करने का अधिकार दिया गया है ।

इस विषय में दूसरी परिस्थिति यह है जब राजा के प्रजा-रक्षण-कार्य में बाधा उत्पन्न होती है । ऐसी परिस्थिति में अपने अधीन ब्रह्मा की रक्षा हेतु मुद्र-बोधना विधि-सम्पन्न बतलाई गयी है ।^३ धर्म-विरागण जनता की रक्षा हेतु भी मुद्र बोधित किया जाना चाहिए । इस प्रकार की मुद्र-बोधना भीष्म के अनुसार विधि-सम्पन्न है ।^४ करणवत् की रक्षा हेतु भी मुद्र करना विधि-सम्पन्न बतलाया गया है ।^५

इस प्रकार, भीष्म ने लोकरत्ना प्रजारक्षण विघ्न-रक्षा घराना-रक्षा एवं जन ही बन्ध विनिता के हेतु मुद्र बोधित करना विधि-सम्पन्न माना है । राज्य-विद्वान्

१ छा २३ २४।६९।

२ छा ७।१ ३।

३ छा १।९४।

४ छा १ ११।६९।

५ छा १६।९६।

६ छा १२।६६।

७ छा २१।६६।

पुर में बसनी रक्षा एवं उसके निवासियों के भरण-पोषण के विविध राष्ट्रीय समस्त सामग्री प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए जिससे समय पड़ने पर पुर स्वामन्वी रह सके और अपनी रक्षा स्वयं कर सके। पुर में स्वामन्व्यवस्था की अनुचित स्थापना की जानी चाहिए जिससे पुरवासियों में असन्तोष उत्पन्न न होने पाये।

जनक-सम्वन्ध—जनपद में शासन-व्यवस्था की स्थापना हेतु जनपद की छोटी और बड़ी विभिन्न वसतियों को जनक वर्गों में विभक्त किया गया है। जनपद शासन की यह योजना समय-समय के आधार पर की गयी है। शासन की इसी दृष्टि का नाम के ऊपर इस नाम का लक्ष्यित क्षेत्र है। इसके उपरान्त बीच-बीच राज्यों के बीच है उपरान्त बीच-बीच नाम के लक्ष्यित क्षेत्र और फिर एक हजार नाम का लक्ष्य कर "नई राजा के अधिपत्य के एक हजार स्वयं के वर्गों दिया गया है। इस प्रकार जनपद के लक्ष्य की योजना यही है कि मनु ने मानवधर्मशास्त्र में दी है। ऐसा बात होता है कि मानवधर्मशास्त्र से उक्त योजना का वर्णन उन्ही रूप में लेकर शास्त्रियों में व्यो-का-त्यो रखा दिया गया है। जनपद के शासन सम्बन्धी विधान उनके अधिकांश एक अधिकारियों के वर्तमान और अधिकांश का वर्णन दोनों वर्गों में कुछ हेर-फेर के साथ समान ही है^१।

जनपद में ग्रामों के अतिरिक्त नगर भी होने चाहिए, ऐसा भीष्म का मत है। इन नगरों की कक्षा बना ही होती है। इन नगरों के शासन हेतु सर्वोपनिषद् नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी है। उनके कर्तव्यों और अधिकारों का भी वर्णन भीष्म ने छोड़ पड़े दिया है। वह वर्णन भी अक्षर्य यही है कि मनु ने मानवधर्मशास्त्र में दिया है।

इस प्रकार भीष्म द्वारा वर्णित पुर और जनपद की शासन-योजना मनु द्वारा दी गयी उत्कृष्ट-व्यवस्था योजना पर ही आधारित है।

मुख के विषय में भीष्म के विचार—भीष्म महामारुत काशीय विश्वस्त ब्रह्मा माने गये हैं। उनका अधिकार्य जीवन मुखों में व्यतीत हुआ था। उन्होंने अनेक मुखों में भाग लिया और उनमें विजयी हुए थे। इस प्रकार वे मुख के पुण्यविधियों को सभी भाँति जानते थे। इसी लिए भीष्म को अपने जीवन के अन्तिम दिनों में मुख के मन्त्रि हो गयी थी। धरमण्या पर पड़े हुए भीष्म मुख की निम्न करते हुए विश्वामने गये हैं। मुख के विषय में उन्होंने जो विचार अपने पौत्र युधिष्ठिर के समय रखे हैं उनके साथ पकटा है कि उन्होंने मुख की विषयता का सत्य माना है।

सेना-सौपन्न—भीष्मने सत्याय राज्य का एक प्रमाण भय दण्ड माना है। वह दण्ड के दो स्वरूप मानते हैं—प्रणाश दण्ड और अप्रणाश दण्ड। प्रणाश दण्ड सेना बर्षना तक है जिसके भीष्म ने जाह्नव भय माने हैं^१। सेना के ये जाह्नव भय भीष्म के कटा (बार, रबारोही गजारोही बरबारोही लोकारोही पैल, विष्टि (मार बाहुक) हर और उपरेक्षक बठकाये बने हैं^२।

अप्रणाश दण्ड—अप्रणाश दण्ड से भीष्म का उत्तरार्थ उक्त उपाया एवं सामग्री के प्रयोग से है जिनके द्वारा युद्ध विधि से शत्रु का भय किया जाता है। उन्होंने अप्रणाश दण्ड के अनेक भेद किये हैं जैसे—उपश और अवचन युद्ध योद्धा वस्त्र और भोजन में विष मिलाकर शत्रु का प्राणान्त करना।

भीष्म ने सेना के सबटन उसके अधिलक्ष बुद्ध-कीपक्ष सेना के विभिन्न अधि-क्षारी एवं वर्मक्षारी यन्त्र आदि का वर्णन नहीं किया है। इस किन्तु इन विषयों पर भीष्म के जो विचार रहे होंगे उनके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता।

राष्ट्रतन्त्र पर भीष्म का मत

भीष्म राजतन्त्रात्मक राज्यों में विशेष आस्था रखते हैं। इसी लिए उन्होंने राज-सत्तात्मक राज्यों का विशेष वर्णन किया है। परन्तु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वह सत्तात्मक पद्धति से अपरिचित थे। उन्होंने सत्तात्मक पद्धति का भी सखिष्ठ परिचय दिया है। वह सखिष्ठ वर्णन शास्त्रिपर्व में आये हुए एक विशेष प्रसंग में उपलब्ध है। वह प्रसंग सत्तात्मक पद्धति के स्पष्ट परिचय के किन्तु पश्चात् नहीं है। वक्तराज्यों की आस्तियों एवं उनकी दुर्बलताओं के विषय में कतिपय समस्याओं के समाधान का इस प्रसंग में प्रयास किया गया है। इस किन्तु सत्तात्मक शासन-पद्धति के विषय में भीष्म के जो विचार रहे होंगे उनके धारण के किन्तु एक मात्र इसी साधन का आश्रय लेना होगा। शास्त्रिपर्व में ऐसी प्राणाधिक सामग्री का अभाव है जिसके आधार पर विश्व-युद्धक वह कहा जा सके कि बिन वक्तराज्यों से भीष्म परिचित थे उनका वास्तविक स्वरूप क्या था उनकी शासन-पद्धति की क्या विशेषता थी एवं उस समय कील-कील-से क्या एक सब राज्य बर्षना राजसत्ता थे। परन्तु शास्त्रिपर्व में क्या एक सब राज्यों का जो वर्णन दिया गया है उससे इतना अवश्य प्रकट होता है कि भीष्म को एक एक सब राज्यों के सबटन तथा उनके सत्तात्मक के विषय में अच्छा ज्ञान था।

वक्तराज्य—शास्त्रिपर्व के अन्तर्गत एक ऐसा प्रसंग आता है जिसमें राजा युधिष्ठिर

अथवा ईर-शोमन मास के निमित्त मुख चोपित कर प्राथियों का वचन कटा देना शीघ्र के मतानुसार स्वाभ्युक्त नहीं है।

विधि सम्बन्ध मुख की विधि—निर्धारित विधि के अनुसार निर्दिष्ट स्थान एवं समय पर मुख करना प्राचीन भारत में बर्च-मुख माना गया है। शीघ्र से ही बर्च-मुख के अनिवार्य नियमों का वर्णन किया है। वे नियम कुछ विशेषताओं के अतिरिक्त सम्बन्ध नहीं हैं जिनका उल्लेख मानव-वर्चशास्त्र में है। राजा का मुख राज के ही होना चाहिए। इसलिये अन्य किसी भी व्यक्ति को राजा के समान मुख हो उपरिष्ठ नहीं होना चाहिए। घरण में जाने हुए का वचन नहीं करना चाहिए। दो सपुत्रों की हैराबा के मध्य यदि बाह्य व्यक्ति-अवस्थान हेतु आरोहण से दो दोनों बच्चों को क्षान्ति अवस्थान कर मुख से विवृत हो जाना चाहिए। प्राचीन अथवा अनपत्य का वचन नहीं करना चाहिए। विश्व घोषा का अस्त दृष्ट वचन हो उस पर अथवा जो बाह्य-हीन हो उस पर अल्प प्रहार नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा पुत्र अपने राज्य अथवा मुख में पाना यावत् तो उसकी विधिवत् निमित्त करनी चाहिए और वचन रहित हो जाने पर उनको मुक्त कर देना चाहिए।^१ मुख में मुख बाकक स्त्री और राज के पुत्र पाप में रहने वाले पुत्रों (राजघर्षों) का वचन नहीं करना चाहिए।^२ मुख में पुत्र ग्रहण कर "मैं बात का हूँ" ऐसा वचन कहने वाले का वचन नहीं करना चाहिए। इनके अतिरिक्त मुख से अस्वस्थ-निष्ठ किसी कारण व्यक्ति किसी विषय के विशेषज्ञ सेवक राज से जाने हुए यदि के वचन का निषेध किया गया है। शीघ्र दूत को अवश्य मानते हैं। उनके मतानुसार दूत का वचन करने वाला राजा स्विकार सही मरक पायो होता है और उनके अतिरिक्त भूय हत्या पाप के भाषी होते हैं।^३

इस प्रकार विश्व युग में शीघ्र रहते से और उस मुख में मुख की जो सम्बन्ध एवं परिस्थितियाँ थी तथा उनके अनुसार मुख के नियमों का जो प्रचलन या अथवा अतिरिक्त वर्णन धार्मिक में शीघ्र के मुख से हुआ है। यह सम्बोधित है। वास्तव में यह बीरता का पुत्र था। और मुख बीरता-मार्चन का कार्य अथवा बाधा था। इसी बुद्धिकोण से मुख के इन नियमों का वर्णन हुआ था। सामुनिक युग के मुख-नियमों के इनकी तुलना नहीं की जा सकती।

१ छा ७१६।

४ छा १२-१३।

७ छा २७-२८।

२ छा ३।

५-छा ४८।

८ छा २६५।

३ छा ८।

६ छा ४८।

रहता है और इस संघर्ष में ये लोग-लोग मोह-धन-धन-धन के कारण एक-दूसरे से डेर करने लगते हैं और पारस्परिक बात-चीत करना बन्द कर देते हैं जिससे मेघ उत्पन्न हो जाता है और जो यन्त्रों के पराक्रम का कारण बन जाता है। इस वर्णन के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ये राज्य यन्त्रवात्मक राज्य (Republican states) हैं।

इसी विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि जब किसी राज्य में जनता समान अधिकार-भोगने की अधिकारिणी होती है तो इस जनता के लिए कठोर अनुशासन का आग्रह करना आवश्यक हो जाता है। अन्यथा राज्य में अशांति फैलने की आशंका रहती है। भीष्म ने यह व्यवस्था की है कि यन्त्रों की जनता को अपने-पुत्रों एवं भ्राताओं-आदि को नियंत्रण में रखना चाहिए। यदि वे किसी प्रकार का अपराध करते हैं तो अपराध के अनुसार ही उनको दण्ड मिलना चाहिए। इन राज्यों का यह व्यवस्था भी इन्होंने यन्त्रवात्मक राज्य सिद्ध करवा है।

यन्त्रों में एक विशेष कठिनाई यह वृत्ति रहने की है। इन राज्यों में सभी नागरिक राज्य की नीति पर अपना मत प्रकट करने का समान अधिकार रखते हैं। इन राज्यों का यह व्यवस्था भी इन्होंने लोकतांत्रिक प्रथा होने का पोषक है।

इस प्रकार जिन यन्त्रों की ओर भीष्म ने आन्तिम-पर्यं के इस प्रसंग में संकेत किया है वे यन्त्रवात्मक (Republican states) ही हैं। इन राज्यों में प्रभुता जनता में निहित पाली गयी है। यह जनता राज्य की शासन-सम्बन्धी समस्त छोटी-बड़ी समस्याओं पर निर्णय देने का समान अधिकार रखती है।

सम-नीति—महाभारत के अन्त्य में से बात होता है कि इस युग में भारत के अधिक भागों में राजतन्त्रात्मक शासन-प्रणालि का व्यवस्थापन किया गया था। ऐसा बात होता है कि राजतन्त्र काफी कम एक-पुष्ट देश में था। परन्तु यन्त्र-तन्त्र कतिपय ऐसे राज्य भी थे जिनमें यन्त्रवात्मक प्रथाओं का अनुसरण किया गया था। इस प्रकार के राज्यों की संख्या बहुत थी। जनन-वृद्धि एवं क्षेत्र-विस्तार होने की दृष्टि से राज्य बहुत छोटे थे। इसलिए अपने अस्तित्व के विषय में यन्त्र-तन्त्रों चिन्ता नहीं रहती थी। इस तन्त्र की निवृत्ति हेतु भीष्म इन राज्यों द्वारा सन्तुष्टि का अनुसरण किया जाता उचित समझते हैं। इस नीति है उनका तात्पर्य यह है कि पाद-यन्त्रों के यन्त्रवात्मक परस्पर मिल कर उनका एक तन्त्र स्थापित कर लें और अपनी रक्षा एवं अन्य ऐसे शासन-विषय जिनका सम्बन्ध उन सभी राज्यों से है इस तन्त्र की सरकार को दीजें। इस प्रकार उनकी समुदाय उचित तन्त्र के आक्रमणों से उन्हें सुरक्षित रखने में समर्थ हो सकेगी। इसी लिए यन्त्रवात्मकों को शासन-कारण हुए भीष्म ने अत्यन्त-पूर्व यन्त्रों में इस सिद्धान्त की पुष्टि की है कि इन राज्यों का अन्त्य-तन्त्र सभी-यन्त्र

भीष्म से यशो की वृद्धि और पतन के कारण पूछते हैं। इसके उत्तर में भीष्म ने इस विषय में अपना मत प्रकट किया है। भीष्म के मत से नवतथात्मक राज्यों में वर्मशासनों के अनुसार स्वाय-व्यवस्था की स्थापना और इस व्यवस्था को मान्यता देना राज्य में शांति और सुख को जो निगमशील बनाकर उनकी अनुशासित रचना और उन्हें अक्षर्य के अनुसार रख देना यशो की उचित निवृत्ति और उत्तम मन का बरन करना तथा कोप-सन्धय हेतु प्रयत्नशील होना बुद्धिमान्, कर्मन्, महान् उत्साही कार्यपरम्य तथा पुस्वार्थी पुस्वार्थी का उचित सम्मान करना कोप सेव, नव दण्ड कर्म निवृत्ति और यश का त्याग करना यश के मुखियों का विशेष उत्कार करना कुम्भूदो की उपेक्षा न करना यश के मुखियों का परस्पर छद्मोपी होना यश-विवाह और यशयश के प्रधान के अधीन रहना अकस्मात् कोप, मोह और स्वानादिक कोम का त्याग करना नवराज्यों की वृद्धि के कारण माने गये हैं। इसी वर्णन में वह भी कथकाया गया है कि नवराज्यों में वांछि और कुल की वृद्धि से सभी कोप समान समझे जाते हैं।

प्रश्न यह पड़ता है कि नवराज्यों का भीष्म ने वर्णन किया है वे राजनीतिक उत्साह है नवराज्य अथ प्रकर के नवराज्यों के अन्तर्गत जाते हैं? नवराज्यों के जो नवराज्य विवे पये हैं उनका स्वयं राजनीतिक है। नवराज्य के लिए, भीष्म इन राज्यों के लिए यशो की उत्तम-व्यवस्था एवं यश-सम्भरण की उचित व्यवस्था का निर्धारण करते हैं। कोप-सन्धय में यह रहना, यश का नवराज्य रचना वर्मशासनों के अनुसार स्वाय-व्यवस्था की स्थापना करना शासन-व्यवस्था का समानानुसार शासन देना। ऐसे व्यवस्था हैं जो नवराज्यों को राजनीतिक उत्साह प्रदान करते हैं। इस प्रकार नवराज्यों को राज्य मान्यता दी उचित होना।

इन नवराज्यों में किन्हीं प्रकार की शासन-व्यवस्था का अनुसरण किया जाता था इन विषय पर भी यश सम्बन्धी उपर्युक्त वर्णन प्रकाश डालता है। इस वर्णन में शासन-यश नव-मुखियों और यश-यशानों के द्वारा बहान किया जाता है ऐसा दृष्टि है। राजा जो इन राज्यों में शासन नहीं दिया गया। इस प्रकार नवराज्य इस प्रकार के राज्य हैं जिनमें राज्य का प्रधान अधिकारी यश-यश-यश नहीं होता। इन नव राज्यों में एक और विशेष लक्षण यह कथकाया गया है कि इन राज्यों के निवासी अधिकतर यशो वृद्धि व ब्रह्मण हैं। वांछि नवराज्य कुल की वृद्धि के कोई भी निवासी छोटा-बड़ा नहीं है। यश की प्रयत्ना में राज्य के विभिन्न पक्षों पर पहुँचने के लिए परस्पर बर्बर

है। कम्पक बुद्धि कुङ्कुर, शीश और माखन मकराङ्गों की कसता अपने कम्पास के निमित्त सबकी जाग्रित है^१। कम्प को सब-मुख्य नाम से सम्बोधित किया गया है^२। माख के मतानुसार कम्प ही एक ऐसे महत्पुरुष है जो इस सार्वभूत सब का धारक बन करने में समर्थ है^३।

इन सबों के वर्णन से ज्ञात होता है कि इनमें विभिन्न रस भी है। एक रस के नेता बन्धु बतलाये गये हैं^४।

इससे यह स्पष्ट है कि जीव्य रासतन्त्र और वसतन्त्र दोनों प्रकार की शासन-पद्धतियों के मर्मज्ञ है।

होने में है^१। यह इन राज्यों को एक दूसरे से बल्य रहने का विरोध करते हैं^२।

सम-समकार की सम-रेखा—बीष्म ने ऐसे दो सभों का परिचय दिया है। इनमें एक सभ छोट्टा और दूसरा बड़ो बड़ा है। पहला सभ बल्यक और दूसरा सभ बल्यक के समीप होने से निर्मित हुआ है^३। दूसरे सभ के अन्तर्गत पाँच सभ बल्यक बल्यक बल्यक बल्यक और बल्यक है। ये दोनों सभ आधुनिक मुद्रा पर प्रेष में स्थित बल्यक बल्यक है। इस प्रकार समीप हुआ प्रत्येक सभ बल्यक अपने सभ का बल्यक माना गया है। इस बल्यक राज्य को अपने आन्तरिक शासन में स्वतन्त्रता दी गयी है। आन्तरिक शासन का भार उस सभ राज्य के निवासियों पर ही निर्भर बल्यक बना है। समीप हुए समस्त बल्यक राज्यों से सम्बन्धित शासन-विषयों का शासन बल्यक सुचारु रूप से होने के विभिन्न सभ की हस्तान्तरित कर देने की व्यवस्था की गयी है। इन विषयों में सबसे महत्वपूर्ण विषय उनकी रक्षा का प्रसन्न बल्यक बना है।

समीप-समा—इन सभों का जो संबंध बीष्म ने शास्त्रिपर्व में दिया है उसके अन्तर्गत होता है कि सभ में प्रमुखाकारी सभा सभ की समा गयी गयी है। इस समा में सभ के अन्तर्गत समीप हुए राज्यों के प्रतिनिधि सभस्थ हैं। सभस्थ बल्यक में शासन-कर्मन्वी सभस्थानों पर बल्य-विषय द्वारा निर्णय देते हुए बल्यक बल्यक है। इन बल्य-विषयों में एक एक दूसरे सभ की नीचा बल्यक का प्रसन्न करता हुआ बल्यक है। इस समा का बल्यक सभ और बल्यक सभ के बल्य से सम्बन्धित बल्यक बल्यक है। यह स्मरण रहे कि राजशासनक राज्यों में सभस्थ नहीं होता। उसके स्थान पर मुद्रा होता है। प्रत्येक सभ इस ओर प्रसन्नबल्यक बल्यक बना है कि उसका नेता बल्यक-पर प्राप्त कर के। इसविषय बल्यक-बल्यक-सभ में यह सभस्थ इस समा सभ पट्टा हुआ है कि बल्यक-बीष्म नीतिविषय नेता की इसके नियन्त्रण के अन्तर्गत बल्यक के बल्यक की बल्यक-प्रतीति है। बल्यक सभस्थ इस सभस्थ के बल्यक सभस्थ बल्यक का प्रयोग करने की व्यवस्था देते हैं। इस बल्यक सभस्थ के बल्यक सभस्थ उस व्यवहार सभ आचरण से है जिसके द्वारा बल्यक के बल्यक पर नियन्त्रण होता है और दूसरे के बल्यक पर नियन्त्रण प्राप्त होती है^४।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सभों में समीप-समा सभों-पर सभस्थ राजनीतिक बल्यक गयी गयी है। बल्यक से ऐसा बात होती है कि बल्यक सभ सभ के बल्यक

१. छा. ३५।१०७। २. छा. ३५।१०७। ३. छा. ८८।

४. छा. ३५।८१। ५. छा. ३५।८१। ६. छा. ३५।८१। ७. छा. ३५।८१। ८।

हैं। जम्बक वृष्णि कुङ्कुम, धीज और धारव यन्त्राग्यो की जनता अपने कल्याण के निमित्त जम्बकी आधित हैं^१। कुप्प को धध-मुख्य नाम से सम्बोधित किया गया है^२। नारद के मतानुसार कुप्प ही एक ऐसे महापुरुष हैं जो इस धधर्पयुक्त धध का धारवहन करने में समर्थ हैं^३।

इन धधों के वर्णन से ज्ञात होता है कि इनमें विभिन्न रक्त धी हैं। एक रक्त के नेता वधु कल्याण के हैं^४।

इससे यह स्पष्ट है कि धीप्प यन्त्राग्य और यन्त्राग्य दोनों प्रकार की धधान पद्धतियों के मर्मज्ञ हैं।

कौटिल्य

कौटिल्य का संक्षिप्त परिचय

अर्थशास्त्र में कतिपय ऐसे छोट्टे मिष्ठे हैं जिनके नामार पर उनके रचयिता कौटिल्य माने जा सकते हैं। यह वही कौटिल्य हैं जिन्होंने राजा (चन्द्रगुप्त मौर्य) के निमित्त शासनों का अध्ययन और नीति-मशकित बनेक प्रकार के शासन सम्बन्धी प्रबोधों का मतन कर शासन-विधि का निर्माण किया था^१। उन्होंने अर्थशास्त्र-सम्बन्धी विचारी हुई सामग्री को समुहीन कर प्रस्तुत करके और मुख्य अर्थशास्त्र की रचना की^२। यह कौटिल्य वही व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रोध (अयर्ष) के कारण मन्त्रबलीय राजा से शासन छुन और युधि का उद्धार किया और अर्थशास्त्र की रचना की^३।

विष्णुपुराण में कौटिल्य के विषय में इस प्रकार वर्णन किया गया है—कौटिल्य नाम का एक ब्राह्मण मन्त्रबली का जन्म करेगा। मन्त्रबली का जन्म होने पर मौर्य बरेल पुष्पी का मोन करेवे। कौटिल्य ही चन्द्रगुप्त मौर्य को मन्त्र राज के राजपद पर बनिबिष्ट करेगा^४। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि कौटिल्य नाम का ब्राह्मण चन्द्रगुप्त मौर्य का राजगुरु था। उसने मन्त्रबली का नाश कर चन्द्रगुप्त मौर्य को मन्त्र राज के गुरु-पद पर बनिबिष्ट किया था। यतजन यह वही कौटिल्य हैं जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य के राजगुरु एवं मन्त्रबली के उन्मूलक थे। इन्हीं कौटिल्य ने चन्द्रगुप्त मौर्य के पद-सम्पन्न हेतु अर्थशास्त्र की रचना की थी।

इस विषय की पुष्टि कामन्दकीयकौटिल्यार के प्रवेता कामन्दक दूसरे दृष्टों में इस प्रकार करते हैं—“जिन्होंने बलि प्रतिबद्धनीय प्रतिष्ठित कुछ में बलिबो के समान प्रविष्ट बल में जन्म किया है जो पुष्पी में निवसत है जो बलि के समान वैजस्यी है जिन्होंने एक वेद के समान ही बलि यन्त्र शास और अयर्ष इन पाँचो वेदों का अध्ययन किया है जो बल और बलि के समान वैजस्यी है जिसके बल-महार से कुर्वा कीमत् मन्त्रबली कय पर्वत समूह लपट हो गया जो पराक्रम में साम्राज्य वादिकेन के समान है जिन्होंने बलिबो ही मन्त्रबली के प्रभाव से चन्द्रगुप्त को साम्राज्य दिया

१ स्तोत्र १५ अ १ अथि २ अर्थशास्त्र।

२ बर्ता १ अ १ अथि १ अर्थशास्त्र।

स्तोत्र १६४ अ १ अथि १ अर्थशास्त्र।

३ स्तोत्र ८ अ १ अथि १५ अर्थशास्त्र।

४ वास्य २६ के २८ अ २४ अथ ४ विष्णुपुराण।

विद्यने महासमुद्र-रूप अर्धशास्त्र से समुद्र-रूप नीतिशास्त्र निकाला उस वसीम बुध-सम्पन्न बिष्णुगुप्त के निमित्त नमस्कार है^१ ।

कामन्दक के इन वाक्यों एवं बिष्णुगुप्त तथा अर्धशास्त्र के उपर्युक्त उद्धरणों के आधार पर ज्ञात होता है कि कौटिल्य का ही दूसरा नाम बिष्णुगुप्त था । यह वही बिष्णुगुप्त थे जिन्होंने मगध का नाश कर अश्वगुप्त मौर्य की प्रमथ का राजा बनाया था । उन्हीं बिष्णुगुप्त अथवा कौटिल्य ने अर्धशास्त्र की अन्य पोषियों से अर्धशास्त्र सम्बन्धी सामग्री समूहीत कर एक नवीन अर्धशास्त्र की रचना की थी^२ ।

महानहोपाध्याय यशपति धारसी ने कौटिल्य के इन नामों की सार्धकथा सिद्ध करते हुए बतकाया है कि कौटिल्य सम्म अष्टक है । इसके स्थान पर कौटिल्य सम्म का प्रयोग उचित होता । कौटिल्य सम्म का सम्बन्ध कौटिल्य योत्र से है । कौटिल्य योत्र के प्रसक्त कौटिल्य अपि है । बिष्णुगुप्त इसी योत्र हैं सम्बन्धित थे इसलिये उन्हें कौटिल्य नाम से सम्बोधित किया गया है । बिष्णुगुप्त उनका राशि नाम था ।

ब्रह्मरक्षार्थ ने भी कामन्दक नीतिशास्त्र की व्याख्या करते हुए वही बतकाया है कि बिष्णुगुप्त नाम उन्हें नामकरण संस्कार के समय दिया गया था । परन्तु उनके जन्म-स्थान और योत्र के आधार पर उनको अथवा वाचस्प और कौटिल्य नाम से सम्बोधित किया गया है ।

ब्रह्मरक्षार्थ के रचयिता सस्कृत के प्रसिद्ध केवलक दण्डी ने भी इसी मत की पुष्टि अपने ग्रन्थ में इस प्रकार की है—'व्यवनीतिशास्त्र का अध्ययन कर आचार्य बिष्णुगुप्त ने मौर्यों के निमित्त उस व्यवनीतिशास्त्र को छ सहास स्तोकमुक्त ग्रन्थ में संक्षिप्त किया । इस अर्धशास्त्र का सम्मक अध्ययन एवं अनुष्ठान करने से अधिकपित फल की प्राप्ति होती है । अर्धशास्त्र के प्रथम अधिकरण के प्रथम अध्याय में भी इस विषय का उल्लेख है कि अर्धशास्त्र में छ सहास स्तोक हैं । दण्डी के इन वाक्यों से भी यही सिद्ध होता है कि बिष्णुगुप्त ने प्राचीन अर्धशास्त्रों को समूहीत कर अश्वगुप्त मौर्य के पत्र-प्रवर्धन हेतु एक नवीन अर्धशास्त्र की रचना की थी । इस प्रकार दण्डी भी उन बिष्णुगुप्त को अर्धशास्त्र का रचयिता मानते हैं जिन्होंने अश्वगुप्त मौर्य की प्रमथ का राजा बनाया था और मगध का नाश किया था । यह बिष्णुगुप्त

१ स्तोक १ से ६ तक, सर्ग १ कामन्दकीय नीतिशास्त्र ।

२ शर्मा १ अ १ अति १ अर्धशास्त्र ।

३ अष्टक उद्धरण—ब्रह्मरक्षार्थ ।

४ शर्मा १६३ अ १ अति १ अर्धशास्त्र ।

इस प्रकार, सर्वशास्त्र और विष्णुपुराण के कीर्तित्व ही है। राजम्हरी कल्प के प्रवेष्टा नाम ने भी यह स्वीकार किया है कि कीर्तित्व ने सर्वशास्त्र की रचना की थी।

‘नीतिशास्त्रामृत’ में चाणक्य नाम के शास्त्रज्ञ को मन्त्रबद्ध का उन्मुख करने वाला बतकाया गया है। चाणक्य ने दीक्षवृत्त-प्रवेश से मन्त्रबद्ध का उन्मुख किया था। चम्पकाल के रचयिता ने भी चाणक्य को सर्वशास्त्र का प्रधान प्रवेष्टा माना है^१।

देवराजशास्त्री सर्वशास्त्र की मुद्रिका नाम की अपनी पुस्तक में विष्णुपुराण के चाणक्य एवं कीर्तित्व नामों की कार्यकलाप पर अपना मत प्रकट करते हुए लिखते हैं—
“चणक दोष में उत्पन्न होने के कारण विष्णुपुराण चाणक्य कहलाये और उनके बल में कृतक वृत्ति होने के कारण वह कीर्तित्व कहलाये।

इस प्रकार वर्ण्युक्त प्रायागिक घामडी के आधार पर इस विषय में केव मात्र भी संदेह नहीं रहता कि कीर्तित्व जो चन्द्रपुराण मीर के राजपुत्र ने और जिन्होंने मन्त्रबद्ध का अन्त किया था सर्वशास्त्र के रचयिता हैं। उन्हीं कीर्तित्व के ही विष्णुपुराण और चाणक्य दो और नाम थे। एक ही व्यक्ति के अनेक नाम होना आश्चर्य नहीं है। प्राचीन भारत में इस प्रकार का प्रचलन रहा है। मात्र भी हिन्दू परिवारों में एक ही व्यक्ति के तीन नाम होना आचाराज-सी बात है। एक पक्षि का नाम, बृहत् पत्र का नाम और वीरवृत्त प्रचलित नाम ने तीन प्रकार के नाम एक ही व्यक्ति के आधुनिक समय में भी होते हैं। इसलिये इस विषय में दो मत नहीं हो सकते कि चन्द्रपुराण मीर के राजपुत्र कीर्तित्व नाम के एक शास्त्रज्ञ ने जिन्होंने सर्वशास्त्र की रचना की है। चन्द्रपुराण मीर के मन्त्र के आसन-काल का आरम्भ १२१ अथवा १२४ वर्ष ईसा से पूर्व माना जाता है। अतः सर्वशास्त्र का रचना-काल भी इसी स्थिति के समान मानना न्यायसंगत होगा। इस प्रकार कीर्तित्व मीर काल के राजशास्त्र-विचारक है।

प्रस्तुत सर्वशास्त्र का रचना-काल—कीर्तित्व के नाम के जो सर्वशास्त्र आज ध्वन्यमान है वह कीर्तित्व प्रणीत है अथवा किसी अन्य की कृति है इसका निर्णय करना

१ कि वा तेषां साम्प्रत वेदान्तिसूक्तं प्राचीनैर्द्विगुणं कीर्तित्वशास्त्रमप्युक्तम्।

—राजम्हरी।

२ मृष्टी हि किञ्च चाणक्यस्तौक्यवृत्तप्रयोवेर्बककलं जयतेति।

—नीतिशास्त्रामृत।

३ ततो सर्वशास्त्रमपि अन्त्यानीति सर्वशास्त्रमपि चाणक्यानीति अन्त्यानीति
—राजम्हरी। चम्पकाल।

सरल नहीं है। यह एक ऐसी बटिष्ठ समस्या है जिसके समाधान हेतु विभिन्न मत हैं। कतिपय विद्वान् वर्षाशास्त्र की इस पेशी को मीर्यकाज की रचना नहीं मानते। उनका कहना है कि इस वर्षाशास्त्र में कुछ ऐसी सामग्री है जो मीर्य-काज के परचान् की है इसलिए यह इस वर्षाशास्त्र को मीर्यकाज के परचान् की रचना मानते हैं। इन विद्वानों में बाली बिटपतिष्ठ ए बी कीय प्रभृति वर्षाशास्त्र को तीसरी सरी इसी की इति मानते हैं। आर बी गण्यारकर ने वर्षाशास्त्र को ईसा की प्रथम शताब्दी का ग्रन्थ माना है।

परन्तु डा घामघास्त्री और डा कादीप्रसाद बालसबाळ उपर्युक्त विद्वानों के इन मत से सहमत नहीं हैं। उन्होंने इस सिद्धान्त की स्थापना करने का प्रयत्न किया है कि प्रस्तुत वर्षाशास्त्र वही वर्षाशास्त्र है जिसकी रचना अत्र्ययुक्त मीर्य के प्रधान मंत्री एव राजगुरु कौटिल्य ने मीर्य राजाओं के पक्ष-प्रवर्धन हेतु की थी। इस ध्येयी के विद्वानों में डा घामघास्त्री और डा कादी प्रसाद बालसबाळ के बटिरिक्त पलीट, पक्षपति-घास्त्री एव एल का डी आर गण्यारकर, आर के मुकजी एव सी राम कामे बी ए तिनब एस डब्ल्यू टामस प्रभृति मुख्य हैं। इस ध्येयी के विद्वानों ने उन बाबेयी के समाधान का प्रयत्न किया है जो प्रस्तुत वर्षाशास्त्र को मीर्यकाज की रचना न होने की पुष्टि में किये गये हैं।

इतना होना पर भी यह विषय अब भी विचार-यस्त बना हुआ है। प्रस्तुत वर्षाशास्त्र को मीर्यकालीन मान लेने में एक आपत्ति यह भी की जा सकती है कि इस कुमारचरित के प्रणेता बन्धी ने वर्षाशास्त्र को स्तोत्रमय देखा वा ऐसा उनके द्वारा दिने की वर्णन से ज्ञात होता है। उनके कवनानुसार वर्षाशास्त्र में छ हजार श्लोक थे। प्रस्तुत वर्षाशास्त्र मूल एव स्तोत्रमय है। इस वर्षाशास्त्र के समस्त सूत्रों और श्लोकों की समस्त संख्या छ हजार से म्यून है। बन्धी के इस कवन से ऐसा प्रतीत होता कि कौटिल्य ने विश्व स्तोत्रमय वर्षाशास्त्र की रचना की थी और जो बन्धी के समय तक प्रचलित रहा वही बन्धी के बरचान् किसी समय किसी बृहते पण्डित द्वारा मनीन संस्करण के रूप में प्रस्तुत किया गया। वर्षाशास्त्र का वही संस्करण आज हमारे बीच है।

परन्तु इस सिद्धान्त की स्थापना में एक बड़ा शन्देह यह है कि प्रस्तुत वर्षाशास्त्र के कतिपय मूल सूत्रों के पूर्व के ग्रन्थों में ओ-के-त्थों पाये जाते हैं। डा घामघास्त्री ने इस विषय में बालस्यायन के काममूल से कतिपय सूत्रों का इस वर्षाशास्त्र के तद्विषयक सूत्रों से विधान करते हुए सिद्ध किया है कि ये मूल कौटिल्य के वर्षाशास्त्र के आधार पर ही आधित हैं। इन ग्रन्थों के अनुसार यह मानना न्यायसंगत होता कि

कौटिल्यप्रणीत बर्षधास्त्र हथी के पूर्व भी खूब और स्कोकमज्ज था । इसी प्रकार वैन शास्त्र में भी कुछ ऐसे उद्धरण का धामशास्त्री ने किये हैं जो इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं ।

उपसृत्य धामादी के आचार पर निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कौटिल्य का बर्षधास्त्र सर्वप्रथम केवल स्कोकमज्ज ही था । इस प्रकार, प्रस्तुत बर्षधास्त्र बड़ी बर्षधास्त्र है जिसकी रचना कौटिल्य ने की जबना यह परबाह का एक उत्करण है । यह समस्या अभी अटिक ही बनी हुई है । इसके वास्तविक सम्पादन-हेतु बरीन खोज एवं पुष्ट प्रमाणों की मिताण आवश्यकता है । प्रस्तुत बर्षधास्त्र बाहे मौलिकता की रचना हो जबना उसके परबाह किसी समय का गरीन उत्करण हो परन्तु इसका अन्तर्गत मानना पडेगा कि इस बर्षधास्त्र में राजशास्त्र-सम्बन्धी विन सिद्धान्तों की स्थापना की गयी है के मौलिकताकेल ही है । इस दृष्टि से प्रस्तुत बर्षधास्त्र में राजशास्त्र-सम्बन्धी विन सिद्धान्तों की स्थापना है उनके सुस्थापक कौटिल्य ही हैं और यह प्राचीन भारतीय राजशास्त्र के इतिहास में प्रधान राजनीतिक विचारवाच के प्रबल विचारक हैं ।

कौटिल्य के राजनीतिक विचार

यह पहले किन्ना जा चुका है कि प्राचीन भारत में कई राजनीतिक विचार-वाच्य प्रवाहित रही हैं । इनमें एक बर्ष-प्रमाण विचारवाच भी है । इस विचारवाच के अनेक विचारकों में एकमात्र कौटिल्य ही ऐसे विचारक हैं जिनके राजनीतिक विचार आज हमें मुख्य हैं । उनके ये विचार उनके बर्षधास्त्र नाम के ग्रन्थ में किये हुए हैं । कौटिल्य के इन राजनीतिक विचारों की व्यक्तता एवं समीक्षा यहाँ की जावगी ।

बर्षधास्त्र की परिभाषा—कौटिल्य के मतानुसार मनुष्य की वृत्ति (वैचित्र्य) को बर्ष कहते हैं । यह मनुष्यवृत्ति (मनुष्यों के बर्षों) भूमि को भी बर्ष ही मानते हैं । इसलिए उनके मतानुसार बर्षधास्त्र यह शास्त्र है जिसमें मनुष्यवृत्ति भूमि के ज्ञान और उसके पाक्य करने के उपायों का बर्णन किया गया हो । मनुष्यवृत्ति भूमि को प्राप्त करने और इस भूमि के निवासियों का पाक्य-पोषण करने के उपायों एवं शासनों का बन्धक ज्ञान हैवा इस शास्त्र का उद्देश्य है ।

सूक्ष्मरिति में भी बर्षधास्त्र की परिभाषा की गयी है । यह परिभाषा भी बन्धक बनी है जो कि कौटिल्य ने बर्षधास्त्र में की है । सूक्ष्म के मतानुसार वृत्ति और

सृष्टि के अनुकूल विधि शासन में राजनीति का वर्णन हो तथा वर्म और मुक्तिपूर्वक वर्म के उपार्जन के नियमों का वर्णन हो वह अर्थशास्त्र है^१। युक्त के मतानुसार वायु-निक राजशास्त्र (Political Science) और वायुनिक अर्थशास्त्र (Economics) दोनों विषय अर्थशास्त्र के अन्तर्गत आते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा की दृष्टि से युक्त ने कौटिल्य का ही अनुसरण किया है।

अर्थशास्त्र का क्षेत्र—अर्थशास्त्र के क्षेत्र का प्रसार मनुष्यवर्ती भूमि की प्राप्ति और उस भूमि के उचित्यक पावन करने के उपायों एवं साधनों तक होता है। इस दृष्टि से अर्थशास्त्र का सम्बन्ध मनुष्य के केवल आर्थिक जीवन तक ही सीमित नहीं है। अर्थशास्त्र मनुष्य के उन क्रिया-क्षेत्रों की सीमा में ही बाध नहीं रहता जिनमें वह मन-उत्साहन उसके वितरण और उसके उपयोग से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन हेतु उद्योग करता है। अर्थशास्त्र मनुष्यजीवन के इन क्रिया-क्षेत्रों तक तो अपना अधिकार रखता ही है। इसके अतिरिक्त वह इन क्षेत्रों की सीमा से कहीं आगे तक अपना क्षेत्राधिकार स्थापित करता है। वह मनुष्यवर्ती भूमि की प्राप्ति के उपरान्त एक साधन बत जाता है, और उन उपायों द्वारा प्राप्त की गयी भूमि की मुख्यवस्तु बनता में स्थापित कर उसके प्रत्य-योग के सम्मक उपायों एवं साधनों को भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र राजशास्त्र को भी अपने क्षेत्राधिकार के ही अन्तर्गत कर लेता है और राजशास्त्र अर्थशास्त्र का ही अंग बन जाता है। इस दृष्टि से अर्थशास्त्र के अन्तर्गत राजशास्त्र (Political Science) और वायुनिक अर्थशास्त्र (Economics) दोनों विषयों का उल्लेख होता है। इसका ही नहीं बल्कि समाजशास्त्र (Sociology) का भी बहुत कुछ अंश अर्थशास्त्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत माना गया है।

राज्य की उत्पत्ति—राज्य की उत्पत्ति के विषय में कौटिल्य ने केवल एक सिद्धान्त को और उल्लेख किया है। वह है समाज-अनुबन्धवाद। राजा की उत्पत्ति के विषय में कौटिल्य ने एक प्रश्न में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया—‘पूर्व काल में एक ऐसा युवक या अथ प्राणिमा में मातृसम्भवाय का प्रावृत्त था। वह में विभिन्न प्रकार की मच्छिकाएँ छोटी और निर्विक मच्छिकाएँ को निरन्तर गच्छ करती रहती हैं, उन्हीं प्रकार उस युव में अनेक मनुष्य निर्विक मनुष्यों के माध में निरन्तर सम्मिल रहते थे। इस मातृसम्भवाय से कुछी मनुष्यों ने विद्वत्त्वान् के पुत्र मनु की अपना राजा बनाया^२। उन लोगों ने अतः की उपरान्त का कर्मों भाव ध्यापार द्वारा प्राप्त मन का वसवीं भाग और हिरण्य की भाव का कुछ भाग (कर कम में) राजा के लिए देने का निश्चय किया^३।

परन्तु इन लोगों ने उसी समय यह भी स्पष्ट कह दिया कि इस भाग (कर हाउ प्राउ पन-बाम्प) का अधिकारी नहीं राजा होना जो उस जन-बाम्प से देश के मोन-बेय की समुचित व्यवस्था करता रहेगा ।

अब-प्राप्त में बाप हुए उपर्युक्त वर्णन के बाद होता है कि यदि राजा में एक ऐसा मनुष्य या जन राजा एक राज्य-व्यवस्था का निर्माण नहीं हुआ था । उस मनुष्य ने मनुष्य बर्ग-राजा की व्यवस्था में था । मनुष्य अपने स्वार्थ-साधन हेतु दूसरे के राज में सकल था । मनुष्य-जीवन अधिक, अधिक यातनायुक्त और कष्टमय था । उसके प्राचीन निर्वाह प्राविद्या का नाश करते थे । इस प्रकार कीटित्व के प्राकृत युव के व्यवहार बनमय नहीं हैं जो जीव्य के प्राकृत युव में उस समय उत्पन्न हो गये थे जब मनुष्य में आधुनिक वृत्तियाँ बाधित व्यवस्था को प्राप्त हो गयी थीं । ये कष्टमय व्यवस्था नहीं हैं जो इन्कीश के प्रतिष्ठित व्यवस्था प्राप्त के प्राकृत युव में बतलाने दये हैं ।

प्राकृत युव के इस जीवन से मनुष्य व्यथित हुआ एक अवस्थान था । वह किसी-न-किसी प्रकार अपने जीवन की इस अवस्था से मुक्त होने के लिए विवश था । लोगों ने सोचा कि कोई ऐसा व्यक्तिगतमय व्यक्ति होना चाहिए जो उनके समस्त संवत्स-मय की प्रवृत्ति का हनन कर उसमें व्याप और गुरुता की व्यवस्था स्थापित कर सके । उन्होंने इसीलिए विद्वत्साल के पुत्र मनुष्य को अपना राजा बनाया । इस प्रकार मनुष्य ने प्राकृत व्यवस्था को त्याग कर राजनीतिक व्यवस्था के अतीत खुला स्वीकार किया । इन विधि से राजा और राज्य का निर्माण हुआ ।

परन्तु इन लोगों ने अपने इस राजा के साथ अनुकूल किया कि वह उनके मोन-बेय के निर्मित निरन्तर प्रवृत्तिगत रहेगा । इस कार्य के सम्पादन हेतु ये लोग जन-जन आदि से अपने इस नूतन राजा की सहमता करते रहे । उन्होंने उसी समय यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि उनका यह राजा अपने इस कर्तव्य से अतृप्त होता तो ऐसी परिस्थिति में ये लोग जन-जन आदि की सहमता बन्द कर देंगे और इस प्रकार यह व्यवस्था राजा न रहे सकेगा ।

कीटित्व ने इस प्रकार, राजा एक राज्य-व्यवस्था के निर्माण में समस्त अनुकूल बाध विद्यमान का आशय किया है जिसका स्वल्प अधिक यद्य तक नहीं है बल्कि कि जीव्य ने वर्णन किया है और जो महाभाष्य के चालिपर्व में दिया गया है । परन्तु कीटित्व द्वारा प्रतिपादित इस विद्यमान में एक गतीगता है जो इस युव में व्यवहारिक राज्यों में विशेष रूप से पायी जाती है और वह है लोक-वित्त (Public-Purse)

पर बगला का अधिकार । इस सिद्धान्त के अनुसार प्रजा की पूर्ण अनुमति के बिना उसपर कर लगाने उत्तमम्बन्धी बनसबन करने और उसका व्यय करने का नियम किया गया है । इस प्रकार प्रजा ने इस तिसीय अधिकार को अपने अधीन सुरक्षित कर राजा की निरनुपयता पर बहुत बड़ा प्रतिबन्ध लगा दिया । इस क्षेत्र में कीटिश्य की यह सूत्र बड़े महत्व की है ।

राज्य का स्वल्प—मनु और भीष्म के अनुसार ही कीटिश्य ने भी राज्य का आन्तरिक स्वल्प माना है । उन्होंने राज्य को सप्तप्रकृति-युक्त माना है । राज्य की यह सप्त प्रकृतियों स्वायी (राजा) अमात्य जनपद पुत्र कोष दण्ड और भिन हैं^१ । कीटिश्य ने इन प्रकृतियों को राज्य के अवयव कहकर सम्मोचित किया है^२ । इससे यह स्पष्ट विरित होता है कि कीटिश्य के मतानुसार राज्य एक ऐसा अवयवी है जिसका निर्माण सप्त अवयवों के संयोग से हुआ है । मनु और भीष्म की अपेक्षा कीटिश्य इस विषय में अधिक स्पष्ट है कि राज्य का आन्तरिक स्वल्प होता है । परन्तु उसके द्वारा प्रतिपादित राज्य के आन्तरिक सिद्धान्त का वास्तविक स्वल्प क्या था इस विषय का विस्मय करने के लिए सर्वप्रथम में सम्यक् प्रामाणिक सामग्री का अभाव है । अतः इस विषय का ठीक-ठीक विस्मय करना असम्भव ही है ।

परन्तु इसमें संशयान्तर्भाव नहीं है कि कीटिश्य द्वारा प्रतिपादित राज्य का आन्तरिक स्वल्प निम्नान्त आण्टीय है । इसका उद्देश्य-स्वान्तर्भाव का पुष्ट्युक्त है । कीटिश्य के राज्य के आन्तरिक स्वल्प का सिद्धान्त उक्त रूप में नहीं है जिसमें पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा के कठिन विचारकों ने राज्य का आन्तरिक स्वल्प स्थापित किया है । इसलिए कीटिश्य के इस सिद्धान्त की तुलना उत्तमम्बन्धी पाश्चात्य सिद्धान्त से करना घाटी मूक होगी ।

राजा का स्वल्प—कीटिश्य का विश्वास है कि मनुष्य एक उसके समान का परम वर्णन वर्णायम वर्म की स्थापना और उसके विभिन्न पावन में निहित है । इनका मत है—जब वर्णायम वर्म-व्यवस्था की मर्यादा स्थापित कर दी जाती है तब प्रसन्न रहता है और कभी दुःखी नहीं होता । इसी वर्णायम-व्यवस्था के अनुसार निर्धारित अपने-अपने वर्म का पावन करने से मनुष्य इस लोक में सुखपूर्वक जीवन-यात्रा करता हुआ मृत्यु के उपरान्त परमात्म (मोक्ष) प्राप्त करता है जिसकी प्राप्ति ही मनुष्य मान के जीवन का ध्येय माना गया है^३ । परन्तु मनुष्य के स्ववर्णपावन के मार्ग में

१ बर्णा १ अ. १ अधि १ अर्थ १ २ श्लोक १९ अ १ अधि ८ अर्थ १

३ श्लोक १७ अ १ अधि १ अर्थ १ ४ बर्णा १४ अ ३ अधि १ अर्थ १

उसकी आमुषी मूर्तिमें जिन्हें कीटित्व ने पदार्थ के नाश से सम्मोहित किया है^१ बाधक होती है और उस वर्तमान से विचलित करती रहती है। इसके आशयका तथा सम्पन्नता की स्थापना होती है^२। मनुष्य का उसके इस पक्ष से उद्धार करने के लिए दण्ड और दण्ड-प्रयोग के नियमों का निर्माण किया जाता है। वर्णाश्रम के अनुसार स्वर्ण के नियमों का उल्लंघन करने वाले को उसके दोष की मात्रा के अनुसार दण्ड देकर वर्ण-यश पर चढ़ने के लिए एक विशेष सत्ता के निर्माण की आवश्यकता अनुभव की गयी। यह सत्ता राजा और ब्रह्मण्य पर राजपर कब्जाये। इस प्रकार कीटित्व के मतानुसार राजा राज्य की कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी है। वह दण्ड का प्रतीक है और अपने अधीन प्रजा के कल्याण के निमित्त दण्ड प्रारम्भ करता है और विचलित नियमों के अनुसार उत्तरा प्रयोग करता है। इन विधियों का व तो वह निर्माता ही है और न उनमें सम्मोहित परिवर्तन अथवा उल्लंघन करने का ही अधिकारी है। इसके अतिरिक्त राजा अपने अधीन प्रजा के लिए आदर्श चरित्र की मूर्ति है। उसका आचरण उसकी प्रजा के लिए अनुकरणीय एवं प्रेरणा और उत्साह का साधन माना गया है। राजा अपने प्रजा का परम हिन्दु है। उसकी समस्त क्रिया अपनी प्रजा के कल्याण में ही होती है। प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण माना गया है।

इस प्रकार कीटित्व के मतानुसार राजा ब्रह्मचारी यम है जो अपने अधीन प्रजा में विचलित नियमों के अनुसार, दण्ड-प्रयोग कर उसे स्वर्ण-पावन के निमित्त बाध्य करता है। वह सदाचार की शास्त्रात् मूर्ति समझा जाता है और अपनी प्रजा के यम आदर्श पुनर्बल कर अपने आदर्श चरित्र की प्राप्ति के लिए प्रेरणा का प्रयोग करता है एवं उसमें उत्साहवर्धन करता है। इसीलिए कीटित्व ने राजा के विहित कुछ ऐसे गुणों एवं योग्यताओं का निर्धारण किया है जिसकी प्राप्ति राजा को पदार्थ के योग्य स्वाधीन है। कीटित्व इन गुणों एवं योग्यताओं को आत्मसम्पत् अथवा स्वामि-सम्पत् के नाश से सम्मोहित करती है और व्यवस्था देती है कि राजा को इन योग्य-ताओं एवं गुणों को प्राप्त करना चाहिए। आत्मसम्पत् अथवा स्वामिसम्पत् के अस्त-व्यस्त उन्होंने धार्मिक, आत्मिक, मानसिक एवं नीतिक उक्त योग्यताओं एवं गुणों का उल्लेख किया है जो आदर्श राजा के लिए आवश्यक हैं^३। एता बहुधा देखा गया है कि राजा अपने समय का अनुसन्धान करने के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने

१ शर्मा १ अ ७ अधि १ अर्थ । २ शर्मा १५ अ ३ अधि १ अर्थ ।
३ एतोक १९ अ १९ अधि १ अर्थ । ४ शर्मा १५ अ १ अधि १ अर्थ ।

में प्रमादी और प्रमद व्यसन-ग्रस्त भी हो जाते हैं। सम्भव है, इसी कारण कौटिल्य ने राजा की विलक्षण निर्बाण्ड कर मह व्यवस्था की है कि राजा को अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस विलक्षण के अनुसार अपना दैनिक जीवन व्यतीत करना चाहिए।

उत्तराधिकार-विधि—राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न पर भी कौटिल्य ने अपने विचार प्रकट किये हैं^१। उनके मत से सामान्यतः शासन करनेवाले राजा के म्येष्ठ पुत्र को राजपद का अधिकारी मानना चाहिए, परन्तु वह अभी राजपद का अधिकारी है जब राजप्रेषित मुक्त एक योग्यताओं को धारण करे। इन मुक्तों एक योग्यताओं के अभाव में राजा का म्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकार से अलग सम्पन्न हो सकेगा। इस सिद्धान्त की पूर्ति में कौटिल्य अपना मत इस प्रकार व्यक्त करते हैं—“राजा की मृत्यु हो जाने पर जो राजकुमार उत्तम मुक्तों से सम्पन्न हो उसको ही रिक्त राजपद देना चाहिए। यदि राजकुमार राजाओं के लिए जो निर्बाण्ड मुक्त हैं, उनसे सम्पन्न है तो उस राजकुमार को सेनापति बचवा मुक्तराजपद पर नियुक्त कर देना चाहिए”। इस दृष्टि से कौटिल्य ने राजकुमारों को बुद्धिमान्, बाह्यबुद्धि और दुरुद्धि इन तीन श्रेणियों में परिचित किया है^२। जो राजकुमार सिद्धान्त से बर्ग और बर्ग की शिक्षा को विविध ग्रहण कर लेता है, और उसका आचरण भी करता है, वह बुद्धिमान् कहलाता है^३। जो बर्ग और बर्ग को समझ तो लेता है, परन्तु उसनुसार आचरण नहीं करता वह बाह्यबुद्धि राजकुमार कहलाता है^४। परन्तु जो राजकुमार नित्य विपत्ति बाले के उपाय सोचा करता है, और बर्ग तथा बर्ग के विरुद्ध आचरण करता है वह दुरुद्धि होता है। कौटिल्य ने दुरुद्धि राजकुमार को राजपद देने का निषेध किया है। प्रथम दो प्रकार के राजकुमारों में उत्तमवर्ग बुद्धिमान् को और उसके अभाव में बाह्यबुद्धि को उत्तराधिकार प्राप्त है। यदि राजा की दुरुद्धि मात्र ही राजकुमार हो तो ऐसी परिस्थिति में उसके योग्य पुत्र को वह अधिकार प्राप्त हो लेगा। इसके अभाव में राजा की पुत्री के योग्य पुत्र को अधिकार प्राप्त होगा^५।

इस प्रकार कौटिल्य के मतानुसार राजा के पुत्रान् एक योग्य राजकुमार को

१. वार्ता ७-२९ अ १९ अ १ अर्थ । २. वार्ता ५७ अ १७ अ १ अर्थ ।
३. वार्ता ५९ अ १७ अ १ अर्थ । ४. वार्ता १८ अ ६ अ ५ अर्थ ।
५. वार्ता ४५ अ १७ अ १ अर्थ । ६. वार्ता ४६ अ १७ अ १ अर्थ ।
७. वार्ता ४७ अ १७ अ १ अर्थ । ८. वार्ता ४८ अ १७ अ १ अर्थ ।
९. वार्ता ४९ अ १७ अ १ अर्थ । १०. वार्ता ५१ ५२ अ १७ अ १ अर्थ ।

ही राज्याधिकार प्राप्त हैं। ऐसे पुत्र जबवा पीन के अभाव में पुत्री के पुत्र को राज्य-धिकार प्राप्त है।

कौटिल्य ने राजकन्या और राजमहिषी को भी राजपद का अधिकार दे दिया है। यह व्यवस्था ऐसे है—राजा की मृत्यु हो जाने पर राजकुमार, राजकुमार का पुत्र राजकन्या के पुत्र आदि के अभाव में राजकन्या जबवा बहिषी राजमहिषी को राज-पद के लिए अभिविषय करना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य उत्तराधिकारी की सीमा का विस्तार राजवंश की स्थिति तक करते हैं।

राजा के पुत्र पीन जबवा पुत्री का पुत्र नहीं हो तो ऐसी परिस्थिति में कौटिल्य राज्य का शासन राजवंश के वरज्य (Regency) में रखना उचित समझते हैं। इस विषय में यह अपना मत इस प्रकार व्यक्त करते हैं—“कुछ उचित राज का अनुष्ठान होता जाना यदि कठिन होता है। इस राज्य में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होने पाती। राज्य-व्यवस्था विविध बहनी चली है।”

कौटिल्य ने राज की मुद्रा पर विशेष बल दिया है। उनके मतानुसार राज्य का वह पुत्र जो राजा की वांछ में उत्पन्न नहीं हुआ है राजा की वास्तविक उत्पत्ति नहीं है। इस आधार पर वह राजा के इस पुत्र को राज्याधिकारी नहीं मानते। राजा का वह पुत्र जबवा होने मात्र का अधिकारी माना गया है।

इस प्रकार उत्तराधिकार-माल पर कौटिल्य के दो विचार हैं उनका संक्षिप्त रूप यह है—राज्य का सर्वप्रथम अधिकारी राजा का ज्येष्ठ एवं ज्येष्ठ पुत्र है। उसके अभाव में राजा के अन्य शीर्ष राजकुमार को यह अधिकार प्राप्त है। इस राजकुमार के अभाव में राजकुमार के शीर्ष पुत्र जबवा राजा की पुत्री के पुत्र को राजपद का अधिकारी समझा गया है। इनके अभाव में राजकन्या जबवा बहिषी राजमहिषी को राज्याधिकारी समझा गया है। यदि इनका भी अभाव हो तो राजकुमार के वरज्य में राज्य का शासन होना चाहिए। राजा का अनुकीन पुत्र चाहे बितना योग्य क्यों न हो, राज्याधिकार से वञ्चित माना गया है, उसे केवल यजमान के का अधिकार दिया गया है।

मन्त्रिपरिषद् की उपवीथिका—कौटिल्य का मत है कि प्रत्येक कार्य का शासन तत्त्विकमक वच-निर्णय के उपरान्त होना चाहिए। राज्य में विविध विधायक कार्य

१. राजा ४५ व १ व ५ वर्ष । २. राज्य ५५ व १० व १ वर्ष ।
 ३. राजा २५ व १० व ७ वर्ष । ४. राजा १०, १८ व १० व ७ वर्ष ।
 ५. राजा १ व १५ व १ वर्ष ।

होते हैं और उही प्रकार मन्त्रणा के भी विविध विषय होते हैं। परन्तु वास्तविक मन्त्र-निर्णय एक व्यक्ति द्वारा चाहे वह मन्त्र-निर्णय में कितना कुशल क्यों न हो सम्भव नहीं। इसलिए मन्त्र-निर्णय में विविध विषयों के ज्ञाता धनक पुरुषों से परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए राजा के समीप कुछ ऐसे विशेष योग्य व्यक्ति होने चाहिए, जो शासन-सम्बन्धी समस्याओं के वास्तविक मन्त्र-निर्णय में राजा को पूर्ण सहाय्य दे सकें और उन्हीं आवश्यकताानुसार समय-समय पर उत्तरपरामर्श से कामचला सकें। इस हेतु राज्य में मन्त्रिपरिषद् की आवश्यकता व्यक्त की गयी है।

मन्त्रिपरिषद् की आवश्यकता एवं उपयोगिता के विषय में दूसरा हेतु यह दिया गया है कि अमात्यमन्त्र सर्वस्य-शासन में प्रयासी होने से राजा की रक्षा करते हैं। इस विषय में कौटिल्य ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं—“आमतप मन्त्र समन्त-विमान क्सी चातुक से प्रमादघस्त राजा को सावधान करते हैं। मन्त्रिपरिषद् की आवश्यकता एवं उपयोगिता की पुष्टि में कौटिल्य ने एक और हेतु दिया है और वह यह है कि अमात्यमन्त्र विपत्ति से राजा की रक्षा करते हैं। इसलिए राज्य को अनेक प्रकार की विपदाओं से बचाने के लिए मन्त्रिपरिषद् परय आवश्यक है।

कौटिल्य राज्य को साँपों से बचाने का भी उपाय बताते हैं। इस बाकी के दो बहिये राजा और उसके मंत्री हैं। पाड़ी एक बहिये के सहारे चल नहीं सकती। ठीक इसी प्रकार राज्य का निर्वहण सञ्चालन केवल राजा के सहारे पर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार राज्य के सुव्यवस्था के लिए मन्त्रिपरिषद् की अनिवार्यता सिद्ध की गयी है।

मन्त्रिपरिषद् की सदस्य-संख्या—कौटिल्य ने मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों को सामान्यतः अमात्र नात्र न सम्बोद्ध किया है। इन अमात्रों में कुछ विशिष्ट सदस्य भी ब्रह्मण्ये मन्त्रे हैं जिन्हें राजा को मन्त्रणा देने का अधिकार दिया गया है। ये मंत्री कितने होने चाहिए, इस विषय पर कौटिल्य ने अन्तमा मन्त्र इस प्रकार व्यक्त किया है—“राजा को तीन अन्त्रणा चार अन्त्रिया से मन्त्रणा कैनी चाहिए। राजा का समन्त परिस्थिति तथा आवश्यकताानुसार मन्त्रियों की संख्या चाहिए।”

परन्तु इतने मात्र से यह ज्ञात नहीं होता कि कौटिल्य मन्त्रिपरिषद् में कितने सदस्यों का संख्या उचित समझते हैं। उन्होंने अपने दो पूर्व कल्पित आचार्यों के मन्त्र मन्त्रिपरिषद् की सदस्यता के विषय में उद्धृत किये हैं, जो इस प्रकार हैं—“मन्त्रिपरिषद्

१ वर्गा १४ अ ७ अ १ अर्थ । २ वर्गा १३ अ ७ अ १ अर्थ ।

३ वर्गा १० अ १५ अ १ अर्थ । ४ वर्गा ५ अ १५ अ १ अर्थ ।

की सरस्य-रहस्या के विषय में मनु के मतानुसारिण्या वा एता वत है कि मणिपरिवत् में बाह्य सरस्य होने चाहिए^१। बृहस्पति के अनुसारिण्या के अनुसार राजा की मणिपरिवत् में सोफा सरस्य होने चाहिए^२। जयना ऋषि के अनुसारिण्या के मतानुसार मणिपरिवत् में बीच सरस्य रखने चाहिए^३। इन्द्र की मणिपरिवत् में एक बृहत् ऋषि सरस्य थे^४। वे एक बृहत् ऋषि इन्द्र की भाँति जाने गये हैं^५। यही कारण है कि इन्द्र के दो ही भाँति होने पर भी वह लोक में सम्प्राप्त बृहत्ते हैं^६।

इस प्रकार प्राचीन भारत के राजशासन-विचारकों में मणिपरिवत् की सरस्य-रहस्या के विषय में एक मत नहीं है।

सरस्य-योम्यता—गौटम्य के मतानुसार मणिपरिवत् की सरस्यता वर्तमान-रत्न के लिए मुख्य नहीं है। वह मणिपरिवत् की सरस्यता के लिए कृत्रिम विधेय योम्यताएँ निर्धारित करते हैं। इन योम्यताओं वा अनुकूल्य अन्तर्गतत्वम् के नाम से सम्बोधित किया गया है। वे योम्यताएँ इस प्रकार बतलायी गयी हैं—जैसे ही जनपद और उत्तम कुल में उत्तम उत्तम मनु-वाम्बधों ॥ सम्पन्न, धिक्-विद्या में मुख्य तीव्र बुद्धिमान्, विद्वान्, स्मृतिमान्, चतुर, वक्ता प्रवक्ता मुख्य प्रवक्ता, उत्तमही प्रभावशाली, श्रेष्ठ धर्म करने में समर्थ पवित्र स्नेही, बुद्धिमत्तुका धीक, एक भाटोप्य तथा सत्त्वसम्पन्न बडता तथा वपकता रहित, सर्वप्रिय, होय एवं धर्म और न वरता जमात की सम्पत्ति है। अर्थात् मणिपरिवत् की सरस्यता हेतु ये गुण एवं योम्यताएँ आवश्यक जानी गयी हैं।

गौटम्य ने मणिपरिवत् के सरस्यों को उनके गुण एवं योम्यताओं के आधार पर, तीन श्रेणियों में विभक्त किया है। जिन सरस्यों में ये समस्त गुण एवं योम्यताएँ निबन्धित होती हैं वे उत्तम जमात होते हैं। जिनमें इन गुणों एवं योम्यताओं के एक भीतराई मध्य वा अधम होता है ॥ वे मध्यम और जिनमें उनका सब मध्य ही होता है ॥ वे अधम जमात गौटि में समझे जाने चाहिए^७।

कर्म-प्रभावशी—अर्थशास्त्र में मणिपरिवत् के विषय में जो वर्णन उत्पन्न है उससे ज्ञात होता है कि मणिपरिवत् में एक सम्पन्न होता था। मणिपरिवत् की वीठों इसी सम्पन्न की देख-रेख में होती थी। वह सम्पन्न रत्ना नहीं होता था। रत्ना का

१. वार्ता ५१ अ	१५ अ	१ अर्थ ।	२. वार्ता ५४ अ	१५ अ	१ अर्थ ।
३. वार्ता ५४ अ	१५ अ	१ अर्थ ।	४. वार्ता ६ अ	१५ अ	१ अर्थ ।
५. वार्ता ६१ अ	१५ अ	१ अर्थ ।	६. वार्ता ६२ अ	१५ अ	१ अर्थ ।
७. वार्ता १ अ	१ अ	१ अर्थ ।	८. वार्ता ९ अ	१ अ	१ अर्थ ।

अथर्व मन्त्रियों से रहता था । अत्यन्त आवश्यक कार्य उपस्थित होने पर राजा मन्त्रिपरिषद् को बुलाता था^१ । सामान्यतः मन्त्रिपरिषद् की बैठकें स्वतन्त्र रूप में मन्त्रिपरिषद् के अध्यक्ष के बर्तन होती थीं । कौटिल्य ने मन्त्रिपरिषद् के अध्यक्ष का पर बड़े महत्त्व का माना है । राज्य के अद्वारों तीर्थों में मन्त्रिपरिषद् के अध्यक्ष को भी स्थाग दिया गया है^२ ।

मन्त्रिपरिषद् में निर्णय बहुमत से होते थे । इस विषय में कौटिल्य ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“अति आवश्यक कार्य के उपस्थित होने पर राजा को मन्त्रिपरिषद् बुकानी चाहिए^३ । मन्त्रिपरिषद् की इस बैठक में जिस विषय की पुष्टि बहुमत द्वारा होती हो उसी निर्णय के कार्यान्वित करनेवाले उपायों को अवधाना चाहिए^४ ।”

वर्तिमानक—मन्त्र-सम्बरण एवं मन्त्र-परिषद की व्यवस्था राजा के समक्ष अत्यन्त घटिक होती है । मन्त्रिपरिषद् के समस्त सदस्यों से परामर्श एवं मन्त्रणा केने के पक्ष में कौटिल्य नहीं जान पड़ते । इस कार्य के लिए वह मन्त्रिपरिषद् के समस्त सदस्यों में तीन अवकाश बार सर्वश्रेष्ठ सदस्या को चुनकर केना उचित समझते हैं । इन्हीं तीन अवकाश बार सदस्यों को कौटिल्य राजा के यही मानते हैं । उन्होंने यह स्पष्ट व्यवस्था की है कि मन्त्रिपरिषद् के सभी सदस्य राजा के यही नहीं बसाये जा सकते । इस सिद्धान्त की पुष्टि में कौटिल्य इस प्रकार व्यवस्था देते हैं—अमात्यो-पि नृप देश काक और कर्म को देखकर राजा किसी भी पुरुष को अमात्य-नर पर नियुक्त कर सकता है, परन्तु मन्त्रि-नर पर सहाता किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति न करे । इस व्यवस्था के होते हुए यह स्पष्ट है कि कौटिल्य मन्त्रिपरिषद् और अमात्य पर में अन्तर मालते हैं । यही मन्त्रिपरिषद् का सदस्य तो होता ही है जब ही वह राजा को मन्त्रणा देने का भी अधिकार रहता है । अमात्य मन्त्रिपरिषद् का सदस्य है, परन्तु राजा को मन्त्रणा देने का अधिकारी मन्त्रिपरिषद् की सदस्यताभाव के कारण पर नहीं है । इस प्रकार राजा का मन्त्रिमण्डल पृथक् होना चाहिए, ऐसा कौटिल्य का मत है ।

राजा के मन्त्रिमण्डल में कितने यही होने चाहिए, इस विषय में कौटिल्य न वरिन्म जाचार्यों के मत भी दिये हैं जो इस प्रकार हैं—अष्टात्रय मूनि के अनुयायी

१ वात्ता १३ अ १५ अ १ अर्थ । २ वात्ता ८ अ १२ अ १ अर्थ ।

३ वात्ता १३ अ १५ अ १ अर्थ । ४ वात्ता १४ अ १५ अ १ अर्थ ।

५ वात्ता १३ अ ८ अ १ अर्थ ।

ब्रह्मन् वायवीय विषयो मे मयिवा ये मयवा किमे का विनेय कछे है^१ और स्पष्ट राजा को मय-निर्णय का अधिकारी मानते हैं, क्योंकि मयी के मयी भी होते हैं^२ और फिर उनके मयी होते हैं^३। इस प्रकार मयिपरम्परा के कारण मय कुल नहीं रहने पाया^४। परन्तु बाचार्म विद्याशास्त्र इस मत का पक्षन करते हुए व्यवस्था देते हैं कि राजा के अकेले ही मय निर्णय करने से मय-सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि एक व्यक्ति के विचार करने मात्र से मय सिद्ध नहीं किया जा सकता^५। अन्तर्गत वस्तु का वाक्ता ज्ञात का निश्चय करवा निश्चित को बृहत्माना मतमेव है तन्मय निवारण अवस्थिति का ज्ञान होने पर येष मय का ज्ञान प्राप्त करना मयियों का ही कार्य होता है। मयियों से मयवा किमे बिना राजाओं के कार्य कीर्ति नहीं हो सकती। इसलिए जो बुद्धि में बृहत् है ऐसे पुरुषों से राजा को मयवा बनाने करनी चाहिए^६। बुद्धियान् ही मय राजा को तो उसके मत मुक्त्य चाहिए, किसी के भी मत की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बुद्धियान् राजा को तो वाक्ता के भी धार्मिक वाक्ता का स्वीकार कर केना चाहिए^७। इस प्रकार बाचार्म विद्याशास्त्र ने राजा के मयिनयन के धर्मों की उक्त्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा है।

परन्तु परम्परा मुनि के अनुयायी इस मत का पक्षन करते हैं। उनका मत है कि इस व्यवस्था से मय-रक्षा नहीं हो सकती। विद्याशास्त्र का यह मत मय-ज्ञान की सिद्धि करता है, परन्तु मय-रक्षण नहीं करता। उनका मत है कि राजा विषय कार्य को करना चाहता है। तत्त्वमयी मयी से उस व्यवस्था में मयवा ब्रह्म करे। परन्तु विद्युत्वाचार्म इस मतका विरोध करते हैं। उनका मत है कि जो पुरुष विन-विन कानों में मिश्रित किमे कार्य उनके ज्ञान राजा को मयवा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से मयवा करने से मय-बुद्धि एवं ब्रह्मकी रक्षा होती है। इस प्रकार विद्युत्वाचार्म के मतानुसार राज्य के प्रत्येक अन्तर्गत मयवा अधिमत्त पुरुष को मयिनयन में स्वागत किया जाएगा।

१. बर्ता १५ अ १५ अ १ अर्थ । २. बर्ता १५ अ १५ अ १ अर्थ ।
 ३. बर्ता १७ अ १४ अ १ अर्थ । ४. बर्ता १८ अ १५ अ १ अर्थ ।
 ५. बर्ता २ अ १५ अ १ अर्थ । ६. बर्ता २२ अ १५ अ १ अर्थ ।
 ७. बर्ता २३ अ १५ अ १ अर्थ । ८. बर्ता २४ अ १५ अ १ अर्थ ।
 ९. बर्ता २५ अ १५ अ १ अर्थ । १०. बर्ता २६ अ १५ अ १ अर्थ ।
 ११. बर्ता २७ अ १५ अ १ अर्थ ।
 १२. बर्ता २८ अ १५ अ १ अर्थ ।

वाच्यं कौटिल्य ने इस मसौ में से किसी को भी स्वीकार नहीं किया है^१। वह इन मसौ को अव्यवस्था के नाम से सम्बोधित करते हैं। उनके मतानुसार तीन अवस्था बार मन्त्रियों से मन्त्रणा केनी चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य मन्त्रिमण्डल में तीन अवस्था बार सहाय्य रखना उचित समझते हैं। अपने इस मत की पुष्टि उन्होंने इस प्रकार की है—“एक ही मंत्री के साथ मन्त्रणा करने से मन्त्रसेव के स्वामी में मन्त्र का निश्चय नहीं हो सकता^२। अकेला मंत्री बिना विचार किये हुए अपने इच्छानुसार कार्य कर सकता है^३। दो मन्त्रियों के साथ मन्त्र-निर्णय करना भी उचित नहीं क्योंकि दोनों के मित्त जाने पर मन उचित रीति से सिद्ध नहीं हो सकता। दो व्यक्तियों का परस्पर मित्त जाना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त दोनों में मन्त्र-सेव होने पर मन्त्र-निर्णय नहीं हो सकता और इस प्रकार कार्य का नाश हो जायगा^४। यदि तीन अवस्था बार मंत्री होंगे तो इस प्रकार के अनर्थ के जाने की बहुत ही कम सम्भावना होती है। कार्य विविध होना पड़ता है। ऐसा ही देखा गया है^५। यदि मन्त्रणा के लिए बार से अधिक मंत्री होंगे तो किसी विषय में निर्णय पर पहुँचना बर्हि कठिन हो जायगा^६ और मन की रक्षा भी न हो सकेगी। देश काज और कार्यविधेय की आवश्यकता देखकर एक अवस्था दो मन्त्रियों के साथ भी मन्त्रणा की जा सकती है^७।

मन्त्रियों के वेतन—राज्य के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन-निर्धारक-सम्बन्धी सिद्धान्तों का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। इन सिद्धान्तों में सर्वप्रथम सिद्धान्त यह बतलाना क्या है कि वेतन का निर्धारण राज्य में विभिन्न पदा के महत्त्व के अनुसार होना चाहिए। राज्य में जो पद बिठना अधिक महत्त्वपूर्ण है उसके लिए उतना ही अधिक वेतन दिया जाना चाहिए^८। इस विषय में दूसरा सिद्धान्त कौटिल्य द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है कि वेतन श्रुता होना चाहिए जिससे अधिकारी अवस्था कर्मचारी एवं उसके परिवार का भरण-पोषण उनकी परिस्थिति के अनुसार,

१. वार्ता ३५ अ १५ अ १ अर्थ । २. वार्ता ३६ अ १५ अ १ अर्थ ।
३. वार्ता ३७ अ १५ अ १ अर्थ । ४. वार्ता ३८ अ १५ अ १ अर्थ ।
५. वार्ता ३९ अ १५ अ १ अर्थ । ६. वार्ता ४० अ १५ अ १ अर्थ ।
७. वार्ता ४१ अ १५ अ १ अर्थ । ८. वार्ता ४२ अ १५ अ १ अर्थ ।
९. वार्ता ४३ अ १५ अ १ अर्थ । १०. वार्ता ४४ अ १५ अ १ अर्थ ।
११. वार्ता ४५ अ १५ अ १ अर्थ । १२. वार्ता ४६ अ १५ अ १ अर्थ ।
१३. वार्ता ४७ अ १५ अ १ अर्थ ।

अस्मत्त बोधनीय विषयो यै मयि यो से मयभा करने का निवेद्य करती है^१ और स्वयं राजा को मय-निर्णय का अधिकारी मानते हैं, क्योंकि मयी के मयी भी होते हैं^२ और फिर उनके मयी होते हैं^३। इस प्रकार मयिपरम्परा के कारण मय मुक्त नहीं रहने पाता^४। परन्तु बाबार्न विद्याकाश इस मत का खण्डन करते हुए व्यवस्था देते हैं कि राजा के अकेले ही मय-निर्णय करने से मय-सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि एक व्यक्ति के विचार करने मात्र से मय सिद्ध नहीं किया जा सकता^५। अतः मय का जानना अतः का निश्चय करना निश्चित को बुझ जानना मयमेव में अथवा विचारण अवधिसेव का ज्ञान होने पर सेव मय का ज्ञान प्राप्त करना मयियों का ही कर्त्तव्य होता है^६। मयियों से मयभा करने विद्या राजाओं के कर्त्तव्य को सिद्ध नहीं हो सकती। इसविषय को बुझि यै बुझ हैं, ऐसे पुस्तो से राजा को मयभा अवस्था करनी चाहिए^७। बुझियान् ही क्या राजा की तो सबके मय सुनना चाहिए, मयों के भी मय की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। बुझियान् राजा की तो वाक्म के भी सार्वक वाक्म को स्वीकार कर लेना चाहिए^८। इस प्रकार बाबार्न विद्याकाश ने राजा के मयिपरम्परा के सदस्यों की सख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा है।

परन्तु वरपर मयि के अनुबन्धी इस मत का खण्डन करते हैं। उनका मत है कि इस व्यवस्था से मय-रक्षा नहीं हो सकती। विद्याकाश का यह मत मय-ज्ञान की सिद्धि करता है, परन्तु मय-रक्षण नहीं करता। उनका मत है कि राजा मय कर्त्तव्य को करना चाहता है अतः मयभी मयी से उक्त सम्बन्ध में मयभा ग्रहण करे। परन्तु विद्याकाश इस मतका विरोध करते हैं। उनका मत है कि जो पुस्त विम-विम कर्मों में निमुक्त मयि जायें उनके ज्ञान राजा को मयभा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से मयभा करने से मय-बुद्धि एवं ज्ञानी पता होती है। इस प्रकार विद्याकाश के मतानुसार राज्य के प्रत्येक अव्यक्त मयभा अधिकृत पुस्त को मयिपरम्परा में स्वाग मिलना चाहिए।

१. बार्ता १५ अ १५ अ १ अर्थ । २. बार्ता १६ अ १५ अ १ अर्थ ।
३. बार्ता १७ अ १४ अ १ अर्थ । ४. बार्ता १८ अ १५ अ १ अर्थ ।
५. बार्ता २ अ १५ अ १ अर्थ । ६. बार्ता २२ अ १५ अ १ अर्थ ।
७. बार्ता २३ अ १५ अ १ अर्थ । ८. बार्ता २४ अ १५ अ १ अर्थ ।
९. बार्ता २५ अ १५ अ १ अर्थ । १०. बार्ता २६ अ १५ अ १ अर्थ ।
११. बार्ता ३३ अ १५ अ १ अर्थ ।
१२. बार्ता ३४ अ १५ अ १ अर्थ ।

चरो की इन ती श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी के चरो को कौटिल्य ने दो वर्गों में विभक्त किया है, जिनको यह बाह्यचर एव आम्पन्तरचर के नाम से सम्बोधित करते हैं। कौटिल्य के मतानुसार जब चर कम और अधिक, पक्षा पाबुका आसन मान बाह्य माधि को धारण कर, राजकीय सेवा-कार्य वर अन्य राजकीय कर्मचारियों के बाह्यव्यवहार का पता चलाने के लिए नियुक्त होते हैं, तब वे बाह्यचर कहलाते हैं^१। जो चर राजकर्मचारियों एव अन्य लोगों के चरो में सेवाभूति ग्रहण कर, अपने चर-कार्य के संपादन में सक्षम रहते हैं जब चरो को कौटिल्य आम्पन्तरचर की श्रेणी देते हैं^२।

चर-समस्या—चर-समस्या का विशेष ध्यान सर्वसाधारण में उपलब्ध नहीं है। इस विषय में उपमात्र कुछ ही गयी कहा जा सकता है। कौटिल्य ने अनेकस्थ में यह व्यवस्था की है कि भिक्षुकी नाम का चर अपना विवरण सम्बन्धित चर-सत्त्वा के पास पहुँचा दे^३। इस व्यवस्था के आधार पर यह स्पष्ट है कि चरो को एक सत्त्वा के अन्तर्गत चर-कार्य करना चाहिए। इसी विषय में यह व्यवस्था भी दी गयी है कि एक चर-सत्त्वा में जो समाचार चर द्वारा प्रस्तुत किया जाय उसे दूसरी चर-सत्त्वा से मुक्त रखना चाहिए^४। इससे विदित होता है कि कौटिल्य इस पक्ष में हैं कि चरों की प्रत्येक श्रेणी की वृक्ष-पुष्पक चर-सत्त्वा होनी चाहिए। प्रत्येक चर-सत्त्वा के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होना कि वह अपनी सत्त्वा के अन्तर्गत कार्य करनेवाले चरों से प्राप्त समाचार के आधार पर, प्रतिदिन विवरण तैयार कर, राजा के समक्ष प्रस्तुत करे। इस प्रकार कौटिल्य ने चरो को सम्बन्धित चर-सत्त्वा के अन्तर्गत कार्य करने की व्यवस्था की है।

आन्तरिक क्रिपि—मुक्त बातों का रहस्य न खुलने पावे इस उद्देश्य से चर-विभाग में आन्तरिक मुक्त क्रिपि का भी प्रयोग करने का आदेश कौटिल्य द्वारा दिया गया है। कौटिल्य यह आदेश देते हैं कि चर-विभाग के अन्तर्गत जो समाचार अवकाश सुचना एक चर द्वारा चर के पास अपना चर-सत्त्वा के अधिकारियों के निमित्त किन्नाकर^५ भेजे उसके लिए उसे विशेष क्रिपि का आशय देना चाहिए। इस क्रिपि को चर विभाग के अतिरिक्त अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति न समझ सके। इस विषय में अन्तर्-साक्ष में यह व्यवस्था भी दी गयी है—“सत्त्वा के अन्तर्वासी (चर-विशेष) अपनी मुक्त क्रिपि में किन्नाकर समाचार अवकाश सुचना भेजे”^६।

१. शर्मा ९ अ. १५ अ. १ अर्थ । २. शर्मा ११ अ. १२ अ. १ अर्थ ।

३. शर्मा १२ अ. १२ अ. १ अर्थ । ४. शर्मा १४ अ. १२ अ. १ अर्थ ।

५. शर्मा १३ अ. १२ अ. १ अर्थ ।

१ प्रकार की सके?। इस सम्बन्ध में तीसरा सिद्धान्त यह है कि केतन द्वारा दान इतना म्भूत कराना नहीं होना चाहिए, जिससे कर्मचारी अपना व्यक्तिगत अपने एवं व्यक्तिगत परिवार के भरण-पोषण के लिए दूसरे साधनों का आश्रय लेता । कौटिल्य के मतानुसार केतन की म्भूयता कर्मचारी को कुपित कर देती है, उसे राजा एवं राज्य को बड़ी हानि होती है ।

इसी सिद्धान्तों को अपने समक्ष रख कर कौटिल्य ने मन्त्रियों के केतन विनियमित है । उन्होंने केतन की बुद्धि से अतिरिक्त आचार्य पुरोहित उपाधति मुख्यामिता राजमहिषी और राज्य के मन्त्रियों को एक ही जेबी में रखा है और वे प्रत्येक के लिए अन्तर्जातीय सहज एवं व्यक्तिगत केतन विनियमित किया है^१। उनके अनुसार इतने केतन से वे सुविधापूर्वक अपना एवं अपने व्यक्तिगत का भरण-पोषण कर सकते हैं, और उनके कुपित होने की सम्भावना नहीं होती^२। व्यक्तिगत के पितृ वसन्तों एवं विभिन्न मन्त्रियों के केतन में भिन्नता अन्तर होना चाहिए, एवं यह पर कौटिल्य मौन है ।

चर-व्यवस्था—राजा का परम कर्तव्य प्रशासन है । अपने इस कर्तव्य के विषय वाञ्छन-हेतु प्रजा के सुख-सुख उसके वैयक्तिक कार्यों उसके सम्पर्क में आने वाले व कर्मचारियों व्यवसायियों एवं व्यापारियों के वैयक्तिक व्यवहार, राज्य में अपने-सी वाङ्मय एवं आन्तरिक विषय-वाचकों आदि का सम्बन्ध राजा को होना चाहिए । राजा को इन समस्त विषयों का ज्ञान करने के लिए, राज्य की ओर से वह कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं जो इन समस्त विषयों का कुशल रीति से स्व-गौरव कर, उसका विवरण राजा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं । राज्य के ये कर्मचारी चर-व्यवस्था हैं । इस प्रकार राजा एवं प्रजा दोनों के सम्बन्ध के लिए, चर-व्यवस्था की वाञ्छना परम आवश्यक है । कौटिल्य ने भी इसीलिए चर-व्यवस्था के वर्णन एवं इसके वर्णन की आवश्यकता एवं उसकी उपयोगिता प्रभावित की है ।

चर-भेद—अनुपम-जीवन के अनेक विधा-भेद होते हैं । इन भेदों के अनुसार ही चरों का भी अनेक भेदों में वर्गीकरण किया जाता है । कौटिल्य ने इन चरों को भी मुख्य भेदों में वर्णित किया है, जिसमें उन्होंने आपत्तिक, उदात्तित, पुर-पणिक, वैदिक, वाच्य सभी तीसरे चर और निम्नकी भी समा दी है । चरों के विषय वर्तमान एवं उनकी देख-भाल के अनुसार उनके नाम निर्धारित किये गये हैं ।

उक्त वस्तु का विषय साझे का व्यापार, बाग बेतल का म देना प्रतिष्ठा भव करणा वामकर्म्य कमविषय-विवाह पशुस्वामी और पशुपालन-विवाह सीमाविवाह शक्य बोरी मारपीट, कठोरवचन का प्रयोग ब्रह्म सम्मन्धी विवाह, और दूत मारि । इस प्रकार व्यवहार-क्षेत्र के निर्धारण में मनु और कौटिल्य में समानता है । इतना बखर है कि कौटिल्य ने कुछ विषयों में विधायक बनकर दिखलाया है ।

व्यापारिक—विवाहप्रस्त विधायो के निर्णय-हेतु राज्य में विविध प्रकार के व्यापारिकों की स्थापना होनी चाहिए, इस खोर कौटिल्य ने उल्लेख किये हैं । इन उल्लेखों से ऐसा ज्ञात होता है कि ये व्यापारिक छोटे-बड़े विविध प्रकार के होने चाहिए । इन व्यापारिकों में कुछ महत्त्वपूर्ण व्यापारिकों की स्थापना इस प्रायों के मध्य स्थित सम्पन्न चारही प्रायों के मध्यस्थित 'गोबन्धु' बाठही प्रायों के मध्य स्थित 'स्वामी' नाम से नपटों में और जनपद की सीमा-सन्धियों पर की जानी चाहिए । इन व्यापारिकों में तीन 'वर्गस्थ' (व्यापारीय) और तीन 'व्यवस्थ' विवाह के सुनने एवं उन पर निर्णय देने के लिए नियुक्त किये जाने चाहिए^१ । इस प्रकार राज्य के छोटे और बड़े विभिन्न नगरों में वर्गस्थ और व्यवस्थयुक्त व्यापारिकों की स्थापना हेतु कौटिल्य ने व्यवस्था की है ।

स्वामी महत्त्व के विवाहों के निर्णय हेतु, कौटिल्य ने स्वामी व्यापारिकों की स्थापना की व्यवस्था की है । उनका मत है कि प्रायों में व्यापारिक-सम्पन्न वाम-बृद्धों एवं वाम-वामन्तो द्वारा होना चाहिए^२ । यदि किसी विवाह-प्रस्त विषय में वाम-बृद्धों और वामन्तो में एक मत न हो तो ऐसी परिस्थिति में वाम के वामिक पुत्रों की अनुमति लेकर निर्णय कर देना चाहिए^३ । वाम-सीमा-सम्बन्धी विवाहों पर निर्णय उन दोनों प्रायों के वामन्त अथवा पशुपामी अथवा 'वसुधायी' मिलकर हों^४ ।

वाम-क्षेत्र में कौटिल्य ने मध्यस्थ-सिद्धान्त को मान्यता दी है^५ । विवाह से सम्बन्धित होना इस अथवा व्यक्ति किसी व्यक्ति को मध्यस्थ बनकर उसके विवाह प्रस्त विषय पर निर्णय करा हों । यह निर्णय मध्य समझा जायेगा । मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम निर्णय समझना चाहिए ।

व्यापारिकों में कार्यप्रणाली—कौटिल्य ने वहीं प्रत्यर्थी एवं साक्षियों बाढ़ि को, अपना पक्ष व्यापारिक के समक्ष विविधत् प्रस्तुत करने की पूर्ण सुविधा एवं स्वतन्त्रता

१. चर्ता १ अ १ अ १ अर्थ । २. चर्ता १६ अ १ अ १ अर्थ ।

३. चर्ता १७ अ १ अ ३ अर्थ । ४. चर्ता ११ अ १ अ ३ अर्थ ।

५. चर्ता १८ अ १ अ ३ अर्थ ।

जाती है, इसीलिए उन्होंने गरीबी जाति के लिए पुरुष की अपेक्षा कम आय प्राप्त-
हाएँ निर्धारित की हैं। कौटिल्य के मतानुसार बारह वर्ष की स्त्री और
छह वर्ष का पुरुष प्राप्तपम्बहार (Major) माने गये हैं। बारह वर्ष की उम्र से
वक स्त्री और छह वर्ष के अधिक अवस्थावाला पुरुष अपराध करने पर दण्ड
जागी समझे जायेंगे।

कष्टकर्मोक्त—कष्टकर्मोक्त से कौटिल्य का तात्पर्य उस व्यवस्था की स्थापना
है जिसके द्वारा राज्य के व्यवसायियों राजकर्मचारियों एवं द्रुष्ट वर्गों से प्रजा
रक्षा हो सके। इस प्रकार कष्टकर्मोक्त का क्षेत्राधिकार विस्तृत है।

राज्य में अनेक व्यवसायी होते हैं। यदि उनपर नियन्त्रण न रखा जाय तो वह
राज्य का खोपन एवं पीड़न करने लगते हैं। कम ठीकना बिही के माक में मिठावट
रना बहिषा माक के स्वाग में बटिया वस्तु देना निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य
ना कच्चे माक पर बितना फक्का माक पैवार हो उससे कम देना बाकि के द्राप
व्यवसायी मोली प्रजा को ठगकर उनका खोपन एवं उत्पीड़न करते रहते हैं।
उन व्यवसायियों में जो ठग होते हैं, उनसे प्रजा की रक्षा हेतु कौटिल्य उनपर नियन्त्रण
रखा जस्य समझते हैं। व्यवसायियों को राज्य के नियन्त्रण में रखने के लिए
सब विशेष नियमों के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए उन्होंने कसियम
से नियमों का उत्प्रेषण किया है, जिनके अनुसार इन व्यवसायियों को जाचरण करना
अनिवार्य बतकाया गया है। छात्र ही यह भी व्यवस्था की गयी है कि जो व्यवसायी
इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जायगा, उसको समुचित दण्ड दिया
जायगा। कौटिल्य ने इन व्यवसायियों का अध्ययन कर, उन स्वको एवं व्यवहारों की
खोज की बहुत तथा सब व्यवसायी मोली प्रजा को ठग सकता है। इसीलिए उन्होंने ऐसे
नियमों का निर्माण किया किन्तु इन स्वको एवं व्यवहारों पर प्रजा संवेत एवं सत्वचन
ही बाव और बपनी रक्षा कर सके। इस प्रकार इन व्यवसायियों के दक्षिण-पक्ष में प्रजा की
रक्षा की व्यवस्था उन्होंने की है^१। शत्रुओं में भाव निमित्त करने बाप-दोष के साधनों
में बटती-बटती की टोक-धाम आदि की भी समुचित व्यवस्था का आयोजन किया
है^२। बटिया माक में बटिया माक व्यवहार सभी प्रकार की दूधरी कम मूल्य की वस्तु
का मिश्रण कर के बेचना दण्डनीय घोषित किया गया है^३। इस प्रकार कौटिल्य ने

१. वाता ११ अ ३ अ ३ अर्थ । २. वाता १३ अ ३ अर्थ । ३. अर्थ ।

४. वाता ११ १७ १८ अ १ अर्थ । ५. अर्थ ।

६. वाता १० १९ अ २ अ ४ अर्थ । ७. वाता १६ अ २ अर्थ । ८. अर्थ ।

ही है। उनके इस अधिपार के हर्ष करनेवाले स्वाभाविक अथवा स्वाभाविक के कर्म-
चारी को दण्ड का भावी माना गया है। जो स्वाभाविक अथवा कर्मचारी अधिकोपे
के मुझे उनके सम्बन्धित नहीं प्राप्त नहीं जाती आदि के वस्तुओं पर विचार कर
निर्णय देने अथवा उनके वस्तुओं के विपरीत आदि में प्रसार करता है। अथवा उनके
प्रति अधिपत व्यवहार करता है तथा उन्हें तब या पीडित करता है। उसको कौटिल्य
ने दण्ड का वाच माना है^१। यदि विचार-प्रसन्न बटना को हुए अधिक काज मानी
हो गया है तो उसका अधिपत काज-वाचित माना गया है^२। परन्तु कौटिल्य ने
इस सिद्धान्त को बलप्राप्त नहीं की है। उनके मतानुसार अधिपत को भी जोर-
नहीं चाहिए। बटना चाहे किनी पुष्टी क्या व हो वही हो, प्रमाणित हो उसे
पर होती को दण्ड विवक्षा ही चाहिए।

कर्म होने पर जो स्वाभाविक की दण्ड प्रथम होता है, उसको तथा समझा
चाहिए, क्योंकि वह दुःख-सहन करने में विवक्षित होकर ही स्वाभाविक की दण्ड होता
है, ऐसा कतिपय आचार्यों का मत है^३। परन्तु कौटिल्य इस मत का स्वर्णन नहीं
करते^४। उनका मत है कि स्वाभाविक में पहले अथवा पीछे जाने मान का दुःख ही
बहुत नहीं होता। जो व्यक्ति काज द्वारा तथा प्रमाणित हो जाना उसी को तथा
समझना चाहिए^५।

स्वाम्यप्रवाही कर्ममय नहीं कठकानी नहीं है जो मनु ने मानववर्णन-प्रत्यक्ष में व्यक्त
की है। कौटिल्य ने भी व्यवहार-क्षेत्र में काज पर आस्था रखने की व्यक्त की
है। उन्होंने शासन की विविध प्रमाण छाड़ी प्रमाण और मान प्रमाण तीन श्रेणियों
के अन्तर्गत विभक्त किया है। इन प्रमाणों की सम्यक्ता की परीक्षा हेतु उन्होंने कई
शासन एवं उपायों का विधान किया है। इन प्रमाणों के अनिश्चित महत्त्वपूर्ण
अधिकांशों में आध्यात्मिकता-नुसार चरों के द्वारा प्राप्त सूचना भी निर्णय देने में महत्व
मानी गयी है^६।

प्राप्त-व्यवहार—विपत्ती अवस्था प्राप्त कर देने के उपरान्त मनुष्य व्यवहार-
योग्य समझा जाना चाहिए, इस विषय पर भी कौटिल्य ने अपना मत प्रकट किया
है। उनकी ऐसी धारणा जान पड़ती है कि पुरुष की अपेक्षा नारी में समझ पहले

१ शर्ता १५, १६, १७ अ १ अधि ३ अर्थ ।

२ शर्ता १८ अ १९ अ ३ अर्थ । ३ शर्ता २९ अ १९ अ ३ अर्थ ।

४ शर्ता ३ अ १९ अ ३ अर्थ । ५ शर्ता ३१ अ १९ अ ३ अर्थ ।

६ शर्ता ३२ अ १९ अ ३ अर्थ । ७ शर्ता ५९ अ १ अ ३ अर्थ ।

का वाली है। इसीलिए उन्होंने गरीब-ब्राह्मणों के लिए पुरुष की लोभना कम आयु प्राप्त-
अवधारणों निर्धारित की है। क्रीडित्व के मतानुसार बारह वर्ष की स्त्री और
सोल्ह वर्ष का पुरुष प्राप्तअवधारण (Major) माने गये हैं^१। बारह वर्ष की उम्र से
अधिक स्त्री और सोल्ह वर्ष से अधिक अवस्थावाला पुरुष अपराध करने पर दण्ड
के भागी समझे जायेंगे^२।

कष्टकरोधन—कष्टकरोधन से क्रीडित्व का तात्पर्य उच्च व्यवस्था की स्थापना
से है जिसके द्वारा राज्य के व्यवसायियों राजकर्मचारियों एवं दुष्ट जनां प्रजा
की रक्षा हो सके। इस प्रकार कष्टकरोधन का लोभाधिकार निराकार है।

राज्य में अनेक व्यवसायी होते हैं। यदि उनपर नियन्त्रण न रखा जाय तो वह
प्रजा का धोषण एवं पीड़न करने लगते हैं। कम लीजना बिची के मांस में मिश्रावट
करना बढ़िया मांस के स्थान में बढ़िया वस्तु देना निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य
देना कच्चे मांस पर मिश्रावट पक्का मांस ठहरा हो उससे कम देना आदि के द्वारा
ये व्यवसायी मोली प्रजा को ठगकर उनका धोषण एवं उत्पीड़न करते रहते हैं।
इन व्यवसायियों में जो दुष्ट होते हैं उनसे प्रजा की रक्षाके लिए क्रीडित्व उनपर नियन्त्रण
रखना उचित समझते हैं। व्यवसायियों को राज्य के नियन्त्रण में रखने के लिए
कुछ विशेष नियमों के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए उन्होंने कतिपय
ऐसे नियमों का उल्लेख किया है, जिनके अनुसार इन व्यवसायियों को साधरण करना
अनिवार्य बतलाया गया है। धान ही वह भी व्यवस्था की गयी है कि जो व्यवसायी
इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जायगा, उसको समुचित दण्ड दिया
जायगा। क्रीडित्व ने इन व्यवसायों का वर्णन कर, उन स्वको एवं अवसरो की
खोज की, वहाँ तथा वह व्यवसायी मोली प्रजा को ठग सकता है। इसीलिए उन्होंने ऐसे
नियमों का निर्माण किया जिससे इन स्वको एवं अवसरो पर प्रजा धकेल एवं सावधान
हो जाय और धन्यता रक्षा कर सके। इस प्रकार इन व्यवसायियों के दण्ड-वैध से प्रजा की
रक्षा की व्यवस्था उन्होंने की है^३। बाजारों में जाब नियत करने बाप-सोख के सामग्री
में बटरी-बटरी की रोख-बाग आदि की भी समुचित व्यवस्था का आयोजन किया
है^४। बढ़िया मांस में बढिया मांस बनवा सही प्रकार की बूछटी कम मूल्य की वस्तु
का भिन्न कर के बेचना एवम्भीन बोधित किया गया है^५। इस प्रकार क्रीडित्व ने

१ धर्ता १ २ अ ३ अ ३ अर्थ । २ धर्ता ३ अ ३ अर्थ ३ अर्थ ।

३ धर्ता ११ १७ १८ अ १ अर्थ ४ अर्थसमस्त ।

४ धर्ता २, ३ अ ३ अ ४ अर्थ । ५ धर्ता १६ अ २ अर्थ ४ अर्थ ।

अवधारितो द्वारा किन्ने जानेवाले शीर्षक एवं नीतिय से प्रजा की रक्षा के उपायों का विधान किया है।

राज्य में प्रजापरिचायक एवं प्रचारजन-कार्य के सम्पादन-हेतु अनेक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। परन्तु स्वार्थीय होकर कुछ कर्मचारी अपने स्व-कल्याण-पात्र हैं व्युत्पन्न होकर, प्रजापीडन एवं शोषण में प्रवृत्त हो जाते हैं। इन कर्मचारियों के शोषपूर्ण कार्यों से प्रजा की रक्षाहेतु कीटिन्य चरों की नियुक्ति कल्पन विहित समझते हैं। ये चर इन कर्मचारियों की उत्प्रेषण (बूझ) केने सम्पादन करने, राज्य का इन्ज हारण करण एवं प्रजा-नीति-सम्बन्धी अन्य कार्य करने को उत्साहित करें, और फिर अचानक जाने चर कल्प शोषमुक्त कार्यों में प्रवृत्त व्यक्तियों को सम्मिलित करें। कर्म बुद्ध ऐति से हो विरुद्ध पता व चकने पाये कि इतने चरों का हान है। इन बुद्ध कर्मचारियों की इनके शोष के अनुसार, रण्य दिखाकर राज्य के कर्मचारियों के आचरण की निरन्तर वृद्धि होती रहनी चाहिए, विरुद्ध राज्य-कर्मचारी अपने कल्याणों का पालन करते हुए प्रजा का सम्भाल करते रहें।

इसी प्रकार बुद्ध बनने के कारण राज्य में क्षाति एवं गुरुता बंध होती रहती है, और नीति निर्णय होकर कुछ से अपना नीतिन व्यतीत नहीं कर पाते। ऐसे कुछ कर्मों में चोर, डाकू, अविचार्य वक्ता, बाधक आदि की नियुक्ति की गयी है। ये अपने शोष-नेत्र में प्रविष्ट कर प्रजा को निरन्तर पीडित करते रहते हैं। इन बुद्ध बनने से प्रजा की रक्षाहेतु पुष्टि चर आदि का उपयोग करना कीटिन्य ने उचित समझा है। चर बुद्ध ऐति से इन बुद्ध बनने के आचरण का अवलोकन कर उत्साम्बन्धी सुचना रक्षा एक पहुँचाते रहें। पुष्टि इन बुद्ध बनने के निबन्ध में उत्तर रहे।

इस प्रकार कीटिन्य ने बुद्ध राज्यकर्मचारियों एवं राज्य के बुद्ध पुष्टों से प्रजा की रक्षा की व्यवस्था की है और इसे 'कर्मकक्षोपन' नाम दिया है।

रण्य-विज्ञान—शीरी को रण्य देने में किन सिद्धान्तों का आशय केना चाहिए, इस विषय पर कीटिन्य ने कतिपय शक्य किन्ने हैं। इनसे ज्ञात होता है कि रण्य का निरन्तर करने में अपराध की माना अपराधी की सामर्थ्य अपराधी का बर्ण अपराधी एवं उसके दुष्कार आदि को ध्यान में रखा है।

रण्य के प्रकार—अपराधी को उसके द्वारा किन्ने पने अपराध के अनुसार विविध प्रकार के रण्यो का निर्धारण कीटिन्य द्वारा किया गया है। ये रण्य मुख्य तीन श्रेणियों में विभक्त किन्ने जा सकते हैं—अर्थरण्य, कायरण्य और बन्धनाधारण्य।

अर्थरक्ष हैं कीटिन्स का तात्पर्य अतिथि अपराधों के लिए अपराधियों को अर्थ-रक्ष देने से है। ये रक्ष छोटे और बड़े बनेक प्रकार के होते हैं। ये अर्थरक्ष पक्ष के माठमें भाग के केकर धड़को पक्ष तक निर्धारित हैं। प्रथम में ऐसा जात होता है कि बीवानी के अभिषेया एवं मूल महत्त्व के औद्योगिकी के अभिषेयो में इस प्रथम प्रकार के रक्ष का विषय प्रयोग निर्धारित किया गया है।

अपराधी को शारीरिक रक्ष देना आवश्यक कहलाता है। अपराध की मुक्ता के अनुसार अर्थरक्ष भी विविध प्रकार के होते हैं। इनमें सेंट मारला कोठे बमला एन्डी के मारला चकटे कटकला हाथिया से कुपकबाला कुर्ती से विवचाकर प्राण केला हृदय-नैर बाहि बयों को कटबाला घटीर के अर्थस्वभा का छेदन करबाला नको में सुइनी पुनोला स्टेयपुर्वक घटीर के बयो को कटबाला घटीर एवं बीघ पर चकटे हुए बनार रखकर प्राण केला जब में डबाला धुइ बच करना घटीर की बाक निककबाला बाहि मुख्य है^{१)}।

कीटिन्स ने अर्थरक्ष को 'अर्थनापार' और उसके मुख्य अर्थरक्षी को 'अर्थना-पाराध्य' नामसे सम्बोधित किया है^{२)}। अर्थनापार में स्त्री और पुरुष अपराधिया के एन्डे के किए पुर्वक-पुर्वक स्थान होने चाहिए। ये अर्थनापार सभी प्रकार मुठिधत एवं बनक कीटिन्सों के मुक्त होनी चाहिए^{३)}। अर्थनापार में एन्डेबाके अपराधियों को शास्त्र्य सुविबाई प्राप्त होनी चाहिए। उनसे कार्य उनकी सामर्थ्य के अनुसार किया जाना चाहिए। अर्थिया क आचरण एवं व्यवहार की जांच और इस जांच के आधार पर उनके प्रति व्यवहार होना चाहिए। अर्थिया को कठोर अनुशासन में रखना चाहिए।

राज्य की आर्थिक नीति के मूल सिद्धान्त

कीटिन्स द्वारा प्रतिपादित राज्य की आर्थिक नीति तीन मुख्य सिद्धान्तों पर आधारित है। इनमें पहला सिद्धान्त यह है कि बिना उद्योगों पर राज्य का अस्तित्व निर्भर हो उनका बचाव राज्य द्वारा ही होना चाहिए। इन उद्योगों में समस्त पूंजी (Capital) श्रम (Labour) और प्रबन्ध (Management) राज्य का ही होना चाहिए। इस प्रकार कीटिन्स द्वारा प्रतिपादित राज्य की आर्थिक नीति का

१. पार्ता २६ से २८ अ. ८ अ. ४ अर्थ ।
- पार्ता २, १ अ. ९ अ. ४ अर्थ ।
२. पार्ता ४८, ४९ अ. ९ अर्थ ४ अर्थ ।
३. पार्ता ५ अ. ५ अ. २ अर्थ ।

प्रथम सिद्धान्त राज्य के अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योगों (Key industries) पर राज्य का प्रत्यक्ष स्वामित्व स्थापित करना है। इस योजना के उद्योग-क्षेत्र में राज्य के नागरिकों को निजी सम्पत्ति के अधिकार का निषेध किया गया है। राज्य के अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व (State ownership) स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य सघन राज्य का निर्माण करना है।

राज्य की वार्षिक नीति का दूसरा सिद्धान्त यह बतलाता गया है कि राज्य में महत्वपूर्ण उद्योगों के क्षेत्र को संकट करने के उपरान्त उद्योगों का जो क्षेत्र बचछिड़ रह जाता है, उसमें राज्य के नागरिकों की निजी सम्पत्ति के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस क्षेत्र में बनता कंपनी पुरी अपने धन एवं प्रयत्न द्वारा उद्योगों का संरक्षण एवं संचालन कर सकती है। इन उद्योगों में जो पुरी एवं उपकरण आदि का उपयोग किया जाय उपरान्त उनके उत्पादों को का ही एकमात्र अधिकार होता चाहिए।

कीटिन्ग ने राज्य की वार्षिक नीति का तीसरा सिद्धान्त मनुष्य के द्वारा मनुष्य के क्षेत्रों की रोक-बाम की व्यवस्था की स्थापना बतलाया है। राज्य में ऐसी वार्षिक व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए, जिससे मनुष्य मनुष्य का क्षेत्र न कर सके। इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिए, कीटिन्ग ने राज्य-नियन्त्रण (State Control) का सिद्धान्त बनाने का समर्थन किया है। इस दृष्टि से यह राज्य में उत्पादन, वितरण एवं उसके उपयोग पर, राज्य की ओर से नियन्त्रण के स्थापित करने के प्रबल प्रयत्न हैं।

कोय और उनकी उपयोगिता—कीटिन्ग का मत है कि सद्यः में वर्ष ही मुख्य पदार्थ है। वर्ष के बिना मनुष्य अपने कर्तव्य-पाठन में असमर्थ हो जाता है। फिर क्या राज्य-संचालन बीछा महान् कार्य वर्ष के बिना क्योकर सम्भव हो सकता है? जब यह वर्ष राज्य-संचालन-क्षेत्र बधित कर राज्य के असीम समृद्धि का कारण है, तब यह कोय कहा जाता है। राज्य-संचालन-क्षेत्र कीटिन्ग ने कोय की आवश्यकता एवं उपयोगिता सर्वोपरि मानी है^१। उन्होंने राज्य के समस्त कार्यों का कारण कोय के ही बधित माना है^२। कोय के द्वारा ही राजा की सेवा की प्राप्ति होती है। कोय को सुविध करकेवासी भूमि की प्राप्ति कोय और सेवा के द्वारा ही होती है। इसलिए राजा को कोय का निरन्तर धर्मप्रथम करना चाहिए^३।

१ पार्ता १ अ ७ अ १ वर्ष : २ पार्ता १ अ ८ अ १ वर्ष ।

३ पार्ता ४९ अ १९ अ १ वर्ष : ४ पार्ता १ अ ८ अ १ वर्ष ।

कोय-संघ के सिद्धान्त—राज्य-संघादन-हेतु कोय परन्तु आवश्यक एवं उपयोगी भे पर भी उसके किए वन-संघन करने में राजा को स्वतंत्र नहीं रखा गया है। राजा इच्छानुसार प्रजा पर कर लगाकर राजकोष की वृद्धि करे, कीटिस्थ इसका भरोसा करते हैं। राजा को यह अधिकार दिव्य ज्ञान पर प्रजा पीडित एवं क्षेपित होनी और इस प्रकार, विश्व उद्दत्त के निमित्त राज्य का निर्माण किया जाता है। उन्नी का मुखोच्छेद हो साम्यता। इसीलिए ज्ञानि-मुनिना द्वारा निर्धारित सिद्धान्त के आधार पर ही राजकोष के निमित्त वन-संघन करना उचित होता। कीटिस्थ ने सर्वथात्वं में कतिपय सिद्धान्तों की ओर बलवत् किया है। और व्यवस्था की है कि इसी सिद्धान्तों के आधार पर राजकोष के निमित्त वन-संघन करना चाहिए। प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार हैं—

(क) परिपुष्टि-सिद्धान्त—कोय की बात का एक प्रमुख साधन राज्य में उद्योग-वन्धे होते हैं। राज्य में उद्योग-वन्धों के संघादन-हेतु उनकी सुखवस्था करनी होती है। इसके किए वन की आवश्यकता पड़ती है। वन की प्राप्ति उद्योग-वन्धों पर कर लगाकर होती है। इन उद्योग-वन्धों पर इनके वीथय काक में ही कर लगाने का नियम कीटिस्थ द्वारा किया गया है। उनका मत है कि उद्योग-वन्धों पर उनके वीथय-काक में कर लगाने से उनका पनपना कठिन हो जाता है। उनके सम्पन्न एवं समृद्ध हो जाने पर ही सामर्थ्यानुसार, कर लगाना उचित होता। ऐसा करने से राज्य में उद्योग-वन्धे बिना किसी प्रकार की क्षति के कर-बहन करने में समर्थ और राज्य को समृद्ध एवं सम्पन्न बनाने में सफल होते हैं। इस सिद्धान्त का पालन करने से प्रजा राजकोष के निमित्त अधिक बाधा में वन देने में समर्थ होती है। इससे राजा और प्रजा दोनों का कल्याण होता है। प्रजा-परिपुष्टि के इस सिद्धान्त की पुष्टि में कीटिस्थ ने कतिपय उदाहरण दिये हैं जैसे माछी द्वारा कच्चे फलों की रक्षा कर पके फलों की प्राप्ति करना^१ वने शाकाज्य खजाना सेतुमन्त्र की भूमि को कुछ काक तक करमुक्त रखना आदि^२।

(ख) दीर्घम्य एवं उपवीथिता का सिद्धान्त—सत्येक राज्य में कुछ-न-कुछ पदार्थ खजाना सामग्री दुर्लभ होती है। परन्तु वह राज्य के किए वह परम उपयोगी होती है। इस प्रकार के पदार्थों खजाना सामग्री का राज्य में अल्प देखो से प्रवेष्ट प्रचुर मात्रा में होने के किए, खजाना वह राज्य की सीमा कि अन्तर्गत ही उसके निर्माण की व्यवस्था

१ बार्ता ८३ अ २ अ ५ अर्थ ।

२ बार्ता १४, १५, १६ अ १ अ १ अर्थ ।

करने के लिए, राज्य की ओर से विशेष प्रोत्साहन मिलने की आवश्यकता होती है। सम्भवतः इसी विचार से हम पञ्जाबों एवं सामग्री की कीटिल्य करमुक्त रखना उचित समझते हैं।

(ग) विशेष निम्न के आचार पर कर-मुक्ति का सिद्धान्त—अनुप-नीम में कुछ ऐसे विशेष फल भी होते हैं जिनका परम महत्त्व होता है। ये विशेष फल अनुप के विशेष संस्कारों से बने हुए बाग जगमग आदि से सम्पन्न हैं। इन फलों के सम्पन्न होने के लिए जिन पदार्थों अथवा उपकरणों की आवश्यकता होती है वे कर-मुक्त रखने चाहिए, ऐसा कीटिल्य का मत है^१।

(घ) व्यवसाय एवं उद्योग-निर्माण सिद्धान्त—अनुप द्वारा अनुप के लोग की टोक-बाम के लिए कीटिल्य से राज-नियंत्रण के सिद्धान्त का समर्थन किया है। उन्होंने राज्य के मुख्य व्यवसायों व्यापार एवं उद्योगों का संरक्षण तथा व्यवसाय राज्य के नियंत्रण के अन्तर्गत करने की आवश्यकता भी है। इस व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए इन व्यवसायों उद्योगों एवं व्यापार पर राज्यद्वारा करिष्य ऐसे कर लगाने का प्रतिपादन किया है। विशेष मोटा-बाला अनुप वृत्तों से ठप्पा न जा सके, स्थायी और अधिक होने को उनकी पूरी एवं उनके बम के अनुसार काम का उचित बंध प्राप्त हो सके। इस व्यवस्था की स्थापना हेतु कर लगाने चाहिए और इन करों द्वारा जो बम अथवा सामग्री एकत्र की जाती है वह राजकोष में वसूली की जाती चाहिए, ऐसा कीटिल्य का मत है। इस प्रकार व्यापार, व्यवसाय एवं उद्योग-निर्माण के आचार पर कर लगाने के सिद्धान्त की स्थापना की गयी है।

(ङ) केतन-सिद्धान्त—कीटिल्य राजा को प्रजा का वेतनप्राप्ती केवल मानते हैं। प्रजा के योगदान के निमित्त राजा की स्थापना की गयी है। उसके द्वारा किने गये बाँके कार्यों के विधिकत् सम्पादन हेतु उसका वेतन निश्चित किया गया है जो करों के रूप में उसको प्राप्त होता रहता है। जो राजा प्रजा के योग-दान-प्रदायी कार्य-सम्पादन में प्रसन्न करता है और अपने कर्तव्यों का विधिकत् पालन नहीं करता वह अपने इस वेतन प्राप्ति के अधिकार से वंचित रहता है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रजा से कछारा बम प्राप्त करने का वही राजा अधिकारी समझा गया है जो इस प्रकार प्राप्त बम के द्वारा प्रजा के योग-दान से निरन्तर प्रयत्नशील रहता है। इस प्रकार कीटिल्य ने केतन-सिद्धान्त की स्थापना की है।

१. बर्त १९ अ. २१ अति २ अर्थ । २. बर्त २२ अ. २१ अति १ अर्थ ।

३. बर्त ८९ अ. ११ अति १ अर्थ ।

य मुद्राज का अर्थ न हो उस समय उसको उपाही करना बड़ी आवश्यक है^१ । मृत्यु काव्य का पटा देना अथवा तन्मयत्व की धार को बहा देना परिहार्य कटुभाषा । वह कोष-धन का चौकरी कारण है^२ । राजा इन्हीं का कर्मचारी हाथ रखे अभोध बिना याना अथवा पूर्णतः व उसका उपाय कराना कोषधन का उपाय अभोध है^३ । राजा क इन्हीं को उही प्रकार क अन्य इन्हीं के हाथ केन्द्र तन क धन का बाण्य कारण परिहार्य है^४ । ज्ञान दूर धन को निश्चयपूर्वक^५ अहित न करना तथा अन्य किन्ने आनन्दान्न धन को उद्योगपूर्ण कर्त्तव्य "धन हो गया" का अहित कर देना, परन्तु उस धन की व्यव न करना और नीली धन (धन के व दूर था) का उद्योग-मन्य कर उसको हार-उपर कर देना अथवा लाभक कोष तन का कारण वृद्धिमान देना है^६ ।

धन क इन आठ कारणों का दूर करने क निम्न सम्बन्धित कर्मचारी को तत्पुनार त्व देकर उसके पुष्ट करने क उपायों का भी विचार कीर्तित्य न किया है । इन आठ कीर्तित्य ने चरित्र के धन क आठ कारणों तथा उनके करने के उपायों का व्यवस्था वर्णन किया है ।

कोष-वृद्धि के मूल आधार—कीर्तित्य न उहाँ चरित्र के धन के कारण उत्पन्न है वही उम्माने उसकी वृद्धि के मूल आधार का भी अक्षर में उल्लेख किया । चरित्र की वृद्धि के जो अनेक मार्ग कीर्तित्य के हाथ बाण्यने बने हैं वे सभी राज्य की आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर होते हैं । यदि राज्य की आर्थिक स्थिति अक्षयपूर्ण है तो उस राज्य में राजस्व की स्थिति भी उनी प्रकार अक्षयपूर्ण रहेगी । इतिहास कीर्तित्य ने अर्थिक एवं आर्थिक का उल्लेख किया है किन्ने वर्णन के चरित्र अथवा ही अर्थिक एवं पुष्ट हो गया है । इन आठों की वह कोष-वृद्धि क मूल आधार मानते हैं । कीर्तित्य के वृद्धिद्वारा चरित्र की वृद्धि क है मूल आधार राज्य में राजा की वृद्धि एवं सम्पत्ति (वृद्धि-वृद्धि) राजा में अर्थ-विकास (वृद्धि-वृद्धि) पुष्ट राजा में राज्य की वृद्धि (वृद्धि-वृद्धि) राज्य की आर्थिक के अनुसार चरित्र-वृद्धि की विपुल (वृद्धि-वृद्धि) राज्य में अर्थ की वृद्धि (वृद्धि-वृद्धि) राज्य में उद्योग-वृद्धि एवं व्यापार की वृद्धि (वृद्धि-वृद्धि) राज्य की वाह्य और आन्तरिक आनन्दान्न

१ पृष्ठा १५ अ ८ अथि १ अर्थ । २ पृष्ठा ११ अ ८ अ १ अर्थ ।

३ पृष्ठा १३ अ ८ अ १ अर्थ । ४ पृष्ठा १५ अ ८ अ १ अर्थ ।

५ पृष्ठा १७ अ ८ अ १ अर्थ ।

मुक्त रहना (उपसर्गप्रमोक्ष) बाह्यिक सहायता के रूप में जनता को ही परी हायता की पुनःप्राप्ति (परिहारजन्य) हिरण्य-सह और उपायन के रूप में प्राप्त न (उपायनम्) है^१ ।

इस प्रकार कीटिह्य ने राजकोष की वृद्धि के दस भूक बाजार माने हैं । उनका यह है कि राज्य में इन बाजारों को पुष्ट रखने से राजकोष की भी वृद्धि एवं मृद्धि होती है ।

दुर्ग बचका पुर—प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार कीटिह्य ने भी राज्य को पुर और जनपद इन दो प्रमुख क्षेत्रों में विभक्त किया है और इन दोनों क्षेत्रों में पृथक्-पृथक् शासन-व्यवस्था की योजना प्रस्तुत की है । पुर का सबसे बड़ा बहिष्कृष्ट नागरिक वतकाया गया है जिसका दृक्मान्य कर्तव्य पुर बचका दुर्ग में शासन-सम्बन्धी मुख्यवस्था की स्थापना है । पुर में शासन की सुविधा के लिए पुर को चार समान भागों में विभक्त करने का आदेश है । पुर के इन भागों में प्रत्येक भाग स्वायत्त नाम के बहिष्कृष्ट के अधीन रहने की व्यवस्था है^२ । प्रत्येक स्वायत्त के अधीन मोप नाम के राजकर्मचारियों की नियुक्ति करने का आदेश दिया गया है । ये मोप दस बीस बचका प्राचीन कुटुम्बों के उपरिष्ठ क्षेत्रों की शासन-व्यवस्था को कार्यन्विष्ट करने के लिए नियुक्त किये जाने चाहिए । मोप नाम के राजकर्मचारियों के कर्तव्यों का निरूपण करते हुए कीटिह्य ने बतकाया है कि इन मोपों को अपने अधीन कुटुम्बों के सभी-पुरुषों की सख्या जल्दी जाति मोप नाम काम पशु बादि की सख्या ही नहीं करन उन कुटुम्बों के नाम-व्यय का व्योरा भी बहिष्कृष्ट करते रहना चाहिए^३ । इन मोपों का यह भी कर्तव्य बतकाया गया है कि वे इस सम्पूर्ण व्योरे को अपने ऊपर के स्वायत्त के सामने प्रस्तुत करते रहें । इस प्रकार प्राप्त व्योरे को फिर स्वायत्त नागरिक के समक्ष प्रस्तुत करें ।

पुर बचका दुर्ग में शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना नागरिक का प्रमुख कर्तव्य है । राज में पक्षियों के ठहरने और पुर में राज के समक्ष बाणापयन सम्बन्धी विषमों का निर्धारण अग्नि बादि से रक्षा की धानधानी पुर में स्वच्छता बादि के लिए मुख्यवस्था करना भी नागरिक का ही कर्तव्य बतकाया गया है ।

जनपद-संरक्षण—कीटिह्य ने वर्षाकाल में उत्तम जनपद के विशेष खजनों का रक्षेष्ट किया है । जिस जनपद में ये विशेष खजाने पाये जाते हैं उसे उत्तम जनपद

१ सर्गा ३ अ ८ बहि २ अर्थ । २ सर्गा ४ अ ३६ बहि २ अर्थ ।

३ सर्गा २ अ ३६ बहि २ अर्थ । ४ सर्गा ३ अ ३६ बहि २ अर्थ ।

कहा जाता है। उत्तम जनपद के ये कक्षक कौटिल्य ने जनपदसप्त नाम से सम्बोधित किये हैं^१। जनपद किस प्रकार बसाया जाना चाहिए, इस विषय में कौटिल्य ने अपना मत प्रकट करते हुए बताया है कि पुराने जनपद नये जनपद को बसाने के लिए राजा को दूसरे जनपदों की भूमि को चुनकर अपना अपने ही जनपद के भान्से को उखट-मकड़ कर बसा देना चाहिए^२।

जनपद का बसटन किस प्रकार होना चाहिए, इस विषय में भी कौटिल्य ने अपना मत व्यक्त किया है। इस मत के अनुसार जनपद की सबसे छोटी बस्ती ग्राम है। ग्राम में शासन-व्यवस्था के विविध सहायक-हेतु प्राथमिक नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति की ओर संकेत किया गया है। अर्थशास्त्र में ग्राम-सम्बन्धी जो वर्णन दिया हुआ है उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि प्राथमिक राजकीय कार्यकारी होता या नगर या ग्राम-संस्था का प्रतिनिधि होता या। यन्तु और नीच्य ने भी ग्राम के अधिकारी की प्राथमिक नाम से सम्बोधित किया है और उन्होंने यह आदेश दिया है कि इस अधिकारी की नियुक्ति राजा द्वारा होनी।

ग्राम में प्राथमिक का यह अर्थपूर्ण माना गया है। कौटिल्य ने यह आदेश दिया है कि यदि प्राथमिक ग्राम-कार्य के निमित्त ग्राम के बाहर जाता है तो ग्राम के लोगों (मुख्य व्यक्तियों) को उसके साथ जाना चाहिए^३। अर्थशास्त्र में कटिपत्र ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे विदित होता है कि प्राथमिक की ग्रामबुजों की सम्मति के बिना में शासन करना चाहिए। इन उक्तियों में कुछ व्यवस्थाएँ इस प्रकार हैं— यदि ग्राम के निवासियों में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो ग्राम की उत्तम निर्णय ग्राम-बुजों को कर देना चाहिए^४। ग्राम में यदि किसी ऐसे व्यक्ति के पास सम्पत्ति है जिसके माता-पिता आदि कोई नहीं हैं तो उस व्यक्ति की सम्पत्ति ग्राम-बुजों के पास सुरक्षित रखनी चाहिए। ये ग्राम-बुज सब सम्पत्ति की वृद्धि करते हैं और जब वह व्यक्ति प्राप्त-व्यवहार हो जाने तो ग्राम-बुज उस व्यक्ति की वृद्धि प्रति उसकी सम्पत्ति दीजें^५। इसी प्रकार देव-सम्पत्ति (मन्दिरों आदि में कयी सम्पत्ति) भी ग्राम-बुजों के करण में ही रखनी चाहिए^६। उपर्युक्त व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट बात होती है कि ग्राम का शासन-प्रणाली प्राथमिक एवं ग्राम-बुजों के द्वारा संचालित होना चाहिए, परन्तु प्राथमिक शासन-क्षेत्र में पूर्ण स्वतन्त्र रहे, कौटिल्य ने इसका विशेष

१. बर्ता ८ अ. १ अर्थ १ अर्थ । २. बर्ता १ अ. १ अर्थ १ अर्थ ।

३. बर्ता २६ अ. १ अर्थ १ अर्थ । ४. बर्ता १६ अ. १ अर्थ १ अर्थ ।

५. बर्ता ३६ अ. १ अर्थ १ अर्थ । ६. बर्ता ३३ अ. १ अर्थ १ अर्थ ।

मिया है। ग्रामिक को निर्धारित निशियों के अनुसार ही घासना करने का अधिकार दिया गया है। इस विषय में कौटिल्य ने स्पष्ट व्यवस्था की है कि यदि ग्रामिक अपने अपनी घास से चार अन्नवा व्यभिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य मनुष्य (मछे मनुष्य) का घास से बाहर निषाध देता है तो उस ग्रामिक पर चौबीस पच दण्ड लगाया जायेगा^१।

इस प्रकार घास के घासना का चार ग्रामिक नाम के राजकर्मचारी पर निर्भर है। ग्रामिक को अपने इस धार का विधिक नष्ट कराने के लिए घास-भूदा से सहायता लेनी चाहिए।

कौटिल्य ने एक प्रकरण में व्यवस्था की है कि यदि हा अन्नवा को स अधिक जामा में सीमा-निषाध उठ कहा हो तो उठवा उपायान पचघामी अन्नवा पचघामी पौष नाम के अधिकारी कर दे^२। इसी प्रकार उपर में राजाघ व सचय करने के प्रथम में उठाने वह व्यवस्था की है—समाहर्ता द्वारा नियुक्त पचघामी अन्नवा पचघामी पौष नाम के पचाधिकारी अपने अपनी जामा की देख-रेख करत रहें^३। इन व्यवस्थाओं से स्पष्ट हो जाता है कि जनपद में घास के उपरान्त पौष-पौष घास के और उनके ऊपर दण्ड-दण्ड जामा के सघटन निर्माण करने की योजना कौटिल्य ने प्रस्तुत की है। इन घास-भूदा के घासना-भूत प्रमुख अधिकारी कसब पचघामी और पचघामी पौष पचघामी मछे है। घास नाम के इन पचाधिकारियों की नियुक्ति समाहर्ता (Collector General) के परामर्श से राजा द्वारा हुकी चाहिए। इस जामा के क्षेत्र में घासना की सुविधा के लिए सघटन नामक कर्म-स्थान निर्माण करने की व्यवस्था भी कौटिल्य ने की है। इन व्यवस्था के अनुसार वही सम्बन्धित इस घास से अधिक मिया दण्ड राजाघ अनुहीत हुला चाहिए।

इस घास के समूह के ऊपर वा ही घास की सघटित करने का भारम दिया गया है। इन वा ही घास में घासना-नम्यगी सुव्यवस्था के लिए जामा के नाम कार्बेटिक नाम की एक बस्ती भी स्थापना हुनी चाहिए। इस भूमात्र में स्थित सघटन नाम के घासना-भूतों ने वा राजाघ अनुहीत कर भजा घास उनका सघट कार्बेटिक में हुना चाहिए। कार्बेटिक बस्ती के स्थान पर कौटिल्य ने अपना मत प्रकट नहीं किया है।

१. घाटी १७ अ १ अदि ३ अर्थ । २. घाटी ११ अ १ अदि ३ अर्थ ।
३. घाटी २ अ ३५ अदि २ अर्थ । ४. घाटी ४ अ १ अदि २ अर्थ ।
५. घाटी ४ अ १ अदि ३ अर्थ ।

कार्यक्रम बस्ती के ऊपर इससे अधिक महत्वपूर्ण बस्ती शीघ्रमुख बस्तीवासी नहीं है जिसके अर्धीन चार ही ग्राम रहते हैं^१। इस बस्ती के स्वयं के विषय में भी कीटिल्य मौन है। अतः कीटिल्य के मतानुसार शीघ्रमुख का जो भी स्वयं होगा बाहिर उसकी स्थापना नहीं की जा सकती। परन्तु इसका स्पष्ट है कि शीघ्रमुख कार्यक्रम से बाहर और महत्व दोनों की दृष्टि से बड़ा अवयव होगा बाहिर।

शीघ्रमुख बस्ती के ऊपर जनपद में बाठ ही ग्रामोंके शासन-क्षेत्र को उन्होंने स्वामीय नाम से सम्मोहित किया है^२। इस बस्ती का सबसे बड़ा अधिकारी स्वामिक बस्तीवासी बड़ा है। इस अधिकारी को जनपद के बीबाई नाम में सुशासन की स्थापना करने का कार्य दीया गया है^३। कीटिल्य हाथ की पत्ती इस व्यवस्था के आधार पर यह स्पष्ट है कि जनपद शासन-मुविवा की दृष्टि से चार मुख्यवालों में विभक्त किया जाना चाहिए और प्रत्येक शासन को स्वामिक नाम के पराधिकारी के अर्धीन रहना चाहिए।

इस प्रकार शासन-व्यवस्था की स्थापना-क्षेत्र कीटिल्य ने जनपद के उद्योग की योजना प्रस्तुत की है। इस योजना के अनुसार शासन की इकाई ग्राम है। इसके उपरान्त पाच ग्रामों, दस ग्रामों, बीस ग्रामों, चार ही ग्रामों और बाठ ही ग्रामों के उद्योग की व्यवस्था है।

राज्य की वास्तविकता

अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि कीटिल्य एक ऐसे देश के परिचित थे जिसमें छोटे-बड़े अनेक राज्य हैं। इन राज्यों में पारस्परिक सम्बन्ध सिद्ध विद्वान्त के आधार पर होता बाहिर इस विषय पर उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है और मध्यक-विद्वान्त का आशय किया है। इस विद्वान्त के अनुसार राज्य चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है—अरि, मित्र, मध्यम और उदासीन। इनमें से प्रत्येक राज्य का एक मध्यक होता है जिसमें राज्य राज्य का अरि राज्य उदासीन मित्र राज्य मध्यम राज्य और उदासीन राज्य होते हैं।

यन्त्र ने भी मानववर्षाशास्त्र में मध्यक-विद्वान्त की स्थापना की है। उन्होंने भी राज्यों को चार मुख्य क्षेत्रों में परिचित किया है जिन्हें वह अरि, मित्र, मध्यम और उदासीन नाम से सम्मोहित करते हैं। इस प्रकार यन्त्र ने भी राज्यों की वास्तविकता का मुख्य आधार मध्यक-विद्वान्त माना है।

१. बस्ती ४ अ. १ अरि २ अर्थ । २. बस्ती ४ अ. १ अरि २ अर्थ ।

३. बस्ती ९ अ. १ अरि २ अर्थ । ४. बस्ती ७ अ. ३५ अरि २ अर्थ ।

५. लोक १५५, १५६ अ. ७ बाल्यवर्ग ।

अरि राज्य—कौटिल्य ने अरि राज्य तीन प्रकार के बतलाये हैं जिन्हें वह प्रकृति अरि, सहज अरि और कृत्रिम अरि नाम से सम्मोहित कहे हैं। राज्य की सीमा से घटा हुआ राज्य प्रकृति अरि राज्य और उसका राजा प्रकृति अरि राजा माना गया है^१। राजा के अपने ही बंध में उत्पन्न राजमात्री सहज अरि होते हैं^२। स्वयं विच्छेद होने बचना विरोध करने पर जो सजु होता है वह कृत्रिम अरि कहा जाता है^३।

विजय राज्य की सीमाएँ परस्पर सटी होती हैं उनमें सीमा-विवाद प्रतिभय उप-स्थित रहते हैं, विशेष कर ऐसे युग में जब कि राजाओं की विजयाकांक्षा बहुत बड़ी-बड़ी हो। प्रत्येक राजा अपने राज्य-विस्तार के लिए और अपने पड़ोसी राज्य की भूमि हड़पने के लिए किसी-न-किसी प्रकार का प्रयत्न रचा ही करता है। कौटिल्य ऐसे युग में रहे हैं जब विश्व के पुरुर भू-भागों के आशासन में कठिनाई थी। यद्यपि युग में ऐसी सत्ताओं बचवा त्यों के निर्माण की आशा नहीं की जा सकती बिनका निर्माण सत्ता के विभिन्न राज्यों के मध्य शान्ति की स्थापना हेतु हुआ हो। उस युग में पड़ोसी राज्य की विजयाकांक्षा के दमन के लिए आनुमिक युध की अपेक्षा कम बखतर होने के कारण इन राज्यों में परस्पर शत्रुता स्वाभाविक ही था। सम्भवतः ऐसे ही कारणों से कौटिल्य ने पड़ोसी राज्यों को एक दूसरे के लिए प्रकृति अरि बतलाया है।

मित्र राज्य—कौटिल्य ने मित्र राज्य भी तीन प्रकार के बतलाये हैं जिन्हें वह प्रकृति मित्र राज्य सहज मित्र राज्य और कृत्रिम मित्र राज्य के नाम से सम्मोहित कहे हैं। राजा के अपने राज्य की सीमा से सम्बद्ध सीमावाले अरि राज्य की दूसरी सीमा पर स्थित राज्य को कौटिल्य प्रकृति मित्र राज्य के नाम से सम्मोहित कहे हैं^४। राजा के माता बचना पिता-सम्मानित राज्य (पूछा माया आदि के राज्य) सहज मित्र राज्य कहा जाने लगे हैं। जन और जीवन-हेतु जब कोई राजा किसी दूसरे राजा का आश्रय ग्रहण करता है तो इस प्रकार आश्रय ग्रहण करने वाला राजा आश्रय देनेवाले राजा का कृत्रिम मित्र होता है^५। ऐसा राजा कृत्रिम मित्र इसलिए कहा जाता है कि वह बचता हुआ मित्र होता है स्वाभाविक नहीं। जन बचता जीवन-रक्षा-हेतु वह मित्रता ग्रहण करता है। स्वभाव से ही वह मित्र हो ऐसा सर्वत्र सम्भव नहीं।

मध्यम राज्य—कौटिल्य का मध्यम राज्य एक प्रकार का विशेष राज्य है। इनके मतानुसार विजयाभिजापी राजा का राज्य और उसके अरि राज्य दोनों राज्यों

- १ सर्ता १७ अ १ अथि ६ अर्थ । २ सर्ता २५ अ २ अथि ६ अर्थ ।
३ सर्ता २५ अ २ अथि ६ अर्थ । ४ सर्ता २७ अ २ अथि ६ अर्थ ।
५ सर्ता २७ अ २ अथि ६ अर्थ । ६ सर्ता २८ अ २ अथि ६ अर्थ ।

की सीमा पर स्थित राज्य को इन दोनों राज्यों को एक ही राज्य एवं नृप-नृपक सहायता देने अथवा उत्तम विचार करने में समर्थ हो मध्यम राज्य कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार मध्यम राज्य में दो मुख्य विधेयताएँ होती हैं। प्रथम विधेयता यह है कि मध्यम राज्य विजयान्वितापी राज्य और अरि-राज्य दोनों की सीमा पर स्थित होता है। दूसरी विधेयता यह है कि मध्यम राज्य को इतना क्षमतावादी होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर वह इन दोनों प्रकार के राज्यों पर एक साथ अथवा नृप-नृपक अनुबन्ध करण और उन्हें विचार करने में समर्थ हो। इसलिये मध्यम राज्य की विजयान्वितापी राज्य एवं उसके अरि-राज्य दोनों के कहीं अधिक सम्पत्ती होना चाहिए। यहाँ तक कि उसे इन दोनों प्रकार के राज्यों की समस्त क्षमता से भी अधिक क्षमतावादी होना चाहिए जिससे समय पड़ने पर वह इन दोनों राज्यों का दमन करने में समर्थ हो सके। कौटिल्य का यह विचारण हेतुमुक्त बात पड़ता है। आधुनिक युग में भी ऐसा अनुभव विराजमान है कि जो राज्यों में सम्पत्ती करने में वह सफल होता है जो उन दोनों राज्यों में प्रत्येक अथवा दोनों राज्यों को दमन अथवा सहायता देने की सामर्थ्य रखता है। ऐसा राज्य ही उन दोनों राज्यों पर अपना प्रभाव एवं आंकड़ों के उनके मध्य समझौता करने में समर्थ हो सकता है। जबकि राज्य की सम्पत्ती ही वास्तविक सम्पत्ती वासी का सफल है।

उदासीन राज्य—कौटिल्य द्वारा उदासीन राज्य की भी परिभाषा की गयी है वह सम्पत्तीवादी आधुनिक राज्य की परिभाषा से निराला विषय है। आधुनिक काळ में उदासीन राज्य क हिये वह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी क्षमता एवं प्रभाव की अभिवृद्धि के कारण उदासीन कौटिल्य में परिणत किया जाता हो। आधुनिक उदासीन राज्य बड़े-बड़े और छोटे-छोटे राज्यों हो सकते हैं। क्षमता एवं प्रभाव की क्षमता अथवा न्यूनता उनके उदासीन होने के लिये किसी प्रकार की बाधक अथवा बाधक नहीं होती। कौटिल्य ने जब राज्य की उदासीन राज्य की कक्षा दी है जो विजयान्वितापी अरि और मध्यम राज्य से परे, अपनी वक्षिण सप्त-प्रकृतिओं के सम्पत्ती उत्पन्न तीनों प्रकार के राज्यों (अरि, विजयान्वितापी और मध्यम) पर नृप-नृपक अथवा सब सब पर एक साथ अनुबन्ध अथवा उनका विचार करने में समर्थ हो।

इस प्रकार कौटिल्य का उदासीन राज्य विधेय राज्य है जिसकी सहायता इस युग के उदासीन राज्यों से नहीं की जा सकती।

कौटिल्य ने इन चार प्रकार के राज्यों को राज्य-मण्डल के बतल माना है। इन चार प्रकार के राज्यों में प्रत्येक राज्य का भी एक पृथक् राज्य-मण्डल बनता है। विजया मित्रापी राज्य उसका मित्र और उसके मित्र का मित्र राज्य इन तीनों राज्यों के सम्मिश्रण से तीन राज्यों की प्रकृति बहकाते हैं^१। इन तीनों राज्यों में प्रत्येक राज्य और राज्य की पाँच-पाँच प्रकृतियाँ (ममी कौश इण्ड अणपद और पुर) मिलकर कुछ मण्डल प्रकृतियाँ बहकते हैं, जो एक राज्य-मण्डल का निर्माण करती हैं^२। इसी प्रकार करिण्डक मण्डल-मण्डल और उरासीन-मण्डल भी बनते हैं^३। फिर एक बृहत् राज्य-मण्डल बनता है जिसमें बाह्य राजप्रकृतियाँ (बाह्य राज्यों के बाह्य राजा) और प्रत्येक राज्य की अन्तर्गत पाँच प्रकृतियाँ होती हैं जिसको कौटिल्य ने इण्ड प्रकृतियों की संज्ञा दी है। इन बाह्य राज्यों की साठ इण्ड प्रकृतियाँ होती हैं^४। ये बाह्य राजप्रकृतियाँ और साठ इण्ड प्रकृतियाँ मिलाकर कुछ बहत्तर प्रकृतियों का एक बृहत् राज्य-मण्डल बहकाता है^५।

कौटिल्य ने इस राज्य-मण्डल की संस्था बतलाने से ही और इस विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए बतलाया है कि विजयामित्रापी राजा को राज्य-मण्डल कभी बल में एक राज्य माने जाने वाले राजाओं को नेत्रि क्षत्रीय के राजाओं को बरे और स्वयं तानि के मुख्य समझना चाहिए। विजयामित्रापी राजा और उसके मित्र राजा के मध्य फँसा हुआ राजा यदि बलवान् भी हो तो भी वह उखाड़ा बलवा पीडित किया जा सकता है।

बाह्यपुण्य बल—प्राचीन भारत के समय सभी राजराज्य-प्रभेदावा ने मन्त्र को राज्य का बल माना है। उनके मतानुसार उपयुक्त मन्त्र-बल राज्य को वृद्धि और अनुरूप मन्त्र-बल उसकी क्षमता का कारण होता है। राजा की विजय अथवा पराजय इसी मन्त्र बल पर निर्भर है^६। प्राचीन भारत के अधिकतर आचार्यों ने इस मन्त्र के छ पुन माने हैं। यही कारण है कि इन आचार्यों ने मन्त्र को बाह्यपुण्य के नाम से संबोधित किया है। मन्त्र के ये छ पुन कौटिल्य के मतानुसार सभी

१. वार्ता १२ अ १ अथि ६ अर्थ । २. वार्ता १३ अ २ अथि ६ अर्थ ।
३. वार्ता १४ अ २ अथि ६ अर्थ । ४. वार्ता १५ अ २ अथि ६ अर्थ ।
५. वार्ता १६ अ २ अथि ६ अर्थ । ६. वार्ता १८ अ २ अथि ६ अर्थ ।
७. वा १४ अ २ अथि ६ अर्थ ।
८. इति २८ अ ५ अथार्ष महाभारत ।

इति ४८ अ ८ अथार्ष महाभारत ।

कर लूना^१ जबवा इस समय सेना द्वारा सहानुता देकर जब धनु का उपकार हुआ और वह धनु राजा अपने मन्त्रि से मिलना चाहेता तो मैं उसको मिलने न दूँ^२ और जब इनका परस्पर द्वेष हो जायवा तो उसका उन्हीं के द्वारा बर्णन हुआ तो इन परिस्थितियों में उसे सन्धि कर लेनी चाहिए^३ ।

इस प्रकार कौटिल्य परामर्श राजा के लिए सन्धि-क्रम उस अवसर को मानते विरचना प्रयोजन वह अपने सबक धनु से मेल कर उसको किसी-न-किसी प्रकार से निरुद्ध होना बनाने में करता है और अपने को प्रत्येक प्रकार से सबक बनाने में तैयार रहता है प्रयत्नशील रहता है । वास्तव में कौटिल्य धनु राजा को निर्बल करने और अपने को प्रत्येक प्रकार से सबक बनाने का साधन सन्धि मानते हैं । निरुद्ध बाकी अवधि में राजा को बेन-बैन प्रकारेण अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति का प्रयत्न प्रवृत्त कर अपने राज्य को सबक बनाने के निमित्त उसका उपयोग करना चाहिए ।

कौटिल्य सन्धि के अनेक प्रकार बताते हैं । इन सन्धियों का वर्गीकरण दण्ड-शान्त (सैन्य शान्त) कोपशान्त भूमिशान्त कर्मशान्त हिरण्यशान्त मित्रशान्त आदि के आधार पर किया गया है ।

(२) विग्रह—कौटिल्य के मतानुसार परस्पर एक-दूसरे के अपकार में लक्ष्मण हो जाना विग्रह युद्ध को प्राप्त होता है^४ । राजा के लिए विग्रह युद्ध का बाधक केना सब उचित है जब वह अपने को धनु की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली पाता है । उन्होंने उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है जिनमें होने से राजा को विग्रह युद्ध का बाधक केना आवश्यक होया । इस विषय में उनका विचार इस प्रकार है—‘यदि विजयशक्तिशाली राजा इस परिस्थिति में हो कि उनके राज्य में शान्त कोप शस्त्र-प्रयोग में कुछ और समर्थ है तथा पर्याप्त बल नहीं और दुर्ब से उसका राज्य सम्पन्न है उसके राज्य में प्रवेश-हेतु केवल एक द्वार है, वह धनु द्वारा किने की आक्रमण का बीछापूर्व उत्तर देने में समर्थ है और अपने राज्य की सीमा के दूर दूर में स्थित होकर धनु के कार्यों का नाश कर सकता है अथवा और बड़ो से उसके धनु का धारा अस्ताह गच्छ हो रहा है इस समय वह धनु बध में किया जा सकता है यदि कुछ किङ्कना तो वह अपने धनु के कुछ नूतनानों पर अधिकार

१. बर्ता ४५ अ १ अर्थ ७ अर्थ । २. बर्ता ४६ अ १ अर्थ ७ अर्थ ।

३. बर्ता ४७ अ १ अर्थ ७ अर्थ । ४. बर्ता ७ अ १ अर्थ ७ अर्थ ।

५. बर्ता १३ अ १ अर्थ ७ अर्थ ।

करने में समर्थ हो सकेगा तो इन परिस्थितियों में प्रकट राजा के लिए विग्रह युग का आभय केन्द्र उचित होगा ।

(३) आसन—किसी धर्म की प्रतीक्षा में युव-राज बैठे रहने की कौटिल्य ने आसन-युग की उदाहरण दी है^१ । इसी प्रसंग में दूसरे स्थान पर आसन-युग की व्याख्या करते हुए कृष्णराय बजा है कि अपनी बुद्धि-हेतु युव-राज बैठे रहना आसन कहलाता है । कौटिल्य ने आसन के तीन रूप बताये हैं जिन्हें वह स्थान आसन और उपेक्षण नाम से सम्बोधित करते हैं^२ । आसन के इन तीनों रूपों में वह कुछ विशेषताएँ अलग-अलग बताते हैं^३ । उनके अनुसार किसी विषय में युव-राज बैठे रहना और किसी विषय में उपाय करते रहना स्थान कहलाता है^४ । अपनी बुद्धि की शक्ति हेतु युव-राज बैठे रहना आसन कहलाता है । किसी भी उपाय का अन्त-कर्मण्य न करना उपेक्षण कहलाता है । कौटिल्य ने आसन के दो भेद माने हैं जिसको वह विभूषण आसन और अभाव आसन के नाम से सम्बोधित करते हैं । जब क्षत्र्य और विभवेभ्यः राजा शीनो हो शक्ति करने की इच्छा रखते हो और वे परस्पर एक दूसरे के नाश की इच्छा न रखते हों तब वे कुछ काल युद्ध करके युव बैठ जाते हैं । इस प्रकार के आसन को विभूषण आसन कहते हैं और जब वे शीनो शक्ति करने युव बैठते हैं तो ऐसी स्थिति को अभाव आसन कहा गया है^५ ।

राजा को आसन-युग का आभय किस समय केन्द्र चाहिए, इस विषय में कौटिल्य ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—यदि राजा समझता है कि प्रत्यक्ष क्षत्र्य राजा समर्थ नहीं है कि वह उसके नामों को हाथ पकड़ा सके और न भी क्षत्र्य के नामों की विनाश करेगा है यद्यपि क्षत्र्य अक्षय-मस्त है, परन्तु क्षत्र्य का आभय देने में दुर्गति और क्षत्र्य के आक्रमण के दुस्स कोई उपाय नहीं मिलेगा और अपना अन्त करेगा तब ही बुद्धि की शक्ति हो जाना तब ऐसी परिस्थिति में राजा को युव-राज बैठे हुए आसन युग का अन्तकर्मण्य करना चाहिए^६ ।

१ वाता ४८ से ५२ अ १ अति ७ वर्ष ।

२ वाता ८ अ १ अति ७ वर्ष । ३ वाता ५ अ ४ अति ७ वर्ष ।

४ वाता २ अ ४ अति ७ वर्ष । ५ वाता ३ अ ४ अति ७ वर्ष ।

६ वाता ४ अ ४ अति ७ वर्ष । ७ वाता ५ अ ४ अति ७ वर्ष ।

८ वाता ६ अ ४ अति ७ वर्ष ।

९ वाता ७ अ ४ अति ७ वर्ष ।

१० वाता ८ अ से ९७ अ १ अति ७ वर्ष ।

(४) पाल—एक राजा द्वारा दूसरे राजा पर आक्रमण करने को कौटिल्य ने माघ की सहायी दी है^१। कौटिल्य का मत है कि जब विजयाधिकारी राजा समझ लेता है कि धन के कर्मों का लाभ उसपर आक्रमण करने वाला कर ही हो सकता है, उसने स्वयं अपने राज्य की रक्षा का समुचित प्रबंध कर लिया है तो ऐसी परिस्थिति में उस राजा को मात-भुष का आशय लेना उचित होया^२।

(५) संसय—अपने बन्धन धन खर्चवा अन्य किसी बन्धन राजा के प्रति आत्म-हर्षण कर देने को कौटिल्य ने संधन-भुष बतलाया है^३। कौटिल्य का मत है कि जब राजा इस परिस्थिति में अपने को समझ ले कि वह धन के कर्मों में हानि नहीं पहुँचा सकता और न अपने कर्मों की ही रक्षा करने में समर्थ है तो उसको किसी दूसरे बन्धन राजा का आशय लेना चाहिए। इसके उपरान्त उसको अपना कार्य साफ़े हुए इस अधिक लाभ के स्थान की प्राप्ति करनी चाहिए और स्वान के उपरान्त बुद्धि की प्राप्ति करनी चाहिए^४।

निर्बल राजा को जिस राजा का आशय ग्रहण करना चाहिए, इस विषय में भी कौटिल्य ने अपना मत व्यक्त किया है। उनका कहना है कि यदि किसी राजा को दूसरे से भय के कारण आशय देने के लिए विवश होना पड़े तो धन मिलना बन्धनशील हो उससे अधिक बन्धनशील राजा का आशय ग्रहण करना उचित होया^५। यदि कोई अन्य राजा धन राजा से बन्धन न हो तो उस निर्बल राजा को अपने उसी समकक्ष धन का आशय ग्रहण कर लेना चाहिए। कोप लेना बचना भूमि में से किसी को लेकर धन राजा को समुष्ट करना चाहिए। परन्तु स्वयं उसके सम्मुख जाना उचित नहीं है^६। अधिक बन्धनशील राजा का आशय किया जाय। इस कौटिल्य बन्धन नहीं समझते। उनका कहना है कि विद्युत प्रकार बन्धन राजा के आशय में जाने के कभी-कभी बड़ा अविष्ट हो जाता है। यदि बन्धन धन का विरह अन्य धन से हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उस बन्धन राजा का आशय लेना हानिकार नहीं होया^७। जब राजा अविश्वसी हो तो उसे बन्धोपगत व्यवहार की प्राप्ति विवश होकर समय नाटते रहना चाहिए^८।

१. वाता १४ १ मवि ७ अर्थ । २. वाता ५८, ५९ अ १ मवि ७ अर्थ ।

३. वाता १ अ १ मवि ७ अर्थ ।

४. वाता ६ ११ अ १ मवि ७ अर्थ ।

५. वाता ७ अ २ मवि ७ अर्थ । ६. वाता ८ अ २ मवि ७ अर्थ ।

७. वाता ९ अ १ मवि ७ अर्थ । ८. वाता १ अ २ मवि ७ अर्थ ।

(१) ईषीवास—कौटिल्य के मतानुसार एक राजा है सन्नि करने और दूसरे के विरुद्ध करने की परिस्थिति को ईषीवास कहते हैं । यदि राजा समझता है कि एक राजा से सन्नि और दूसरे से विरुद्ध करने में वह अपने कार्यों को साध सकेगा और शत्रुओं को बलात्कारों को गलत कर सकेगा तो उस राजा को ईषीवास पुन का सामन केकर अपनी बुद्धि करनी चाहिए^१ ।

इस प्रकार कौटिल्य ने शास्त्रुत्व वच की व्याख्या करते हुए बताया है कि किन परिस्थिति में किन पुन का सामन केका उचित होगा । कौटिल्य का मत है कि शास्त्रुत्वनीति का विविध पालन करने से राजा बुद्धि को प्राप्त होता है और उसका सब नहीं होने पाता^२ ।

उपान्त—राजाओं की समझता के लिए शास्त्रीय शास्त्र के राजशासन-प्रवेष्टाओं ने बार उपान्तों का विधान किया है । कौटिल्य भी शास्त्रीय शास्त्र की इस परम्परा के अनुसार शास्त्रुत्व वच की समझता का उपाय इसी बार उपान्तों को मानते हैं । ये बार उपान्त धाम दान भेद और दण्ड वक्तव्य के हैं^३ । कौटिल्य का मत है कि दुर्बल राजाओं को धाम और दान उपान्तों का सामन केकर वच में करना चाहिए^४ । जो राजा दुर्बल है उसको कमजोर-बुझाकर और यदि आवश्यकता समझी चाय तो कुछ है-विहाकर अपने शत्रुत्व बना केका चाहिए । परन्तु जो राजा सख हो उसको धेद और दण्ड उपान्तों से वच में करना चाहिए^५ । उनके मतानुसार धाम उपान्त में केवल एक ही पुन होता है^६ । दान दो पुनमुक्त होता है । उसमें धाम पुन की सम्मि-क्षित होता है^७ । धेद तीन पुनमुक्त होता है । इसमें धाम और दान पुन तो समाविष्ट होते हैं । दण्ड में बार पुन होते हैं । इसमें धाम और दान पुन भी समाविष्ट होते हैं ।^८ दण्ड में बार पुन होते हैं । इसमें धाम दान और धेद तीनों सम्मि-क्षित होते हैं ।

सक—कौटिल्य वच को सन्नि मानते हैं^९ और सन्नि के तीन प्रकार मानते हैं^{१०}—मनसन्नि प्रमुदसन्नि और उत्साहसन्नि । वह मानव को मनसन्नि को

१. वार्ता ११ अ २ अति ७ अर्थ । २. वार्ता १३ अ २ अति ७ अर्थ ।
३. वार्ता ४८ अ १८ अति ७ अर्थ । ४. वार्ता ७ अ ३ अति ९ अर्थ ।
५. वार्ता ३ अ १६ अति ७ अर्थ । ६. वार्ता ४ अ १६ अति ७ अर्थ ।
७. वार्ता १८ अ १ अति ९ अर्थ । ८. वार्ता १९ अ १ अति ९ अर्थ ।
९. वार्ता ७ अ १ अति ९ अर्थ । १०. वार्ता ७२ अ १ अति ९ अर्थ ।
११. वार्ता ४ अ २ अति ९ अर्थ । १२. वार्ता ४९ अ १ अति ९ अर्थ ।

बीर सैन्य वरु को प्रमुपनिष्ठ बीर विजय को उत्साहप्रति के नाम से सम्बोधित करते हैं^१। इन तीनों वरु से सम्पन्न राजा विजयी हुआ है^२। इनसे रहित राजा हीन वरुकाया गया है^३। जिस राजा में आनन्द कोपवन्ध और सैन्यवन्ध तथा विजय-वन्ध से टीना वरु सुप्त होते हैं वह राजा समझना बहकावा है ।

सैन्यवन्ध—यन्त्र की शक्ति कौटिल्य ने भी सप्तप्रकृतिमय राज्य की एक प्रकृति स्पष्ट माना है। स्पष्ट से कौटिल्य का तात्पर्य सेना से है। उन्होंने सेना के छः प्रकार माने हैं—वीरवन्ध भूतवन्ध श्रेणिवन्ध मित्रवन्ध भविष्यवन्ध अटविष्य^४। कौटिल्य ने सेना के इन छः प्रकारों में उत्तर की अपेक्षा पूर्व की सेना का प्रकार अधिक महत्त्व माना है^५। अटविष्य की अपेक्षा भविष्यवन्ध भविष्यवन्ध की अपेक्षा मित्रवन्ध और इसी प्रकार मित्रवन्ध की अपेक्षा श्रेणिवन्ध श्रेणिवन्ध की अपेक्षा भूतवन्ध और भूतवन्ध की अपेक्षा वीरवन्ध अधिक उपयोगी एवं महत्त्व होता है। जो सेना निष्प होती है अर्थात् अधिक क्रय से वृत्ति प्राप्त करती हुई राज्य की सेवा में लगी जाती है वीर सेना कहलाती है। अपने स्वामी के हित में अपना हित समझन और उसका हित उत्तम करने के कारण भूतवन्ध से वीरवन्ध स्पष्ट माना गया है। आनन्दप्रकटा उपस्थित होने पर जो सेना वृत्ति के आधार पर बढ़ायी जाती है उसको भूतवन्ध की सेवा दी गयी है। हित समीप रहन और युद्ध के निमित्त वृद्ध की जाने के योग्य होने के कारण श्रेणिवन्ध की अपेक्षा भूतवन्ध श्रेष्ठ है^६। सेना की उपयोजिता की दृष्टि से कौटिल्य ने श्रेणिवन्ध को तीसरा स्थान दिया है। उनका मत है कि करने देश के होने तथा राजा एवं सेना दोनों का एक ही स्वार्थ होने के कारण मित्रवन्ध की अपेक्षा भविष्यवन्ध श्रेष्ठ होता है। राजा का स्वार्थ एवं जनसे निकले होता है उन्हीं से भविष्य का भी स्वार्थ एवं जनसे होता है। राजा को समस्त युद्ध की सिद्धि होती है^७। भविष्य के उपरान्त मित्रवन्ध का स्थान माना गया है। प्रत्येक समय में मित्रवन्ध सहायता प्राप्त करने और सेना (राजा और उसके मित्र) का स्वार्थ होने के कारण मित्रवन्ध की अपेक्षा मित्रवन्ध सहायता करने में स्पष्ट माना गया है^८।

१. शर्ता ४३ ४४ ४५ अ २ अर्थ ६ अर्थ ।

२. शर्ता ५ अ २ अर्थ ६ अर्थ । ३. शर्ता ५१ अ २ अर्थ ६ अर्थ ।

४. शर्ता ५२ अ २ अर्थ ६ अर्थ । ५. शर्ता ९ अ ३३ अर्थ २ अर्थ ।

६. शर्ता १५ अ २ अर्थ ९ अर्थ । ७. शर्ता ३६ अ २ अर्थ ९ अर्थ ।

८. शर्ता ३७ अ २ अर्थ ९ अर्थ ।

९. शर्ता ३८ अ २ अर्थ ९ अर्थ । १०. शर्ता ३९ अ २ अर्थ ९ अर्थ ।

(६) ईषीभाव—कौटिल्य के मतानुसार एक राजा से सम्मिल करने और बूझने में विवह करने की परिस्थिति को ईषीभाव कहते हैं । यदि राजा समझता है कि एक राजा से सम्मिल और बूझने से विवह करने में वह अपने कामों को सारा सहेना और समुत्थी मोचनानों को बच्य कर सकेगा तो उस राजा को ईषीभाव बुझ का आत्मन केकर अपनी बुद्धि करनी चाहिए^१ ।

इस प्रकार कौटिल्य ने बादपुष्प भग की व्याख्या करते हुए मतमाना है कि किस परिस्थिति में किस बुझ का आत्मन केना सचित होना । कौटिल्य का मत है कि बादपुष्पनीति का विविधत्व पावन करने से राजा बुद्धि की प्राप्ति होता है और उसका सब नहीं होने पाता^२ ।

उपाय—राजाओं की सफलता के लिए प्राचीन भारत के राजशासन-प्रमेताओं ने बार उपायों का विधान किया है । कौटिल्य भी प्राचीन भारत की इस परम्परा के अनुसार बादपुष्प भग की सफलता का साधन इन्हीं बार उपायों को मानते हैं । ये बार उपाय धाम धाम मेव और दण्ड सतकामे भवे हैं । कौटिल्य का मत है कि बुवक राजाओं को धाम और धाम उपायों वा आत्मन केकर सब में करना चाहिए^३ । जो राजा बुवक है उनको समझा-बुझाकर और यदि आवश्यकता समझी पाम तो कुछ है-दिवाकर अपने अनुकूल बना केना चाहिए । परन्तु जो राजा सवक हो उनको मेव और दण्ड उपायों से सब में करना चाहिए^४ । उनके मतानुसार धाम उपाय में केवल एक ही बुझ होता है । धाम को बुझमुक्त होता है, उसमें धाम बुझ भी सम्मिलित होता है^५ । मेव तीन बुझमुक्त होता है । इसमें धाम और धाम बुझ भी समाविष्ट होते हैं । दण्ड में बार बुझ होते हैं । इसमें धाम और धाम बुझ भी समाविष्ट होते हैं ।^६ दण्ड में बार बुझ होते हैं । इसमें धाम धाम और मेव तीनों सम्मिलित होते हैं ।

सब—कौटिल्य सब को सक्ति मानते हैं^७ और सक्ति के तीन प्रकार मानते हैं^८—यससक्ति समुसक्ति और उल्लाहसक्ति । यह धामसब को यससक्ति को

१. धार्ता ११ अ २ सक्ति ७ अर्थ । २. धार्ता ६३ अ २ सक्ति ७ अर्थ ।
३. धार्ता ४८ अ १८ सक्ति ७ अर्थ । ४. धार्ता ७ अ ३ सक्ति ९ अर्थ ।
५. धार्ता १ अ १६ सक्ति ७ अर्थ । ६. धार्ता ४ अ १६ सक्ति ७ अर्थ ।
७. धार्ता ६८ अ १ सक्ति ९ अर्थ । ८. धार्ता ६९ अ १ सक्ति ९ अर्थ ।
९. धार्ता ७ अ १ सक्ति ९ अर्थ । १०. धार्ता ७१ अ १ सक्ति ९ अर्थ ।
११. धार्ता ४ अ १ सक्ति ९ अर्थ । १२. धार्ता ४२ अ १ सक्ति ९ अर्थ ।

बातों बाबि का सोचन, वनों में बाघ बाबि उखाड़कर मार्ग को साफ करना वन बाघुन कबच तथा विविध प्रकार के मुड़ोपमीयी वन बाघ बाबि का बहल करना मुड़-बुमि से बाघुन कबच बाबि एकत्र कर के आना बाबि विधि के कर्त्तव्य है । सेना के साथ विभिन्नक एवं सविकाएँ भी होनी चाहिए, ऐसा कीटिस्थ का मत है^१ ।

मुड़—कीटिस्थ ने मुड़ के अनेक प्रकार बतलाये हैं । इनमें मुख्य तीन हैं । मुड़ क ये मुख्य तीन प्रकार प्रकाशमुड़ अथवा नर्ममुड़ बृट्मुड़ और गुप्तीमुड़ है^२ । वेद बाघ और विष्णु का निरचन कर और उनकी प्रकाशित कर भी मुड़ किया जाय उसको कीटिस्थ ने प्रकाशमुड़ के नाम से सम्बोधित किया है । छत्र-कपट हाथ नप लवा करना दुषों को दहला घूटमार करना जग्गिहाह करना प्रमाह और व्यसन-शस्त्र घनु पर आक्रमण करना एक स्वाव पर मुड़ को रोक्कर बूधरे स्वान पर छत्र के मार-बाह मचाया ये बृट्मुड़ के कथन हैं । विष और जैषकि-प्रयोग मुष्ट दुस्त्रों हाथ घनु का नप कथना अथवा वेध केन गुप्तीमुड़ के कथन बतलाये गये हैं^३ ।

किन परिस्थितियों में मुड़ के किते प्रकार का आशय किया जाना हितकर होमा इस विषय में कीटिस्थ ने बतला मठ इस प्रकार व्यक्त किया है—जब विजया विजयी राजा बतल सेना से सम्मन्त्र हो पक्ष्मनों में बफक हो चुका हो, बापद-निवारण हेतु उपम्य कर चुका हो और मुड़ के विधित अनुरूप स्वान प्राप्त कर चुका हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसको प्रकाशमुड़ का आशय देना चाहिए^४ अन्यथा उस बृट्मुड़ का आशय सेना जानप्रह होमा^५ ।

अनेक प्रकार के व्यूहों की रचना कर मुड़ करना प्राचीन धारत की मुड़-सैनी की विशेषता रही है । कीटिस्थ ने भी मुड़ की इस विषयता को अपनाने का समर्थन दिया है । उन्होंने दण्डव्यूह, बाणव्यूह, मण्डलव्यूह, ध्वजव्यूह, मध्वजव्यूह, बाणव्यूह, बाणदुधिव्यूह, बज्रव्यूह आदि विभिन्न प्रकार के व्यूहों के कथनों का वर्णन किया है । उन्होंने यह भी बतलाया है कि अनेक व्यूह के विच्छन्न अनेक व्यूह की रचना विजय-प्राप्ति हेतु उचित होती ।

१. वागी १८ अ ४ अवि १ अर्थ० । २. वागी ६२ अ ३ अवि १ अर्थ० ।

३. वागी २१ अ ६ अवि ७ अर्थ । ४. वा ३६, ७७ अ ६ अवि ७ अर्थ ।

५. वागी १ अ ३ अवि १० अर्थ । ६. वागी २ अ ३ अवि० १ अर्थ ।

७. वैविष्ट अ ५६ अवि १ अर्थ ।

८. वागी ३६, ३७, ३८ अ ६ अवि १ अर्थ ।

विशेष के उपरान्त अविशेष का स्थान बतलाया गया है। कौटिल्य का मत है कि यदि कार्य दूसरी से मुक्त अविशेष हो तो वह अविशेष के भेद होता है।^१ अविशेष और अविशेष दोनों गृह-भार करने के लिए उपयोग में लाने जाते हैं। यदि इन दोनों को कूट का माकड़ व मिले और राजा पर कोई झकड़ आ पड़े तो दोनों सेवार्थे धर्म के लक्षण धन काया कर लेती हैं। इस प्रकार सेवा की उपयोगिता की दृष्टि के प्रथम स्थान मीलन और उसके अन्तिम स्थान अविशेष को दिया गया है।

धर्म के आधार पर भी सेवा की उपयोगिता के आर्थिक महत्व का ज्ञेय है। कौटिल्य के मतानुसार युद्ध-विद्या में युद्ध एव विनयपीठ अविद-सेना तर्क-भेद होती है।^२ और योजनाओं से मुक्त वैश्य अथवा गृह धर्म की सेवा की भी उही प्रकार उत्तम समझा गया है। परन्तु शास्त्र धर्म की सेवा की उपयोगिता में कौटिल्य की आस्था नहीं है। उनका मत है कि शास्त्र धर्म वस्तुतः आदि करने से धनु को लाना कर देता है।^३

सेना के अन्तः—कौटिल्य अनुपस्थिति सेवा में विश्वास करते हैं। अनुपस्थिति सेवा के चार तब हस्तिबल, अश्वबल, रथबल और पक्षिबल (वैद्यक सेवा) बतलाये गये हैं। इस अनुपस्थिति सेवा के चार तबों में हस्तिबल को सर्वोपरि महत्व दिया गया है। हस्तिबल की महत्व देते हुए कौटिल्य ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—राजाओं की विजय हाथियों की सेवा के आश्रित होती है। धनु सेवा गृह, दुर्ग, कन्या के रक्षण करने में हस्ति-सेवा मुख्य होती है, क्योंकि इनके अतिरिक्त विनाश होते हैं। हाथी मुलतः तबों में अनुपस्थिति के प्राय-वाच करने में मुख्य तबों होते हैं।

सेवा के इन चार तबों को सामग्री आदि की सहायता देने के विहित तथा इनके तबों की सेवा-गुणों के विहित विशेष प्रकार के सेवकों की आवश्यकता पड़ती है। कौटिल्य ने इन सेवकों को विहित नाम से सम्बोधित किया है। कौटिल्य के मतानुसार विहित के मुख्य कर्तव्य इस प्रकार हैं—धीमे तम्बू धर्म में पुत्र पुत्र

१. बर्ता ४ अ	१ अवि	१ अर्थ	१. बर्ता ४१ अ	१ अवि	१ अर्थ
२. बर्ता ४२ अ	१ अवि	१ अर्थ	४. बर्ता ४६ अ	१ अवि	१ अर्थ
५. बर्ता ४७ अ	१ अवि	१ अर्थ	६. बर्ता ४८ अ	१ अवि	१ अर्थ
७. बर्ता ५१ अ	१ अवि	१ अर्थ	८. बर्ता ५२ अ	१ अवि	१ अर्थ
९. बर्ता ५३ अ	१ अवि	१ अर्थ	१०. बर्ता ५४ अ	१ अवि	१ अर्थ

बाटो भादि का धोवन वनों में बास भादि उखाड़कर मार्ग को साफ करना मन
बामुब कनच तथा विविध प्रकार के मुडोप्पमोमी बल्ल बास भादि का बहन करना
मुड-मुमि से बामुब कनच भादि एकत्र कर के धागा भादि बिट्टि के कर्त्तव्य है । सेना
के साथ निम्नलिखित एवं सेविकाएँ भी होनी चाहिये, ऐसा कौटिल्य का मत है^१ ।

मुड—कौटिल्य ने मुड के अनेक प्रकार बतलाये हैं । इनमें मुख्य तीन हैं । मुड
के ये मुख्य तीन प्रकार प्रकाशमुड बचवा वर्ममुड कूटमुड और तुम्बीमुड हैं^२ ।
ये सब क्रम और विक्रम का विन्यास कर और उनको प्रकाशित कर जो मुड किया
जाय उसको कौटिल्य ने प्रकाशमुड के नाम से सम्बोधित किया है । छक-कपट
हाथ बच बड़ा करना बुझी को बझाना कुटमार करना अग्निराह करना प्रमाद
और व्यसन-प्रत्य घबु पर आक्रमण करना एक स्थान पर मुड को टोकर कर दूसरे
स्थान पर छक से मार-नाट मचाना ये कूटमुड के अन्वय हैं । बिप और बीतवि-
प्रमोद गुप्त दुस्त्रों हाथ घबु का बच कटना बचवा सेव केना तुम्बीमुड के अन्वय
बतलाये गये हैं ।

किन्तु परिस्थितियों में मुड के किस प्रकार का आशय किया जाना चाहिये
होना इस विषय में कौटिल्य ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—बच बिजय-
विकापी ठका उद्यम सेना से सम्मान्य हो परस्परों में लफ्फ हो चुका हो आपस-
विचारण हेतु उपाय कर चुका हो और मुड के विविध अनुकूल स्थान प्राप्त कर
चुका हो तो ऐसी परिस्थिति में उसको प्रकाशमुड का आशय केना चाहिये^३
अथवा उसे कूटमुड का आशय केना कामप्रद होमा^४ ।

अनेक प्रकार के व्यूहों की रचना कर मुड करना प्राचीन भारत की मुड-धीकी
की विशेषता रही है । कौटिल्य ने भी मुड की इस विधायता को अपनाते का सवर्नव
किया है । उन्होंने वषट्म्यूह, धोलम्यूह, मण्डकम्यूह, स्रष्टम्यूह, बसहृष्टम्यूह आपम्यूह
बाधमुक्षिम्यूह, वक्षम्यूह आदि विविध प्रकार के व्यूहों के अन्वयों का वर्णन किया
है^५ । उन्होंने यह भी बतलाया है कि अयुक्त व्यूह के विरुद्ध अयुक्त व्यूह की रचना
विजय-भाप्ति हेतु उचित होती ।

१. बर्ता १८ अ ४ अदि १ अर्थ । २. बर्ता ६२ अ ३ अदि १ अर्थ ।

३. बर्ता २१ अ ६ अदि ७ अर्थ । ४. वा ४६, ४७ अ ६ अदि ७ अर्थ ।

५. बर्ता १ अ ३ अदि १ अर्थ । ६. बर्ता २ अ ३ अदि १ अर्थ ।

७. इति ४ अ ५, ६ अदि १ अर्थ ।

८. बर्ता ३६, ३७, ३८ अ ६ अदि १ अर्थ ।

धनु के प्रति उत्पीड़न एवं दण्डन नीति का आशय देना कौटिल्य ने स्पष्ट युक्त बताया है। वह इस विषय में व्यवस्था देते हैं—धनु किसी सफ़ट में प्रसूत हो ऐसे बरस पर उसके घस्य और उत्पन्न हुए बाल को नष्ट कर देना चाहिए और बाल कूट ठेक ईकन बात बाधिका बाहर से प्रवेश रोक देना चाहिए। इनके रोक देने तथा हरे-बरे खेत और उत्पन्न हुए बाल को नष्ट कर देने एवं बमाल बाधिका प्रकृष्टियों के कहीं के जाने बचना इनको युक्त छीति से नष्ट कर देने पर प्रकृष्टि क्षय होता है। धनु के एक योग्य ठेक की लीया में में एक काष्ठ बाधिका में बाधिका कर घस्य कर देना चाहिए। उसके पीने के पानी को शुद्धि कर देना चाहिए बचना बाल को बहा देना चाहिए।

वर्षमुद्ध के कतिपय नियम—कौटिल्य ने वर्षमुद्ध के कतिपय नियम निर्धारित किये हैं। ये नियम जनसमूह बारी हैं जिन्हें मनु ने मान्यता दी है। ये नियम सफ़ट कम में इस प्रकार किये किये हैं—रचबूमि में जो पिर गया है, जो रच से विमुक्त हो गया है, जो घरन में जा गया है, जिसने अपने बाल बिहोर किये हैं जिसने घस्य बाधिका दिने हैं जो बरसोठ हो गया है और जो मुद्ध करता बारी बाह्य ऐसे बालिकों से मुद्ध नहीं करना चाहिए, बसिदु उन्हें बरसबाधिका देना चाहिए। बर मुद्ध का बारम्बार हो रहा हो एक बालिका का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बालिका से का घस्य पीडा देने के लिए है। बालिका बरसबाधिका, बर-बालिका वह तथा ईकनारिके ताब का धारण है।

विशेष राज्य के प्रति व्यवहार—कौटिल्य के मतानुसार विभिन्न के उपरान्त तीन प्रकार के काम होते हैं। ये तीन काम बलीय भूमि की प्राप्ति धनु द्वारा बरसबाधिका किये किये राज्य बरसबाधिका बाधिका की पुन प्राप्ति या अपने पिता के समय में धनु द्वारा बरसबाधिका की कभी भूमि, सम्पत्ति बाधिका की पुन प्राप्ति बरसबाधिका किये हैं। इन तीन प्रकार के काम होने पर विशेष राज्य को उपरान्त राज्य एवं उसकी बरा के प्रति किछ प्रकार बाधिका एवं व्यवहार करना चाहिए, इस विषय पर कौटिल्य ने अपना मत व्यक्त किया है।

नदीय काम होने पर विशेष राज्य को विशेष बाधिका एवं कथेय करने की बरस

१	वर्षा ६ अ	४ अति	१३ अर्थ	१	२ वर्षा ७ अ	४ अति	१३ अर्थ
३	वर्षा १४ अ	७ अति	१३ अर्थ	४५	वर्षा १५ अ	५ अति	१३ अर्थ
६	वर्षा १८ अ	४ अति	१३ अर्थ	७	वर्षा २३ अ	४ अति	१३ अर्थ
८	वर्षा २४ अ	४ अति	१३ अर्थ	९	वर्षा २५ अ	४ अति	१३ अर्थ
१	वर्षा ३ अ	५ अति	१३ अर्थ	११	वर्षा ४ अ	५ अति	१३ अर्थ

आत्मसम्पत्ता कटवानी नयी है । नवीन राज्य-काम होने पर राजा को अपने कुशो से पराजित राजा के अवशेषों का समन कर देना चाहिए और उसके कुशो को अपने कुशो के द्वारा आन्वयित कर देना चाहिए^१ । विजेता राजा को अपने बर्म प्रजा पर अनुग्रह, करों की मुक्ति राज और प्रजा के सम्पादन हेतु कार्य द्वारा विजित प्रजा को सम्पुष्ट एवं प्रसन्न करना चाहिए^२ । अपने विरोधी पक्ष के शत्रुओं को भी उनके शत्रु की नयी पूर्ण प्रतिष्ठाओं का पालन कर, वध में रखने का प्रयास करना चाहिए^३ । जिस व्यक्ति ने अपने राजा के निमित्त विशेष परिश्रम किया है उसको विशेष अधिकार एवं वध देना चाहिए^४ । विजेता राजा को अपना ही राज्य की प्रजा के अनुरूप ही वेप-भूवा भाषा एवं वाचन करना चाहिए^५ । वहाँ के रेषता समाज उत्थान विहार आदि के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते रहना चाहिए^६ । उन्हे वनस्पत अपने अनुरूप बनाने का उद्योग प्रयत्न करते रहना चाहिए । इस कार्य के सम्पादन-हेतु उन्हे करों का उपभोग करना चाहिए । इन करों को रेष काम प्राप्ति और शत्रु के मुख्य दुश्मनों के समक्ष पूर्व राजा के कुर्व्ववहारों का नञ्जान करते रहना चाहिए^७ । विजेता राजा के कटार एवं प्रजा-वस्तु होने की स्थापि करनी चाहिए । सर्वसाधन काक में किये जाने वाले सत्कारपूर्ण कार्यों की भी प्रसिद्धि करते रहना चाहिए^८ । प्रजा पर उचित कर कमाने चाहिए, पिछले करों का जो वन प्रजा पर अवशेष रहा हो उसे समा कर देना चाहिए और प्रजा-उत्थान कार्य में कटिबद्ध हो जाना चाहिए^९ । राज्य के समस्त रेषताओं और बाधनों का पूजन करना चाहिए विद्यान् आत्मसम्पत्ता आत्मिक पुष्टों को भूमि और इन्ध का दान देना या उन्हें कर-मुक्त कर देना चाहिए । राज्य के अधिकारों को शेष से मुक्त कर देना चाहिए शीत, शमाय और रोमियों पर दया प्रदर्शित करना चाहिए^{१०} । आनुयमि में पत्रह विम काशी नहीं हो जानी चाहिए^{११} । समस्त पूर्वमासियों को भी प्रावदम्प नहीं होना चाहिए^{१२} । राज्य-प्राप्ति अवकाश नयी भूमि की प्राप्ति की राशि में भी

१. वस्ता ५ अ ५ अति १३ अर्थ । २. वस्ता ६ अ ५ अति १३ अर्थ ।
 ३. वस्ता ७ अ ५ अति १३ अर्थ । ४. वस्ता ८ अ ५ अति १३ अर्थ ।
 ५. वस्ता ९ अ ५ अति १३ अर्थ । ६. वस्ता १० अ ५ अति १३ अर्थ ।
 ७. वस्ता ११ अ ५ अति १३ अर्थ । ८. वस्ता १२ अ ५ अति १३ अर्थ ।
 ९. वस्ता १३ अ ५ अति १३ अर्थ । १०. वस्ता १४ अ ५ अति १३ अर्थ ।
 ११. वस्ता १५ अ ५ अति १३ अर्थ । १२. वस्ता १६ अ ५ अति १३ अर्थ ।
 १३. वस्ता १७ अ ५ अति १३ अर्थ ।

प्राप्त-वस्तु नहीं देना चाहिए^१। स्त्री और बालक का वन कभी न होना चाहिए और किसी भी बीवचाटी के पुत्र का नाश नहीं किया जाना चाहिए^२।

सबु राजा के द्वारा अपहरण की गयी भूमि की पुनः प्राप्ति होने पर उस के विवाहियों के प्रति किन्तु प्रकार का आचरण एवं व्यवहार होना चाहिए, इस विषय में कौटिल्य ने अपना मत खोजे में इस प्रकार व्यक्त किया है—विश्व दोष के कारण अपना राज्य सबु के बर्षान हुमा वा उस दोष की सुनो से आन्वयित कर देना चाहिए^३। प्रजा विश्व युध की प्रशंसा करती हो राजा को सब युध की विशेष वृद्धि कर उसकी स्वाप्ति करनी चाहिए^४।

अपने पिता के समय सबु द्वारा अपहरण की गयी भूमि की पुनः प्राप्ति पर किन्तु प्रकार आचार एवं व्यवहार होना चाहिए इस विषय में कौटिल्य इस प्रकार व्यवस्था देते हैं—यदि पिता के दोष के कारण राज्य सबु के बर्षान हुमा वा तो ऐसी परिस्थिति में पिता के इन दोषों को अपने पुत्रों से आन्वयित कर देना चाहिए^५। अपने पुत्रों का प्रकाशन विशेष रूप में होना चाहिए^६।

अन्धधारी पराजित राजा के प्रति विवेका राजा का व्यवहार—यदि अन्धधारी राजा युद्ध में पराजित हो गया है तो विवेका राजा को उसके प्रति किन्तु प्रकार आचरण एवं व्यवहार करना चाहिए, इस विषय पर भी कौटिल्य ने अपने विचार प्रकट किये हैं, जो लक्ष्य में इस प्रकार हैं। एतत्समय में विश्व अन्धधारी राजा का वन हो गया है उसकी भूमि सम्पत्ति स्विकार और उसके पुत्र पर विवेका राजा की अधिकार नहीं करना चाहिए। अतिरिक्त उसके वधवों को बोधवस्तुद्वारा रिक्त पद पर स्थापित करना चाहिए^७। यदि युद्ध करते हुए राजा का वन हो गया हो तो उस राजा के पुत्र की राजपद देना चाहिए^८। यदि वध में किये गये राजाओं के प्रति इस प्रकार का व्यवहार किया जाना तो इन राजाओं के पुत्र-बीम भी विवेका राजा के अनुयायी रहेंगे। जो राजा पराजित किये गये राजाओं का वन कर देता है अपना ऊर्ध्व सम्पत्ति में बाँट देता है तथा उनकी भूमि सम्पत्ति स्विकार और पुत्र

१. वाता १९ अ ५ अथि १३ अर्थ । २. वाता २ अ ५ अथि १३ अर्थ ।

३. वाता ३१ अ ५ अथि १३ अर्थ । ४. वाता ३२ अ ५ अथि १३ अर्थ ।

५. वाता ३३ अ ५ अथि १३ अर्थ । ६. वाता ३४ अ ५ अथि १३ अर्थ ।

७. वाता ४९ अ १५ अथि ७ अर्थ ।

८. वाता ४३ अ १५ अथि ७ अर्थसाम्य ।

९. वाता ४४ अ १५ अथि ७ अर्थ । १०. वाता ४५ अ १५ अथि ७ अर्थ ।

पर अधिकार कर केठा है उससे अन्य राजा कुछ हो पाते हैं और वे उसके नाथ का प्रभुत्व करने करते हैं^१। इस प्रकार के राजा के अमात्य भी यथपीठ होकर बिरोही राज्यमण्डल में सम्मिलित हो पाते हैं और वे उस राजा के राज्य एवं प्रभुत्व के प्राहक बन पाते हैं^२। इसलिये जो साम आदि उपभोग हारा पीते हुए धनुषों को उनकी मुद्रि प्रदान कर उनको अपने अनुकूल बना केठा है उनके पुत्र-पौत्र भी उस राजा के अनुयायी बन पाते हैं।

दूसरा—आधीन भारत के कमजोर सभी राजघराण-प्रभेताओं ने दूत की उपयोधिता एवं उसकी आवश्यकता को स्वीकार किया है। उनका मत है कि विभिन्न राजाओं में परस्पर बाध करने और उनके बीच सम्पर्क स्थापित करने का एक प्रधान साधन दूत होता है। इसी सिद्धान्त में आस्था रखते हुए कीटिस्थ ने दूत को राजा का मुख बना है। उनका मत है कि दूतस्वी मुख के द्वारा ही राजा को परस्पर बाध करते हैं^३।

आधुनिक युग में भी इस प्रथा का महत्त्व स्वीकार किया गया है। इस युग में दूत-कार्य इतना महत्त्वपूर्ण समझा जाता है कि कमजोर प्रत्येक राज्य राज में उन राज्यों के राजदूत स्थायी रूप से रहते हैं जिनका उस राज्य से किसी प्रकार का सम्बन्ध होता है। परस्पर सम्मिलित राज्यों में अपने-अपने दूतों की नियुक्त कर उन्हें स्थायी रूप से स्थापित करना इस युग की राजनीति का एक अंग मान लिया गया है।

दूत के भेद—योग्यता एवं अधिकारों की दृष्टि से कीटिस्थ ने दूतों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया है जिन्हें बहु नियुष्टार्थ परिमितार्थ और पाकनदूर नाम से सम्बोधित करते हैं। अमात्यपद की योग्यताएँ रखनेवाले दूत को नियुष्टार्थ दूत की उपाधी दी गयी है^४। अमात्य पद की तीन शीर्षाई योग्यताएँ रखनेवाले दूत को कीटिस्थ परिमितार्थ दूत के नाम से सम्बोधित करते हैं^५। तीसरी श्रेणी में कीटिस्थ उन दूतों को परिमितार्थ करते हैं जिन्हें बहु पाकनदूर की उपाधि देते हैं। इस श्रेणी के दूतों के लिए कीटिस्थ अमात्यपद की शर्त योग्यताएँ मान निर्धारित करते हैं^६।

नियुष्टार्थ श्रेणी के दूत अपने राजा का सम्बोधन कर राजाओं के सम्पर्क प्रस्तुत करते हैं और उन राजाओं के सम्बोधन अपने राजा के सम्पर्क को प्रस्तुत ही करते हैं। उन्हें दूत

१. शर्ता ४६ अ १६ अर्थ ७ अर्थ । २. शर्ता ४७ अ १६ अर्थ ७ अर्थ ।

३. शर्ता १६ अ १६ अर्थ १ अर्थ । ४. शर्ता २ अ १६ अर्थ १ अर्थ ।

५. शर्ता ३ अ १६ अर्थ १ अर्थ । ६. शर्ता ४ अ १६ अर्थ १ अर्थ ।

प्राप्त-रूप नहीं देना चाहिए^१। इसी नीति कायम का बच कभी न होना चाहिए और किसी भी वीरघाटी के पक्ष का नाश नहीं किया जाना चाहिए^२।

यमु राजा के द्वारा अण्डहरण की सभी भूमि की पुनर्प्राप्ति होने पर उस के विवाहियों के प्रति किस प्रकार का आचरण एवं व्यवहार होना चाहिए, इस विषय में कौटिल्य ने अपना मत सूत्रों में इस प्रकार व्यक्त किया है—विश्व दोष के कारण अपना राज्य यमु के बचीव हुआ था उस दोष को सुनों से बाध्यकर देना चाहिए^३। यथा विश्व पुत्र की प्रसूता कष्टी हो राजा को उस पुत्र की विशेष वृद्धि कर उसकी स्थापति करनी चाहिए^४।

अपने पिता के समय यमु द्वारा अण्डहरण की सभी भूमि की पुनर्प्राप्ति पर किस प्रकार आचरण एवं व्यवहार होना चाहिए इस विषय में कौटिल्य इस प्रकार व्यवस्था देते हैं—यदि पिता के दोष के कारण राज्य यमु के बचीव हुआ था तो ऐसी परिस्थिति में पिता के उन दोषों को अपने सुत्रों से बाध्यकर देना चाहिए^५। अपने सुत्रों का प्रत्येक विशेष रूप में होना चाहिए^६।

कदाचारी पराजित राजा के प्रति विवेका राजा का व्यवहार—यदि कदाचारी राजा युद्ध में पराजित हो गया है तो विवेका राजा को उसके प्रति किस प्रकार आचरण एवं व्यवहार करना चाहिए, इस विषय पर भी कौटिल्य ने अपने विचार व्यक्त किये हैं जो सूत्रों में इस प्रकार हैं। एतत्काल में विश्व कदाचारी राजा का बच हो गया है उसकी भूमि सम्पत्ति विषयो नीर उसके पुत्र पर विवेका राजा की अधिकार नहीं करना चाहिए। अस्तित्व उसके बचबो को सीप्यतानुसार रिक्त पर पर स्थापित करना चाहिए^७। यदि युद्ध कष्टों हुए राजा का बच हो गया हो तो उस राजा के पुत्र को राज्य देना चाहिए। यदि बच में किये गये राजाओं के प्रति इस प्रकार का व्यवहार किया जायगा तो उन राजाओं के पुत्र-वीर भी विवेका राजा के अनुपायी रहेंगे^८। जो राजा पराजित किये गये राजाओं का बच कष्ट देता है अपना ऊर्ध्व काल में आनन्द देता है तथा उनकी भूमि सम्पत्ति विषयो नीर पुत्र

१. पार्श्व १९ अ ५ अर्थ १३ अर्थ । २. पार्श्व २ अ ५ अर्थ १३ अर्थ ।

३. पार्श्व ३१ अ ५ अर्थ १३ अर्थ । ४. पार्श्व ३२ अ ५ अर्थ १३ अर्थ ।

५. पार्श्व ३३ अ ५ अर्थ १३ अर्थ । ६. पार्श्व ३४ अ ५ अर्थ १३ अर्थ ।

७. पार्श्व ४२ अ १६ अर्थ ७ अर्थ ।

८. पार्श्व ४३ अ १६ अर्थ ७ अर्थ ।

९. पार्श्व ४४ अ १६ अर्थ ७ अर्थ । १०. पार्श्व ५५ अ १६ अर्थ ७ अर्थ ।

पर अधिकार कर देता है उससे राज्य राजा कुछ ही पाते हैं। और वे उसके नाश का प्रयत्न करने लगते हैं^१। इस प्रकार के राजा के अमात्य भी भयभीत होकर मित्रोही राज्यध्वज में सम्मिश्रित हो जाते हैं और वे उस राजा के राज्य एवं प्राची के हाह्नक बन जाते हैं^२। इसलिये जो राज्य यदि उपायो द्वारा जीते हुए अनुजो को उनकी मृमि प्रदान कर उनको अपने अनुकूल बना देता है उनके पुनः-प्राप्त भी उस राजा के अनुयायी बन जाते हैं।

दूत—प्राचीन भारत के समयमें सभी राजघातक-प्रवृत्तियों ने दूत की उपयोजिता एवं उसकी आवश्यकता को स्वीकार किया है। उनका मत है कि विभिन्न राजाओं में परस्पर बात करने और उनके बीच सम्पर्क स्थापित करने का एक प्रधान साधन दूत होता है। इसी सिद्धान्त में आस्था रखते हुए कौटिल्य ने दूत को राजा का मुख माना है। उनका मत है कि दूतकमी मुख के द्वारा ही राजा बीच परस्पर बात करते हैं^३।

आधुनिक युग में भी इस प्रथा का महत्त्व स्वीकार किया गया है। इस युग में दूत-कार्य इतना महत्त्वपूर्ण समझा जाता है कि समकाल प्रत्येक राज्य राज्य में उन राज्यों के राजदूत स्थायी रूप से रहते हैं जिसका उस राज्य से किसी प्रकार का सम्बन्ध होता है। परस्पर सम्बन्धित राज्यों में अपने-अपने दूतों की नियुक्त कर उन्हें स्थायी रूप से स्थापित करना इस युग की राजनीति का एक अनिवार्य मान किया गया है।

दूत के वर्ग—सोम्यता एवं अधिकारों की दृष्टि से कौटिल्य ने दूतों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया है जिन्हें वह निःसूयार्थ परिमितार्थ और घातकद्वार नाम से सम्बोधित करते हैं। अमात्यपद की शीर्षताएँ रखनेवाले दूत को निःसूयार्थ दूत की श्रेणी दी गयी है^४। अमात्य पद की तीन नीचाई सोम्यताएँ रखनेवाले दूत को कौटिल्य परिमितार्थ दूत के नाम से सम्बोधित करते हैं^५। तीसरी श्रेणी में कौटिल्य उन दूतों को परिमितार्थ करते हैं जिन्हें वह घातकद्वार की उपाधि देते हैं। इस श्रेणी के दूतों के लिए कौटिल्य अमात्यपद की सर्व सोम्यताएँ मान निर्धारित करते हैं^६।

निःसूयार्थ श्रेणी के दूत अपने राजा या कन्धेय परराज्यों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उन राज्यों के कन्धेय अपने राजा के समक्ष ही प्रस्तुत ही करते हैं। उन्हें इस

१. वास्त ४६ अ १६ अति ७ अर्थ । २. वास्त ४७ अ १६ अति ७ अर्थ ।

३. वास्त १६ अ १६ अति १ अर्थ । ४. वास्त १६ अ १६ अति १ अर्थ ।

५. वास्त १६ अ १६ अति १ अर्थ । ६. वास्त ४७ अ १६ अति १ अर्थ ।

अधिकार के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकार भी प्राप्त रहते थे । इस सेवी के द्वारा जो अपने राजा की कर्म-सिद्धि के अनुसार योग्य वास्तव्य अपनी बुद्धि से भी करने का अधिकार प्राप्त रहता था । निवृत्त्यर्थ हुए का यह आधुनिक काल के राजदूत (Ambassador) के समान होता था । इस प्रकार विशेष प्रकार से राज्य व्यक्ति को निवृत्त्यर्थ हुए के यह वर निवृत्त किया जाना चाहिए, ऐसा कौटिल्य का मत है । परिमितार्थ हुए के अधिकार परिमित बचवा दीमित माने गये हैं । परिमितार्थ हुए राजा द्वारा निर्धारित अधिकार-सीमा के अन्तर्गत ही परराज्य से बात करने का अधिकारी व्यवस्था बना है । तीसरी सेवी में कौटिल्य ने उन दूतों को परिचित किया है जिन्होंने कन्होने राजनगर की राजा की हैं । इस सेवी के हुए अपने राजा का सम्यक परराज्य के समक्ष प्रस्तुत करने और परराज्य का सम्यक अपने राजा के समक्ष प्रस्तुत करने मान के अधिकारी माने गये हैं । इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के अधिकार, जो कि निवृत्त्यर्थ बचवा परिमितार्थ कौटिल्य के दूतों को दिये गये हैं इन्हें प्रयोज्य करने का विशेष किया गया है ।

राष्ट्रीय भारत के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में दूतों का वर्णन तो किया है और कन्होने दूतों की योग्यताओं अधिकारों एवं कर्तव्यों का भी उल्लेख किया बस एक दिया है । वस्तु कन्होने इन कर्तव्यों एवं अधिकारों तथा योग्यताओं के आधार पर स्वयं वर्गीकरण इसका स्पष्ट नहीं किया है किन्तु कौटिल्य ने किया है ।

दूतों का आचार—दूत को परराज्य में बड़े ठठ-बाट के साथ रहना चाहिए । कौटिल्य का मत है कि दूत को अपने निरिक्त मान चाहिए और और-बाद और उत्तम सामग्रीके साथ पर-राज्य में रहना चाहिए । परराज्य में बस करते हुए दूत की उच्च राज्य के अतिरिक्त पुर और राज्य के प्रधान व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करते रहना चाहिए । परराज्य के राजा की आज्ञा प्राप्त कर देने के उपरान्त उच्च राज्य में प्रवेश करना चाहिए । अपने राजा का सम्यक परराज्य के राजा के समक्ष ज्यों-जा-त्यों प्रस्तुत करना चाहिए । केसयास भी परिवर्तित रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए । प्राय-वाचा उपस्थित होने पर भी उसे अपने राजा के सम्यक को केसयास भी बत-बत कर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए । बस एक परराज्य का राजा दूत को जाने की आज्ञा न दे दे उसे नहीं निवृत्त करना चाहिए

१ शर्मा २ अ १६ अधि १ अर्थ । २ शर्मा ५ अ १६ अधि १ अर्थ ।

३ शर्मा ७ अ १६ अधि १ अर्थ । ४ शर्मा १ अ १६ अधि १ अर्थ ।

५ शर्मा ११ अ १६ अधि १ अर्थ । ६ शर्मा १२ अ १६ अधि १ अर्थ ।

प्राप्त हुए को परराज्य के राजा से अनुमति लेकर ही अपने राज्य के लिए बमन करना चाहिए। परराज्य के द्वारा किये गये शासन से उसको प्रयुक्त नहीं होना चाहिए^१। परराज्य की अन्तः के मध्य पहुँच कर अपने बन्धन प्रदर्शन नहीं करना चाहिए^२। यदि परराज्य में कोई व्यक्ति अगिष्ट बाधन बोझा है तो उसको ही हटाने कर देना चाहिए^३। हुए क बिन्दु परस्त्री-भयन और मद्यपान का निषेध नियम किया गया है। हुए को बनेक ही सोना चाहिए^४। मृत्यु क मर में बमना होता हुआ अनुपम अनर्थक बहने कथता है जिससे राज्य प्रकट हो जाता है^५। इसीलिए कीटिम्ब ने हुए के लिए मृत्युपान एक दूसरे के समीप धारण करने का निषेध किया है। यदि परराज्य हुए से उसके राजा अथवा उसके राज्य की प्रवृत्तियों के विषय में श्रेय देना चाहता है तो उसको कुछ भी श्रेय देना नहीं चाहिए^६। ऐसी परिस्थिति का जाने पर "आप सब कुछ जानते हैं" यह कहकर टाक जाना चाहिए^७। हुए को अपने राजा की कार्य-विधि करने वाले बचन बोझों चाहिए^८। अपने स्वामी का सम्बन्ध सुनाते हुए विरोधी राजा को यदि कुछ प्रवीण हो और वह उस हुए को बन्दी बनाना चाहता हो बचवा उसका बन्धन करने का विचार कर रहा हो, तो उस हुए को पर राज्य से मान जाना चाहिए।

इस प्रकार कीटिम्ब ने हुए को, परराज्य में पहुँच कर, किस प्रकार आचरण एवं व्यवहार करना चाहिए, इस विषय का स्पष्ट वर्णन दिया है जो कई अंगों में आधुनिक है। प्राचीन भारत के अन्य ग्रन्थों में हुए के आचार के विषय में इतना स्पष्ट एवं हेतुपूर्वक वर्णन उपलब्ध नहीं है।

हूतों के कर्तव्य—कीटिम्ब हुए का स्वागत प्राप्तपक्षों में महत्त्वपूर्ण बतकाते हैं। उन्होंने हूतों के कर्तव्यों का निष्कर्षण करते हुए अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—परराज्यों के शासकों के समक्ष अपने स्वामी का सम्बन्ध प्रस्तुत करना पूर्व में की हुई प्रतिज्ञा के पक्षों का पालन करवाना अपने स्वामी के प्रताप का प्रदर्शन करवाना धन-सङ्ग्रह करना धन्य एवं उसके विषय में श्रेय उत्पन्न करवाना धन्य के शत्रु-बान्धवों आदि सब पुरुषों का सङ्ग्रह करना नृप-नृप सङ्घ की व्यवस्था करवाना

१. शर्ता २ अ १६ अथि १ अर्थ । २. शर्ता २१ अ १६ अथि १ अर्थ ।
 ३. शर्ता २२ अ १६ अथि १ अर्थ । ४. शर्ता २३ अ १६ अथि १ अर्थ ।
 ५. शर्ता २४ अ १६ अथि १ अर्थ । ६. शर्ता २५ अ १६ अथि १ अर्थ ।
 ७. शर्ता २६ अ १६ अथि १ अर्थ । ८. शर्ता २७ अ १६ अथि १ अर्थ ।
 ९. शर्ता २८ अ १६ अथि १ अर्थ । १०. शर्ता २९ अ १६ अथि १ अर्थ ।

अधिकार के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकार भी प्राप्त होते थे। इस सेमी के द्वारा जो अपने राजा की कार्य-विधि के अनुसूक्त गोप्य वातावरण अपनी बुद्धि से भी करने का अधिकार प्राप्त होता था। निरूप्यार्थ दूत का यह आधुनिक काल के राजदूत (Ambassador) के समान होता था। इस प्रकार विशेष प्रकार से राज्य ध्वस्त की निरूप्यार्थ दूत के पर पर निरूप्यार्थ किया जाता चाहिए, ऐसा कीटियस का मत है। परिनिर्वाण दूत के अधिकार परिमित अवकाश सीमित माने गये हैं। परिनिर्वाण दूत राजा द्वारा निर्धारित अधिकार-सीमा के अन्तर्गत हैं। परराज्य से बात करने का अधिकारी बतकाया गया है। तीसरी सेमी में कीटियस ने उस दूतों को परिनिर्वाण किया है जिन्हें उन्होंने वास्तविकता की सहायी है। इस सेमी के दूत अपने राजा का सम्बन्ध परराज्य के समक्ष प्रस्तुत करने और परराज्य का सम्बन्ध अपने राजा के समक्ष प्रस्तुत करने बात के अधिकारी माने गये हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के अधिकार, जो कि निरूप्यार्थ अवकाश परिनिर्वाण कीटि के द्वारा की दिये गये हैं, इन्हें प्रधान करने का विशेष किया गया है।

प्राचीन भारत के कीटियस अन्य जातियों ने दूतों का वर्णन तो किया है और उन्होंने दूतों की योग्यताओं अधिकारों एवं कर्तव्यों का भी उल्लेख किया बतकाया है। परन्तु उन्होंने इन कर्तव्यों एवं अधिकारों तथा योग्यताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण इतना स्पष्ट नहीं किया है जितना कीटियस ने किया है।

दूतों का आधार—दूत को परराज्य में बसे छठ-बार के प्राप्त किया चाहिए। कीटियस का मत है कि दूत को अपने निश्चित घान बाह्य नगर-वाकर और जलय घामवीके घान पर-राज्य में रहना चाहिए। परराज्य में बाह्य कले हुए दूत को उस राज्य के अतिरिक्त पुर और राज्य के प्रधान व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कले रहना चाहिए। परराज्य के राजा की आज्ञा प्राप्त कर लेने के उपरांत उस राज्य में प्रवेश करना चाहिए। अपने राजा का सम्बन्ध परराज्य के राजा के सम्बन्ध व्यो-क-त्यो प्रस्तुत करना चाहिए। केसमात्र भी परिवर्तित रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। प्राप्त-माना उपस्थित होने पर भी उसे अपने राजा के सम्बन्ध को केसमात्र भी बटा-बहा कर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। जब तक परराज्य का राजा दूत की जाने की आज्ञा न दे दे कले नहीं निगरा करना चाहिए

१ पृष्ठा २५ १५ अति १ वर्ष । २ पृष्ठा ५५ १५ अति १ वर्ष ।

३ पृष्ठा ७५ १५ अति १ वर्ष । ४ पृष्ठा १०५ १५ अति १ वर्ष ।

५ पृष्ठा १२५ १५ अति १ वर्ष । ६ पृष्ठा १४५ १५ अति १ वर्ष ।

रूप को सम्यक् के अनुसार कटु बरना मधुर सब कुछ कहने का अधिकार है। रूत जाहे बाष्पाक ही क्यों न हो वह भी बराम्य ही है। राजा हाथ धस्त उठाने पर भी रूत तो यथोक्त बात ही कहना है बरना उसे कहनी चाहिये^१। यदि बाष्पाक रूत भी इस परिस्थिति में हो तो भी वह बराम्य होता है, फिर बाष्पाक रूत के बराम्य होने में शक्य ही क्या है^२। रूत का बरम दूसरे की बात की उत्प-उत्प कहना ही है^३।

इस प्रकार कौटिल्य ने 'रूत बराम्य है' इस सिद्धान्त की मूलकण्ठ से पुष्टि की है।

सम्वीति—राज्यों के समस्त सम्यक् वरिष्ठ समस्ता उनकी भाग्यवशा का प्रसन्न होता है। इस समस्या के समाधान **राज्य** को अनेक प्रकार की शक्तियों का सम्यक् व्यवस्थापन करके प्राप्त किया है। इन शक्तियों में दीन्यवक और मित्रवक को प्रधान स्थान दिया गया है। परन्तु कौटिल्य इस विषय में विद्वत् मत रखते हैं। वह इस क्षेत्र में दीन्यवक और मित्रवक की कल्पना स्वकाय बरना स्वकाय अधिक उपयोगी मानते हैं^४। उनका मत है कि जो राज्य सबल मित्र के आचार पर समीचीन होकर सब का निर्माण कर लेते हैं उनका स्वकाय स्वामी और शत्रु हाथ दुर्जन होता है^५।

कौटिल्य ने कठिण ऐसे राज्यसमूह का संश्लेष किया है विनय समस्त सम्वीति के आचार पर हुआ था। इन राज्यसमूह के बलकराज्य बहुत छोटे थे। कौटिल्य ने इन राज्यसमूहों को दो श्रेणियों में विभक्त किया है जिन्हें वह अस्त्रोपजीवी और राज्यसम्वीतिजीवी श्रेणियों के नाम से सम्बोधित करते हैं। अस्त्रोप जीवराज्य, अस्त्र और श्रेणी नाम के राज्य प्रथम श्रेणी में और विनयि जीव रा मन्त्र कुटुम्ब, कर्त और पाम्पाक राज्य दूसरी श्रेणी में परिगणित किये गये हैं^६। अस्त्रोपजीवी और राज्यसम्वीतिजीवी श्रेणियों के वास्तविक स्वकाय पर विद्वानों में एक मत नहीं है। डा. जयचामक ने अस्त्रोपजीवी पर से यह अर्थ किया है कि इस कौटि के राज्यों में समस्त अमता को दीनिक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य था। इनमें स्वामी सेना के राज्यों की आवश्यकता नहीं समझी गयी थी।

कुछ अन्य राज—कौटिल्य ने अपने वर्णशास्त्र में विशेष प्रकार के दो राज्यों का संश्लेष किया है जिन्हें वह द्विराज्य और त्रिराज्य नाम से सम्बोधित करते हैं।^७

१. वर्या १७ अ १६ अथि १ अर्थ । २. वर्या १८ अ १६ अथि १ अर्थ ।
 ३. वर्या १९ अ १६ अथि १ अर्थ । ४. वर्या १ अ १ अथि ११ अर्थ ।
 ५. वर्या २ अ १ अथि ११ अर्थ । ६. वर्या ५६ अ १ अथि ११ अर्थ ।
 ७. वर्या ६ अ २ अथि ६ अर्थ ।

मुठचरो का ज्ञापन प्राप्त करना परराज्य का प्रयोग अग्नि के रूप में मुक्त करने पर राजकुमारों का अधिक मुक्त करवाना तथा अपने कर्म की विधि के निमित्त मारण आदि प्रयोगों का आशय देना ये वृत्तों के कर्तव्य माने गये हैं^१। वृत्त को धनु के राज्य में टोड़ने-फोड़ने योग्य व्यक्तियों की फुलावा कर अपनी ओर कर देना चाहिए। विरोधी राजा की दुर्बलताओं तथा उसके अकारणों के अनुसार और हेल का शासन तथा वैदेशिक सम्बन्धों अपने राज्य के मुठचरो से पता लगाये जाना चाहिए^२। इन वृत्तों और वैदेशिक मुठचरो के विषय बीच तथा अन्य वृत्तों से पता चले दो लोगों और से वेदने के बाके मुठचरो से भी पूर्वोक्त विषय का पता लगाया जा सकता है। यदि इन लोगों के साथ वास्तविकता का व्यवहार न मिले तब तो वास्तविकता का सम्बन्ध तथा कुछ व्यक्तियों के प्रभावों से इन वृत्तों का ज्ञान प्राप्त करना आसान चाहिए। इसके अतिरिक्त दीर्घस्वामि वैशाख विपदाका तथा केवल-कला आदि के संकेतों द्वारा और परराज्य के तथाचरो से पता लगाये जाना चाहिए^३। जब पता लग जाय तो किसी वीर-श्रेष्ठ करनी है उन्हें टोड़-फोड़ देना चाहिए^४।

वृत्त की अवस्था—कीटिल के समय में वृत्त-वेचन-अवस्था की विकसित हो चुकी थी। कीटिल के अर्धशासन में वृत्त-विषयक जो वर्णन दिया गया है उस से यह स्पष्ट है। राजाओं के राज्य पारस्परिक सम्बन्धों के पहुँचने का एक प्रमुख साधन वृत्त माना गया है। वे सम्यक् प्रिय और अग्रिम दोनों कोटि के होते हैं। प्रिय सम्बन्ध सभी को प्रिय एवं हितकर लगते हैं। पर कभी-कभी अग्रिम सम्बन्ध ऐसे भी हो सकते हैं जो अति कटु प्रतीत हो और जो अग्रह हो। ऐसे अग्रिम एवं अग्रह सम्बन्ध चुनकर ओंठा आदेश में आकर वृत्त पर जोर प्रकट कर उसके बल का आदेश भी हो सकता है। इस परिस्थिति में वृत्त की रक्षा के लिए एवं वृत्त-वेचन कार्य के अधिकार सम्बन्ध हेतु प्राचीन भारत में राजशासन-अवस्थाओं ने एकमत होकर वृत्त के बल का विशेष किया है। कीटिल ने भी वृत्त की अवस्था के सिद्धान्त का पोषण किया है। उन्होंने ने इस विषय में स्पष्ट व्यवस्था देते हुए अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—

१. वृत्त ४९, ५ अ. १६ अति १ अर्थ ।

२. वृत्त २६ अ. १६ अति १ अर्थ । ३. वृत्त २७ अ. १६ अति १ अर्थ ।

४. वृत्त २८ अ. १६ अति १ अर्थ । ५. वृत्त २९ अ. १६ अति १ अर्थ ।

६. वृत्त ३० अ. १६ अति १ अर्थ ।

को सम्येय के अनुसार मनुष्य मनुष्य सब कुछ कहने का अधिकार है। दूत ने बाण्डाक ही क्यों न हो वह भी अवश्य ही है। राजा द्वारा राज्य बल देने पर दूत तो यथोक्त बात ही कहता है। जनता उसे वाहनी बाहिए^१। यदि बाण्डाक दूत इस परिस्थिति में हो तो भी वह अवश्य होता है, फिर बाह्यान् दूत के अवश्य होने सम्येय ही क्या है^२। दूत का अर्थ दूतरे की बात को सत्य-सत्य कहना ही है^३। इस प्रकार कौटिल्य ने 'दूत अवश्य है' इस सिद्धान्त की युक्तकण्ठ से पुष्टि की है।

सामग्रीति—राज्यों के समस्त सबसे अधिक समस्या उनकी आत्मरक्षा का प्रश्न होता है। इस समस्या के समाधान हेतु राज्य को अनेक प्रकार की क्षतियों का सबब आवश्यक बतलाना पड़ा है। इन क्षतियों में सैन्यबल और विनयक को प्रधान मान दिया गया है। परन्तु कौटिल्य इस विषय में विचार रखते हैं। वह इस क्षेत्र में सैन्यबल और विनयक की अपेक्षा समकाल अवस्था समस्त अधिक उपयोगी मानते हैं। उनका मत है कि जो राज्य समस्त विषय के आधार पर समीक्षित होकर सब का निर्माण कर लेते हैं उनका समस्तन स्थायी और सबु द्वारा दुर्जय होता है^४।

कौटिल्य ने कतिपय ऐसे राज्यसमूहों का उल्लेख किया है जिनका समस्तन समग्रीति के आधार पर हुआ था। इन राज्यसमूहों के बटक राज्य बहुत छोटे थे। कौटिल्य ने इन राज्यसमूहों को दो श्रेणियों में विभक्त किया है जिन्हें वह धर्मोपजीवी और धर्मधर्मोपजीवी समूहों के नाम से सम्बोधित करते हैं। बाण्डाक मुपाट्ट, अश्वि और अश्वी नाम के राज्य प्रथम श्रेणी में और क्षिप्रिणि, वृषि, भर, मल्ल, कुकुट, कच और बाण्डाक राज्य दूसरी श्रेणी में परिगणित किये गये हैं^५। धर्मोपजीवी और धर्मधर्मोपजीवी दोनों के वास्तविक स्वल्प पर विद्वानों में एक मत नहीं है। डा. जायसवाल ने धर्मोपजीवी पर से यह अर्थ किया है कि इस कौटिल्य के राज्यों में समस्त समता की धार्मिक विद्या प्राप्त करण अधिकारी था। इनमें स्वामी धर्म के रखने की आवश्यकता नहीं समझी गयी थी।

कुछ अन्य राज—कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विपक्ष प्रसार के भी राज्यों का उल्लेख किया है जिन्हें वह ईराज्य और ईराज्य नाम से सम्बोधित करते हैं^६।

- १ शर्ता १७ अ १६ अश्वि १ अर्थ । २ शर्ता १८ अ १६ अश्वि १ अर्थ ।
 ३ शर्ता १९ अ १६ अश्वि १ अर्थ । ४ शर्ता १ अ १ अश्वि ११ अर्थ ।
 ५ शर्ता २ अ १ अश्वि ११ अर्थ । ६ शर्ता १५ अ १ अश्वि ११ अर्थ
 ७ शर्ता ६ अ २ अश्वि ८ अर्थ ।

ईराज्य से बनना तात्पर्य एक विधेय राज्य से जान पड़ता है जिसमें ही राजाओं का शासन हो। कीटिज्म के समय में इस कोटि के राज्य बरस रहे होने। कीटिज्म ईराज्य को दुःख राज्य मानते हैं जिन्हें समुद्र राज्य के ही परामित करने में प्रयत्न हो जाता है। ईराज्य का जो वर्णन उन्होंने दिया है उससे बात होता है कि ईराज्य एक विधेय प्रकार का जनतन्त्रात्मक राज्य है जिसे आधुनिक राज के प्रत्यक्ष पद्धत्यात्मक राज्य (Direct Democratic State) का पर्याय समझना चाहिए हीना इस प्रकार के राज्य को कीटिज्म ने निर्बल राज्य बताया है।

कामन्दक

कामन्दक का उद्बोधन

प्राचीन भारत के राजशासन-प्रणालियों में कामन्दक का स्थान महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा प्रणीत कामन्दक-नीति भारतीय राजशासन के इतिहास में मूल्यवान् है। भारत में कामन्दक का उद्बोधन बहुत ही धीरे-धीरे कामन्दक-नीति की कला की इस विषय में एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों ने कामन्दक को सिद्ध स्वामी मानकर बहुमुखी शिष्टीय का समवायिक बतलाया है। परन्तु उनके इस मत की स्थापना-हेतु पुष्ट प्रमाणों का अभाव है। इस कारण यह मत सर्वमान्य नहीं है। जॉली (Jolly) विद्वानों ने कामन्दक का उद्बोधन ईसा की सातवीं शताब्दी माना है। परन्तु उनका यह मत तथ्यहीन है। डॉ. लार्ड्स ब्रह्म-देव कामन्दक-नीति का रचनाकाल ५ ई. के आस-पास मानते हैं।

कामन्दक-नीति में प्राचीन भारतीय राजशासन के कतिपय प्रवृत्तियों एवं आचार्यों के नाम दिये गये हैं और उनके मत भी यथ-तथ इसी नीतिग्रन्थ में उद्धरण के रूप में दिये गये पाए हैं। राजशासन के ये प्रवृत्तियाँ एवं आचार्य मनु, कृष्णसिंह इत्यादि उद्योग मन्त्र विद्यालय बहुरंगीय पराधीन और कीटिष्य हैं। इससे यह स्पष्ट है कि कामन्दक का उद्बोधन राजशासन के इन प्रवृत्तियों एवं आचार्यों के पराधीन हुआ है। कीटिष्य ने भी राजशासन के इन प्रवृत्तियों एवं आचार्यों के मत स्वप्रतीति अर्थात् राजशासन में यथ-तथ उद्धृत किये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि राजशासन के ये सभी प्रवृत्तियाँ एवं आचार्य कीटिष्य के पूरे हुए हैं। इनके अतिरिक्त कामन्दक ने अपनी इस इतिहास के आरम्भ में अन्तर्गत के उद्बोधन एवं धीरे-धीरे आचार्यों के अर्थात् राजशासन के प्रवृत्तियाँ विष्णुसुत (कीटिष्य) को अपना पुरा मानकर उन्हें अमर्य्य किया है। उन्होंने इसी प्रवृत्ति से यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने अपनी इस कृति के निर्माण-हेतु अर्थात् राजशासन की विषयवस्तु का आशय किया है। इन तथ्यों के आधार पर यह निश्चय है कि कामन्दक कीटिष्य (विष्णुसुत) को दिव्य-परमेश्वर के अर्थात् राजशासन की रचना ही माने के बहुत पराधीन हुए हैं।

कामन्दकीति का अध्ययन करने के यह भी बात हीना है कि उनके समय में कोटिम्ब द्वारा अनेकाल में स्थापित की गयी नतिपय माम्बताएँ अनुपयोगी सिद्ध हो चुकी थी। उनके स्थान में नवीन माम्बताओं की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी। इसलिए कामन्दक को कोटिम्ब की विचारवादा में कुछ अयोग्य परिवर्तन तथा परिवर्धन करने की आवश्यकता अनुभव हुई। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कामन्दक को अपने इस नीति-ग्रन्थ की रचना करनी पड़ी। परन्तु कोटिम्ब की विचारवादा में इस प्रकार नवीनता लाने की आवश्यकता होने में असाध्यही अतीत हो गयी होगी। इसके यह स्पष्ट है कि कोटिम्ब और कामन्दक के बीच में ईकड़ों वर्षों की अवधि अतीत हुई होगी। इस दृष्टि से कामन्दक का अध्ययन कोटिम्ब के अध्ययन से ईकड़ों वर्ष पश्चात् मानना उचित होगा।

अब दूसरे पक्ष पर भी विचार करना है। सोमदेव गुरि ईसा की दसवीं शताब्दी के राजशासन-मन्त्रालय हैं। उन्होंने अपनी वीति वाक्यामृत नाम की पोथी में लिखा है कि दूर होने पर भी मानव के पिता ने कामन्दकीय ग्रंथों द्वारा मानवी को मानव के लिए धारा किया था। इस उद्धरण में सोमदेव ने स्पष्ट कर दिया है कि कामन्दकीति की रचना मानवीमानव नाटक की रचना होने के बहुत पूर्व ही चुकी थी और इस प्रकार मानवीमानव नाटक के रचनावाक के बहुत पूर्व कामन्दक का उद्यम ही चुका था। मानवीमानव नाटक के रचयिता नवगुति हैं। उनका उद्यमका कामनी अतीत का पूर्वाभावा था। इस प्रकार कामन्दकीति का रचना का अतीत अतीत के बहुत पूर्व मानना उचित होगा। इस विषय में एक विशेष बात यह भी विचारणीय है कि नवगुति के समय में कामन्दकीय ग्रंथों अतीत में पैदा हुआ था और उन्होंने अतिवाक का रूप धारण कर लिया था। अतः उन्हें जीवित कर मानने लगी थी। कामन्दकीय ग्रंथों अतीत इस मानवी की इस रूप में जाने के लिए अतीतवा अतीत हो चुकी होती। इस दृष्टि में कामन्दक का उद्यम नवगुति के उद्यम अतीत के ईकड़ों वर्ष पूर्व हीना चाहिए।

उल्लेख वाचा के विचारका पक्ष-लेखक अतीत ने स्थापित राजकुमार अति में कामन्दक और अतीत नीति का उल्लेख किया है। इस उल्लेख के अतीत अतीत है कि अतीत के समय के अतिरिक्त में कामन्दकीति का अतीत था। राजकुमारों को राजशासन-मन्त्रालय अतीत के लिए इस नीति का अध्ययन करना अतीत था।

रन्धी ने किखा है कि यवज के राजकुमार राजवाहन को इस नीति-ग्रन्थ का अध्ययन करवाया गया था। रन्धी ने 'राजकुमार-नीति' की रचना कम की इसका स्पष्ट निर्णय अब तक नहीं हो सका है। परन्तु कुछ विद्वानों का मत है कि रन्धी ने ईसा की आठवीं या नौवीं के आस-पास इस ग्रन्थ का निर्माण किया होगा। इससे यह स्पष्ट है कि कामन्दक ईसा की आठवीं या नौवीं के पूर्व किसी समय में हुए हैं।

कामन्दक के उपदेशक का निर्णय करने में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि धृक्-नीति की जो दोही हूँ उपलब्ध है उसमें बनेक ऐसे श्लोक हैं जो कामन्दक-नीति के उद्धरणों-के-सो उद्धरणों रख दिये गये हैं^१। इससे यह स्पष्ट है कि धृक्-नीति के पूर्व कामन्दकनीति की रचना हो चुकी थी। उसके कुछ अर्थ को छोड़ कर, धृक्नीति उत्तर युद्ध राज की रचना है^२। कई पुरुषों में कामन्दकनीति की विषय-वस्तुओं की स्वीकृति है। अग्निपुराण और भास्करपुराण में कामन्दकनीति के बनेक श्लोक पाये जाते हैं। इससे भी स्पष्ट है कि इन पुरुषों की रचना होने के पूर्व कामन्दकनीति की रचना हो चुकी थी। यह पुरुष उत्तरयुद्ध राज की रचना हैं। इस दृष्टि से भी कामन्दकनीति को पूर्व युद्धराज की रचना मानना उचित होगा। इन बाधाओं पर कामन्दकनीति को पूर्व युद्धराज की रचना मान लेने में बाधा नहीं बड़ी करनी चाहिए।

१ धृक्ने हि किम ब्रह्मणेयं नावधत्ता कामन्दकीयप्रयोगेन नावदत्तं नास्तीति
आवधानात् । अर्थात् ७ अथ १ नीतिरात्मनाम् ।

२ शोकप्रतिपक्षवैतहारि बह्विधायकम् ।
अवधोपनृहीतेन तेनैव परिधोष्यते ॥

श्लोक ४६, अर्थ ११ कामन्दकनीति ।

शोकप्रतिपक्षवैतहारि बह्विधायकम् ।

अवधोपनृहीतेन तेनैव परिधोष्यते ॥ श्लोक ११२७, अ ४ धृक्नीति ।

अवधोपनृहीतेन तेनैव परिधोष्यते नतहस्तिनाम् ॥

श्लोक ४६, अर्थ ११, कामन्दकनीति ।

अवधोपनृहीतेन तेनैव परिधोष्यते नतहस्तिनाम् ॥

श्लोक ११२८, अ ४ धृक्नीति ।

अवधोपनृहीतेन तेनैव परिधोष्यते ॥ श्लोक ४७, अर्थ ११ कामन्दकनीति ।

अवधोपनृहीतेन तेनैव परिधोष्यते ॥ श्लोक ११२९, अ ४ धृक्नीति ।

३. शोक की 'धृक् की कामनीति' धरिए ।

कामन्दनीति का अध्ययन करने से यह भी ज्ञात होता है कि उनके समय में कोटिस्थ हाथ अवेद्यास्य में स्थापित की गयी वसिष्ठ साम्प्रदाय अनुपयोमी विद् हो चुकी थी। उनके स्थान में वसीष्ठ साम्प्रदायों की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी। इसीलिए कामन्दक को कोटिस्थ की विचारवाच में कुछ तथोक्त, परिपूर्ण तथा परिवर्द्धन करने की आवश्यकता अनुभव हुई। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कामन्दक को अपने इस नीति-ग्रन्थ की रचना करनी पड़ी। परन्तु कोटिस्थ की विचारवाच में एक प्रकार वसीष्ठता करने की आवश्यकता होने में असाधिका अतीत हो लगी होती। इसके यह स्पष्ट है कि कोटिस्थ और कामन्दक के बीच में बीसों वर्षों की अवधि व्यतीत हुई होगी। इस दृष्टि से कामन्दक का अस्यास्य कोटिस्थ के परवर्त्य से बीसों वर्ष पश्चात् माना उचित होगा।

यह दूसरे पक्ष पर भी विचार करना है। सोमदेव मुरि ईसा की दसवीं शताब्दी के राजशासन-प्रवेष्टा हैं। उन्होंने अपनी 'नीति शास्त्रामृत' नाम की पोथी में लिखा है कि दूर होने पर भी मावव के पिता ने कामन्दकीय प्रयोग हाथ माकटी की मावव के लिए साथ किया था। इस उद्धरण में सोमदेव ने स्पष्ट कर दिया है कि कामन्दकीय नीति की रचना माकटीमावव नाटक की रचना होने के बहुत पूर्व ही चुकी थी और इस प्रकार माकटीमावव नाटक के रचनाकार के बहुत पूर्व कामन्दक का समय हो चुका था। माकटीमावव नाटक के रचयिता भवभूति हैं। उनका उद्भवकाळ आठवीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। इस प्रकार कामन्दकीय नीति का रचना काल आठवीं शताब्दी के बहुत पूर्व माना उचित होगा। इस विषय में एक विशेष बात यह भी विचारणीय है कि भवभूति के समय में कामन्दकीय प्रयोग बहुत ही कम हुआ था और कभी कभीबाह का कम बारण कर दिया था। भवभूति उसे जीवित रूप कर लाने लगी थी। कामन्दकीय प्रयोग अस्यासी इस मात्मता की इस रूप में जाने के लिए असाधिका अतीत हो चुकी होगी। इस दृष्टि से कामन्दक का समय भवभूति के समय काल से बीसों वर्ष पूर्व होगा चाहिए।

अस्य धारा के विस्तृत यह-लेखक सभी ने स्वरचित दशकुमार चरित में कामन्दक और उनकी नीति का उल्लेख किया है। इस उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि दशवीं के समय के विद्वत्काल में कामन्दकीय नीति का आचार था। दशकुमारों को राजशासन-सामन्ती ज्ञान देने के लिए इस नीति का अध्ययन कराया जाता था।

१. अस्यानिकरचतुर्विंशतिशतकामन्दकीयनीतिप्रवर्तकम्। पृष्ठ १२, कुमारीचरितम्, प्रथम अध्याय दशकुमारचरित।

उपायों का निर्धारण कर अपनी नीतिमत्ता का परिचय दिया है। इसी प्रकार कामन्दकीति में बनेक ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय हैं जिनमें कामन्दक की विशेष बुद्धि और उनकी अपनी मूर्त की प्रत्यक्ष छाप बिलंबित परती है।

उपबृक्ष तथ्यों के होते हुए यह कहना कि कामन्दकीति नीतिक ग्रन्थ नहीं है। नीतिग्रन्थ के अर्थधारण का उचित समझा है और इसलिए नीतिग्रन्थ के अर्थधारण होते हुए उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। यही मूल्य होगी। नीतिग्रन्थ के अर्थधारण और सुकृतीति के रचना-कार की अवधि में राजधारा विषय पर भारत में जो ग्रन्थ बने हैं उनमें सर्वोत्कृष्ट उपलब्ध ग्रन्थ कामन्दकीति ही है। इसलिए उक्त प की वजह के राजनीतिक विचारों एवं उनकी संस्था का आर्थिक ज्ञान हेतु कामन्दकीति का अध्ययन आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है।

कामन्दकीति का आकार—कामन्दकीति अर्थधारण के विपरीत सम्बोधन है। इस ग्रन्थ का विभाजन चारों में किया गया है। सम्पूर्ण ग्रन्थ में उद्गीत सर्प है जिनमें कुछ चर्चों की संख्या म्यात्र ही विरसठ है।

प्रस्तुत ग्रन्थ रचना में श्री मैकडोवेलर (सीम) यथावत् सम्बद्ध द्वारा मूर्तित 'कामन्दकीति नीतिशास्त्र' सन् १९९१ के संस्करण का उपयोग किया गया है।

कामन्दक के राजनीतिक विचार

विचार एवं अवस्था वर्गीकरण—निजी पदार्थ के पदार्थ ज्ञान को विचार कहते हैं। विचार बनेक हैं। कामन्दक ने प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार ही बार विचारों वाली हैं। ये बार विचार साम्प्रदायिकी यही बातों और सम्पत्ती है। कामन्दक का मत है कि वैदिकियों के मोक्षार्थ के निमित्त ये बारो परम आवश्यक हैं^१।

कामन्दक ने इन विचारों के अस्तित्व के विषय में मनु, बृहस्पति और उग्रत के मत भी उद्धृत किये हैं। उनका कहना है कि मनु के अनुयायियों ने यही बातों और सम्पत्ती इन्हीं तीन को विचार माना है। उनके मतानुसार साम्प्रदायिकी का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। उन्होंने साम्प्रदायिकी को यही विचार का ही अर्थ माना है^२। बृहस्पति के अनुयायियों के मतानुसार बातों और सम्पत्ती—यही को विचार हैं। वे ही विचार ही लोक के प्रधान अर्थ की साधिका हैं^३। यथार्थ के अनुयायियों ने सम्पत्ती का नाम को विचार माना है। उनके मतानुसार अन्य सभी विचारों का आरम्भ सम्पत्ती में ही है। इस प्रकार विचारों के वर्गीकरण एवं उनकी आर्थिक उपयोग-

१ इसी २ सर्प ३ कामन्दकीति । ४ इसी ५ सर्प ६ कामन्दकीति ।

७ इसी ८ सर्प ९ कामन्दकीति । १० इसी ११ सर्प १२ कामन्दकीति ।

उपभूक्त तथ्यों के आधार पर सामन्तक को पूर्व गुप्तवाक्यीय राजशासन-प्रमेता स्वीकार करना और उसकी इस नीति-बन्ध को उसी गुप्त की रचना मान लेना आवश्यक होना ।

कामन्दकीय नीति की मौखिकता—कामन्दकीय नीति के प्रमेता ने स्वयं स्वीकार दिया है कि इस ग्रन्थ के निर्माण-हेतु कौटिल्य के सर्वशासन की विषय-वस्तु का माध्यम किया गया है । कामन्दकीय नीति में अनेक ऐसे प्रकरण हैं विषयों कौटिल्य के सर्वशासन के विचारों को ही नहीं अपितु उसकी धम्मावली को भी स्पष्ट-वा-स्वो उल्लेख कर रखा दिया गया है । यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने कामन्दकीय नीति को सर्वशासन का लक्षित रूप मान घटाया है और इसीलिए उन्होंने कामन्दकीय नीति को मौखिक ग्रन्थों की श्रेणी में स्थान देने में सहमत किया है ।

इसमें सम्यक् नहीं कि कामन्दकीय नीति का बहुत-सा अंश सर्वशासन की ही विषय-वस्तु के निर्मित है । परन्तु इतना होने पर भी उसका अन्तर्गत अस्तित्व है उसकी अपनी उपयोगिता है । यदि किसी कसूर धिम्मी से किसी धम्मावलीय प्राधान्य के दृष्ट फलप्राप्ति का उपयोग कर एक नवीन धम्मा एवं समीचीन धर्म का निर्माण किया है तो क्या वह धर्म मौखिक नहीं समझा जायगा ? ऐसे धर्म की उपयोगिता एवं उनकी अपनी विशेषता की उपेक्षा न करना लोक-व्यक्ति में नहीं तक उचित है । कत करि तुलसीदास ने भी तो प्राचीन संस्कृत साहित्य की विधि पर ही 'रामचरितमानस' के प्राधान्य को कहा किया है । हिन्दी-व्यस में तुलसीदास की यह दृष्टि मौखिक नहीं है ऐसा कहने का साहस कीज कर सकते हैं ? तो फिर कामन्दकीय नीति की मौखिकता पर इस प्रकार के आरोप करना क्योंकि अत्यन्त अशुभ वा सकता है ?

कामन्दकीय नीति की अपनी विशेषताएँ हैं और उनका पटल है । उनमें मात्र भी कठिनी हैं। उपयोगिता है किसी कामन्दकीय नीति के रचना-कार में समझी गयी थी । कामन्दक ने विविध राज व्यवहारों के निर्माण का भी ध्यान रखा है वह इस रूप में अत्यन्त भिन्ना धम्मा नहीं । उन्होंने लम्ब के अनेक धर्म लेकर उनकी उपयोगिता प्रदर्शित की है । इसमें सम्यक् नहीं कि कौटिल्य ने भी लम्ब के अनेक धर्म-धर्मों का ध्यान किया है । परन्तु कामन्दक द्वारा वर्णित लम्ब के धर्मों में उनकी अपनी कुछ प्रकट होती है और उनमें कुछ-कुछ विशेषताएँ अवश्य पायी जाती हैं । कामन्दक ने वाङ्मयधर्म के गुणों के भी पूर्व-पूर्व धर्म एवं प्रमेय कर उनकी व्याख्या की है उसमें भी उनकी अपनी दृष्टि है और उनमें उनका अपना व्यक्तित्व भी स्पष्ट बात होता है । प्राचीन भारतीय राजशासन-प्रमेताओं ने राजाओं की कठिनी हेतु चार कहावा का विधान किया है, परन्तु कामन्दक ने चार के स्थान में

ताप उपायों का निर्धारण कर अपनी नीतिगतता का परिचय दिया है। इसी प्रकार कामन्दकनीति में अनेक ऐसे गृह्यपूर्ण विषय हैं जिनमें कामन्दक की विशेष बुद्धि एवं उनकी अपनी सूझ की प्रत्यक्ष झलक दिखाई पड़ती है।

उपसृत पन्थों के होते हुए यह कहना कि कामन्दकनीति नीतिक सम्म नहीं है, यह क्रीटिस्व के अर्थघातन का समिप्त सम्पास है और इसलिये क्रीटिस्व के अर्थघातन। होत हुए उसकी चार्ड उपमोविता नहीं है, बड़ी भुल होयी। क्रीटिस्व के अर्थघातन और धुक्नीति के रचना-काल की अवधि में राजघातन विषय पर धारण में जो सम्म एवं पये हैं उन में सर्वश्रेष्ठ उपकम्प सम्म कामन्दकनीति ही है। इसलिये उक्त पुन की जनता के राजनीतिक विचारों एवं उनकी सम्पासों धार्मिक के ज्ञान हेतु कामन्दकनीति का सम्मन आवश्यक ही नहीं समिचार्य है।

कामन्दकनीति का आकार—कामन्दकनीति अर्थघातन के विपरीत सम्मोचक सम्म है। इस सम्म का विधाजन एवों में विभा रया है। सम्पूर्ण सम्म में जनीस सर्व हैं जिनमें कुछ सम्मों की सम्पा प्यारह ही विरलठ है।

प्रस्तुत सम्म-रचना में श्री वैकुण्ठेश्वर (स्त्रीम) मवाकम् सम्मर्द द्वारा मुद्रित 'कामन्दकीय नीतिधार' सवत् १९९१ के सम्करण का उपयोग किया गया है।

कामन्दक के राजनीतिक विचार

विचार्य एवं उनका वर्गीकरण—जिसे पद्यर्ष के मचार्य ज्ञान को विभा करते हैं। विचार्य अनेक हैं। कामन्दक ने प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार ही चार विचार्य प्राणी हैं। ये चार विचार्य आग्नीधिनी यमी चार्ड और सम्मनीति है। कामन्दक का मत है कि देहाचार्यों के जीवनधर्म के निमित्त ये चारो परम्प सम्मप्यक है^१।

कामन्दक ने इन विचार्यों के अस्तित्व के विषय में मनु, बृहस्पति और उज्जना के मत भी उद्धृत किये हैं। उनका कहना है कि मनु के अनुयायियों ने यमी चार्ड और सम्मनीति इसी तीन को विभा रया है। उनके मतानुसार आग्नीधिनी कम स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। उन्होंने आग्नीधिनी को यमी विचार्य कर ही मय रया है। बृहस्पति के अनुयायियों के मतानुसार चार्ड और सम्मनीति—यही दो विचार्य हैं। ये दो विचार्य ॥ लोक के प्रमाण सर्व की साधिका हैं^२। उज्जना के अनुयायियों ने सम्मनीति धाम को विभा रया है। उनके मतानुसार सम्म सभी विचार्योंका आरम्भ सम्मनीति में ही हैं^३। इस प्रकार विचार्यों के वर्गीकरण एवं उनकी आपेक्षिक उपमो-

१ इसोच १ सर्व २ कामन्दकनीति। २ इसोच ३ सर्व २ कामन्दकनीति।

३ इसोच ४ सर्व २ कामन्दकनीति। ४ इसोच ५ सर्व २ कामन्दकनीति।

विद्या पर कामन्वक का व्यवसाय नहीं मग है जो कीदृश्य ने अपने अर्थशास्त्र में व्यक्त किया है ।

बाल्मीकिजी—कामन्वक ने आत्मविद्या को बाल्मीकिजी की सहायी है । उनका मत है कि बाल्मीकिजी के द्वारा कर्मफल का बोध होता है । किन्तु कर्म से मनुष्य को कुछ और किन्तु कर्म से उसे कुछ होता है । इस विषय का बोध कराने के कारण बाल्मीकिजी आत्मविद्या कहलकती है । बाल्मीकिजी के द्वारा सत्य-ज्ञान होता है और प्राचीन हर्ष-बोध से मुक्त हो जाता है^१ । कीदृश्य ने भी आत्मविद्या को ही बाल्मीकिजी माना है । उनके मतानुसार साम्य (साम्य) योग (कर्मफल ज्ञान) और लोकान्त (सांसारिक) सभी शास्त्र बाल्मीकिजी विद्या के अन्तर्गत आते हैं^२ ।

तृतीय—कामन्वक के मतानुसार नवी और अर्थ का बोध करानेवाली विद्या नवी कहलकती है । ऋतु, यजु और साम—इन तीनों वेदों द्वारा प्रतिपादित विषयो (ज्ञान कर्म और उपासना) का सम्यक् बोध करानेवाली विद्या को नवी की सहायी है । नवी विद्या में सम्यक् स्थिति होने से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख और काम्य चोकरता है^३ । चारो छद्मों और उनके छोड़े सब (विद्या कर्म व्याकरण निरुक्त कर्म और ज्योतिष) यीमाद्य न्याय वर्णशास्त्र और पुरुष—ये सभी नवी विद्या के अन्तर्गत आते हैं । इस प्रकार कामन्वक ने वेदविद्या को नवी विद्या कहलकता है ।

नवी विद्या के विषय में कामन्वक ने व्यवसाय नहीं मग प्रकट किया है जो कीदृश्य द्वारा व्यक्त किया गया है । कीदृश्य ने भी वेदविद्या को नवी विद्या माना है । उन्होंने ऋतु, यजु और साम इन तीनों वेदों को नवी की सहायी है । अथर्ववेद और प्राचीन इतिहास की भी वेद ही माना है^४ । विद्या कर्म व्याकरण निरुक्त कर्म और ज्योतिष की उन्होंने भी वेद माना है । इस प्रकार कीदृश्य ने ऋतु, यजु, साम और अथर्व—ये चार वेद, प्राचीन इतिहास और अ वेदान्त इन सभी के समर्थ ज्ञान का बोध करानेवाली विद्या को नवी विद्या माना है । कीदृश्य के मतानुसार नवी विद्या का छोड़ सबविषय वर्ण की सम्यक् व्यवस्था कर सम्य

१ श्लोक ११ सर्ग १ कामन्वकगीति । २ शर्मा १ अ १ अधि १ अर्थ ।

३ श्लोक १२ सर्ग १ कामन्वकगीति । ४ शर्मा १३ सर्ग १ कामन्वकगीति ।

५ शर्मा १ अ ३ अधि १ अर्थ ।

६ शर्मा २ अ ३ अधि १ अर्थ ।

७ शर्मा ३ अ ३ अधि १ अर्थ ।

में उसकी विधिवत् स्थापना हेतु उचित व्यवस्था का यथार्थ ज्ञान देना है^१। इसी-
लिए उन्होंने पर्य और जन्य के यथार्थ स्वल्प का विधिवत् वर्णन यही विद्या क
अन्तर्गत माना है^२। कौटिल्य का मत है कि यही विद्या द्वारा स्थापित वर्णाश्रम धर्म
की मर्यादा द्वारा उचित लोक प्रयत्न रहता है और कभी पीड़ित नहीं होता^३।

वार्ता—नामन्त्रक ने पशुपाकन कृषि और व्यापार आदि व्यवसायों के यथार्थ
ज्ञान को वार्ता विद्या की संज्ञा दी है। नामन्त्रक का मत है कि वार्ता विद्या का ज्ञान
प्राप्त कर जो पुरुष अपने अनुरूप व्यवसाय से आजीविका कमाता है वह यही कृति
भय को प्राप्त नहीं होता^४। इसलिये मनुष्य क हित अपनी परिस्थिति साम्यता
एव सामर्थ्य क अनुरूप कृति धारण करने के निमित्त वार्ता विद्या का सम्पद ज्ञान
परमावश्यक कथलापा गया है। कामन्दक ने आन्वीक्षिकी यही और वार्ता को छठी
विद्या की उपाधि दी है। उनका भी यही मत है कि इन विद्याया की सफलता
व्यवनीति के आश्रित होती है^५।

कौटिल्य ने भी वार्ता की परिभाषा करते हुए कृषि पशुपाकन और वाणिज्य के
यथार्थ ज्ञान को वार्ता कथलाया है^६। उनके मतानुसार वाय्य पशु, हिरण्य स्निग्ध
परार्थ आदि की प्राप्ति करने के कारण वार्ता लोक की महत्त्व उपकारिणी होती
है^७। राजा भी वार्ता विद्या का आश्रय लेकर उपाजित वशाओं से कोप और सेवा
का संग्रह करता है और उनके द्वारा स्वयं और पशुपक्ष के लोभ को बच में रखने
में समर्थ होता है।

व्यवनीति—कामन्दक का मत है कि व्यवनीतिके आश्रित हैं जन्य की स्थिति
है। इस का नाम ही व्यव है। यह व्यव राजा में स्थित होता है। इस व्यव के
सम्पद प्रयोग की नीति को व्यवनीति कहते हैं। व्यवनीति से ही नय और जन्य
का सम्बन्ध होता है^८।

इन प्रकार व्यवनीति वाय्य तीन विद्याओं—आन्वीक्षिकी, यही और वार्ता—की
स्थापना हेतु परमावश्यक कथलायी गयी है। वरन् व्यवनीति का विदित नय मनुष्य
का सहार करनेवाला होता है। तीव्र व्यव प्रयोग प्रजा में उद्योग उत्पन्न करता है

१ वार्ता ४ अ ३ अदि १ अथ । २ वार्ता ११ अ २ अदि १ अर्थ ।

३ इलोक १७ अ २ अदि १ अर्थ । ४ इलोक १४ अर्थ २ कामन्दकटीति ।

५ इलोक ८ अर्थ २ कामन्दकटीति । ६ वार्ता १ अ ४ अदि १ अर्थ ।

७ वार्ता २ अ ४ अदि १ अर्थ । ८ वार्ता १ अ ४ अदि १ अर्थ ।

९ कामन्दकटीति १५।२ ।

१ अ ७।२ ।

मिथड़े लोक में असम्योप होता है और यह ऐसे दण्डवादी अपने राजा के प्रति विरक्त हो जाता है। मनु-दण्ड से दण्ड-प्रयोग करनेवाले का ही ठिरास्कार होने सकता है। इसलिये सम्यक् दण्ड-प्रयोग ही प्रशस्त माना गया है^१। सम्यक् दण्ड-प्रयोग से विषय की वृद्धि एवं प्राप्ति होती है। असम्यक् दण्ड-प्रयोग से जनवादी जनता भी दुष्ट हो जाती है^२। प्रजा के उन्नेति होने से अक्षय की वृद्धि होती है, विषये राजा भय हो जाता है^३। दण्ड के सम्यक् प्रयोग से अक्षय में वास्तव म्यात्र प्रचलित हो जाता है^४। यह वदत् काम और कोप के द्वारा बहुपूर्वक निपटार्य होकर नरक में ब्रुव जाता है। केवल दण्ड-प्रयोग (सम्यक् दण्ड-प्रयोग) से अक्षय सुखवर्धित रूप में स्थिर रहता है^५।

कामन्दक ने इन सबों में यह वक्तव्य है कि दण्डीति का विविध अन्वयन और मनुष्य-समाज में उसके निबन्धों एवं शिक्षाओं का सम्यक् प्रयोग प्राधिकाय के अनुसार हेतु विधान आवश्यक है। कामन्दक के ये विचार कीटित्य के उत्तममन्वी विचारों पर आधारित हैं।

मानव-वृद्धि—कामन्दक का मत है कि यह सम्पूर्ण अक्षय प्रकृति से ही विषयों के बन्धीभूत है। प्रत्येक प्राणी स्त्री और वन का कोलूत होता है। इसलिये मानव-प्रकृति सामुचेवित समस्तान मानव वर बचने की विरोधिनी है। अतः दण्ड द्वारा मानव नहीं किया जाता मनुष्य बर्ष-वार्य पर लही चकटा^६। यह निरन्तर विषयों में विचरन करनेवाला है। इसलिये यह परवच होता है। इस परवच अक्षय में सामु-भरिवाटी पुनः दुर्धन है। इसलिये इस अक्षय की स्थिति दण्ड द्वारा ही बनी बनी है। दण्ड के मर के कारण ही प्रजा विषयानुसार जीवन व्यतीत करने के क्रिय विवच होती है। कुछ अक्षयिण व्याधित तथा निर्धन पति को कुकनाटी दण्ड के मर से ही स्वीकार करती है, अक्षय समाज में अक्षय की स्वाध्या दण्ड द्वारा ही होती है^७।

मानव-वृद्धि के विषय में कामन्दक ने जो मत व्यक्त किया है वह मनु के उत्तम-मन्वी मत पर आधारित बात पकटा है। मनु ने मानव वर्गधामन में स्पष्ट व्यक्तवा दी है कि इस अक्षय-रुच पर मनुष्य-समाज में धृति पुनः का प्राप्ति होना दुर्धन है^८।

वृहस्पति और वारह ने भी मानव-वृद्धि पर अपने मत प्रकट किये हैं। वृहस्पति का मत है कि धृति-रचना-कार में मनुष्य वर्गप्रधान और अक्षय वा। परन्तु कुछ

१ का ३७।९।

२ का ३८।९।

३ का ३९।९।

४ का ४।९।

५ का ४१।९।

६ का ४२।९।

७ का ४३।९।

८ मानव २९।७।

काक में ही वह लोभ और द्वेष से अधिभूत हो गया^१। इस प्रकार बृहस्पति ने भी यह स्वीकार किया है कि अधिभूत एवं वर्णविरागण मनुष्य भी लोभ और द्वेष आदि विषयों से अधिभूत रहते हैं। वे बन्ध से ही छाने जा सकते हैं।

इस प्रकार कामन्दक ने याग्य प्रकृति काय-लोभ-लोभ आदि ऐश्वर्य विषयों से अधि प्रभावित मानी है और उसके निमग्न एवं वमन हेतु उन्होंने सम्मत् दण्ड-समोच एकमात्र साधन बतलाया है।

राज्य का स्वरूप—प्राचीन भारत की राजनीतिक परम्परा के अनुसार कामन्दक ने भी सप्तात्मक अर्थात् सप्ताय राज्य की कल्पना की है। उनका मत है कि राज्य के सात अंग होते हैं और इन्हीं सात अंगों के संयोग से राज्य का निर्माण होता है। राज्य के ये सात अंग कामन्दक के मतानुसार, स्वामी अमात्य राज्य, दुर्ग, कोष, सैन्य और मूर्ख होते हैं^२। इस प्रकार कामन्दक ने भी मनु, भीष्म और कौटिल्य के समान ही राज्य का सप्तात्मक अर्थात् सप्ताय स्वरूप माना है। मनु ने राज्य के ये सात अंग स्वामी अमात्य पुर, राज्य, कोष, दण्ड और मूर्ख बतलाये हैं^३। भीष्म ने उन्हें आत्मा अमात्य कोष दण्ड मित्र अश्वपद और पुर के नाव से सम्बोधित किया है^४। कौटिल्य ने उन्हें स्वामी अमात्य अश्वपद दुर्ग कोष दण्ड और मित्र की संज्ञा दी है^५। अमर केवल छत्तीसों के प्रयोग में है। प्राचीन भारत के कतिपय राजशासन प्रवर्तकों ने राज्य के इन सात अंगों की आधेन्द्रिक उपसोपिता भी प्रदर्शित की है। परन्तु कामन्दक इस विषय में धीन हैं। राज्य के इन सात अंगों की उपसोपिता के विषय में उनका मत है कि ये साठी अंग परस्पर उपकारी हैं^६। उनके इस मत से यह स्पष्ट है कि राज्य के ये सात अंग अपने-अपने स्थान पर उपबोधी हैं और इस दृष्टि से इन्में कोई भी अंग एक-दूसरे से छोटा बड़ा नहीं है।

राज्य अपने स्वायत्तिक रूप को बरखन दिये रहे, इसके निमित्त राज्य के इन साठों अंगों को भी उनके स्वायत्तिक रूप में रहना आवश्यक बतलाया गया है। कामन्दक का मत है कि इन अंगों में किसी अंग में भी विकार उत्पन्न हो जाने से राज्य मल्ट हो जाता है। इसीलिए उन्होंने इन अंगों के विचारों (व्यक्तियों) का पृथक्-पृथक् वर्णन किया है जिससे राज्य को इनके व्यक्तियों से मुक्त किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट

१ अर्थप्रधानः दुःस्वतः पूर्वभातप्रहितकः । अनेनैवाभिभूतायं व्यक्तायः प्रकीर्तितः ॥
बृहस्पतिः ।

२ का १।४ ।

३ भा २९।४। ४ भा १५।१५ ।

५. १ अ १ अदि ६ अर्थप्रधानः । ६. अनेनैवाभिभूतायं व्यक्तायः प्रकीर्तितः ।

व्यवस्था की है कि एक अन्न के भी विनश्वर (व्ययन-घट) हो जाने पर राज्य में व्यय-व्यवस्था घटायी जाती है। इसविषय परीक्षापूर्वक इन बातों की समझता स्थापित करने पड़ना चाहिए^१।

इस प्रकार कामन्वज ने राज्य के संप्रदाय अथवा संप्रदायिक स्वतन्त्र की कल्पना की है, जिसका स्वतन्त्र अंगगण नहीं है, जो कि मनु, भीष्म और कौटिल्य आदि द्वारा निर्धारित किया गया है।

राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त—उत्पाद एक राज्य की उत्पत्ति के विषय में कामन्वज मौन है। कामन्वजनीति में एक-दो बसेतों के अतिरिक्त किसी भी स्वतन्त्र पर उन्होंने इस विषय में अपना मत व्यक्त नहीं किया है। इसीविषय इस महात्म्यपूर्ण विषय पर कामन्वज का क्या मत रहा होगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। राज्य एक राजा की उत्पत्ति के विषय में कामन्वज मौन क्यों है, स्पष्ट नहीं है। सम्भव है, उन्होंने इस विषय में कौटिल्य का ही विचारें वह अपना मुख धातने हैं, अनुसरण किया हो। कौटिल्य ने भी बहुत राजशासन-सम्बन्धी अनेक सिद्धान्तों का विचार वर्णन किया है, इस महात्म्यपूर्ण सिद्धान्त की उम्मेदा की है। उन्होंने केवल परोक्षविधि से इस विषय पर कतिपय संकेत किये हैं। इसका कारण बात नहीं। सम्भव है कामन्वज की इस ओर उदासीनता का कारण राज्य अथवा राजा की उत्पत्ति के किसी एक विशेष सिद्धान्त में कामन्वज के धर्म की बलता की बहुत निष्ठ का होना रहा हो। और यह सिद्धान्त उस धर्म की बलता से इतना व्यापक हो चुका हो कि उन्होंने इस पर विशेष टीका-टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझी। कामन्वज पुरुषाङ्गील एक शासन-विचारक है। उनके समय में राजा की ऐसी उत्पत्ति के सिद्धान्त का प्राबल्य रहा है। इस सिद्धान्त ने जनता के हित में विशेष स्थान कर दिया था। राजा का ईश्वर परब्रह्मात्म्य तक पहुँच गया था। राजा का स्वतन्त्र धर्मवैयर्थ्य बन चुका था। इस सिद्धान्त का मान्य लेकर राजाओं में विरक्तता की प्रवृत्ति बाधित हो रही थी। जाने बख्तर इस प्रवृत्ति ने अस्मिन् रूप धारण कर लिया और राजकी रोक्-बाम की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इसी प्रवृत्ति के समय के किम् कामन्वज के पश्चात् एक नै इस सिद्धान्त में नवीनता आने का प्रयत्न किया। कुछ ने मुक्तकण्ठ से घोषणा की कि राजा देशपद के अधिकारी नहीं है। केवल वही राजा देशपद के अधिकारी हैं, विषयें छोड़ने का प्राधान्य है। अन्य राजा मालवाज अथवा राज-पासवारी हैं। वे देशपद के अधिकारी नहीं हैं।

परन्तु यह निर्विवाद है कि कामन्दक ने राजा को इस मूलक पर ही माना है। उन्होंने कामन्दकनीति में एक स्थल पर इस तथ्य की पुष्टि करते हुए सकेत किया है कि राजा मूलकदेव है^१। इस सकेत के माध्याम पर यह निरूप्यपूर्वक सिद्ध हो जाता है कि कामन्दक ने मनु के समान ही राजा को इस पृथिवीतक पर अनुपम रूप धारण कर विचरन करनेवाला देव ही माना है।

इसका होने पर भी राजा अपना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पर कामन्दक के मूल ग्रन्थ का कारण आत्ममुक्त ही है।

राजा की उपयोगिता—कामन्दक ने राजपद परम उपयोगी बताया है। उन्होंने इस वस्तु की स्थिति राजा के ही आश्रित मानी है। उनका मत है कि राजा के अभाव में वस्तु का नाश हो जाता है। राजा प्रजा के बालक वा हेतु होता है। राजा की उपयोगिता के विषय में उन्होंने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“इस वस्तु की उत्पत्ति उसकी स्थिति एवं वृद्धि का एकमात्र कारण राजा ही होता है, ऐसा मूल बनाना वा मत है। राजा प्रजा के नेत्रों को उसी प्रकार आनन्द देता है जिस प्रकार कि चन्द्र (पुष्पचन्द्र) समुद्र को आलङ्कारित करता है^२। प्रजा के सम्यक नेता राजा के अभाव में प्रजा उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार कि कर्कषार (केमट) के अभाव में तीला समुद्र में बलमय होकर नष्ट हो जाती है^३। इस प्रकार कामन्दक न सून रूप में राजा के महत्त्व एवं उसकी उपयोगिता पर अपना मत व्यक्त किया है।

राज्याधिकार-विधि—कामन्दक ने राज्याधिकार के नियमों एवं विधियों पर अपना मत व्यक्त नहीं किया है। इससे ज्ञात होता है कि उनके समय में राज्याधिकार वानुन पूर्व रूप से स्थिर हो चुके थे और उन्हें अलग से सर्वसम्पत्ति से सम्पन्न वे ही थे। कामन्दक भी राज्याधिकार के इन नियमों एवं विधियों से सहमत रहे होंगे और इसी लिए उन्होंने इस विषय में टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं समझा।

राजा का आचरण—राजा अपनी प्रजा के समस्त आरथी चरित की मूर्ति होता है। वह अपने अधीन प्रजा में उच्च आचरण का प्रेरक है। इसलिये राजा की परम पवित्र आचरणवादी होना चाहिए। प्राचीन भारतीय विचारधारा के अनुसार राज्य का निर्माण धर्म-अस्थापन द्वारा हुआ है। इसलिये राजा का परम धर्म्य प्रजा को निर्धर्म की प्राप्ति द्वारा मोक्ष का मार्ग सुगम एवं सुकर बनाना है। परन्तु यह तभी सम्भव

१ श्लोक ४ सर्ग ४ कामन्दकनीति।

२ श्लोक ९ सर्ग १ कामन्दकनीति।

३ श्लोक १ सर्ग १ कामन्दकनीति।

है जब राजा स्वयं बाहरनवान् हो। कामन्दक ने इसीलिए राजा के निमित्त इन्द्रिय-विषय बलिबार्ह बतलाया है। उन्होंने स्पष्ट व्यवस्था की है कि राजा को वर्धन (नाम श्रेय कोमादि) का धर्मवा त्याग करना चाहिए^१। राजा को कामन्दकी होना चाहिए^२। उसे वर्धनराज्य होना चाहिए, वर्धन की ही माने रखकर वर्धन-मण्डि हेतु प्रयत्न करना चाहिए। वर्धन से राज्य की वृद्धि होती है और उसके स्थायित्व फल (सम्पत्ति) की प्राप्ति होती है^३। दामिक सम्यक् प्रजापालक धनु के पुरे पर विजयी होनेवाले राजा का सम्मान प्रजा प्रजापति के समान कछी है। राजा को अपने मन पर विजयी होना चाहिए। कामन्दक का मत है कि जो राजा अपने मन पर विजयी होने में अवलम्ब होता है वह समुद्रपर्यन्त पृथिवी पर कबोचर विजय प्राप्त कर सकता है^४। राजा को नव-सिन्धु होने की परम आवश्यकता है। परन्तु नव का मूल किम्व है^५। इसीलिए राजा को किययीक होना चाहिए।

कामन्दक ने इसी कारण राजा के लिए कठिण ऐसे दुर्गुणों का उल्लेख किया है जिनके कारण पतित होकर उसका नाश हो जाता है। इन दुर्गुणों को उन्होंने व्यसन के नाम से सम्बोधित किया है। राजा को इन व्यसनों से मुक्त रहना चाहिए। इसे उन्होंने बड़ा महत्त्व दिया है। ये व्यसन मुख्य दो श्रेणियों में विभक्त किए गये हैं जिन्हें उन्होंने बोजन और कामन नाम से सम्बोधित किया है। बोजन व्यसन के अन्तर्गत बाह्यदण्ड वाक्यदण्ड और शर्षदण्ड—ये तीन व्यसन—गणनाये हैं^६। कामन व्यसन के अन्तर्गत मृगया वृष्ट शवी-शेवन और मद्यपान—ये चार व्यसन—परिगणित किये हैं^७। कामन्दक ने इन व्यसनों की निन्दा करते तथा अपने से पूर्व के वप-विचित्रता का मत देते हुए लिखा है—“गीतिब्रह्मा महा-यमो ने इन छठ व्यसनों को बतलाया है। इनमें एक-एक व्यसन ही नाम का कारण होता है फिर बता जब वह सब एक साथ ही उदय हो जायें तो नाश होने में शन्देह ही क्या है^८। इन छठों व्यसनों के परिशील के दृष्टियों की विशेष प्रशुति भोग में होती है और धातु श्रेष्ठतः वाक्य प्रकर्षता इन सभी का नाश हो जाता है। ये महान् पुण्यों की विमूर्तियों की

१ श्लोक ५५ सर्ग १ कामन्दकनीतिः । २ श्लोक ४४ सर्ग १ कामन्दकनीतिः ।

३ श्लोक १५ सर्ग १ कामन्दकनीतिः । ४ श्लोक ११ सर्ग १ कामन्दकनीतिः ।

५ श्लोक १७ सर्ग १ कामन्दकनीतिः । ६ श्लोक १९ सर्ग १ कामन्दकनीतिः ।

७ श्लोक ५ सर्ग १ कामन्दकनीतिः । ८ श्लोक ६ सर्ग १ कामन्दकनीतिः ।

९ श्लोक ७ सर्ग १ कामन्दकनीतिः ।

१ श्लोक ११ सर्ग १ कामन्दकनीतिः ।

भी जिनकी बेचता के समान बड़ि है, बचापमान कर देते हैं। ये सारी विषय दुष्ट हैं।

इस प्रकार कामन्दक ने राजा के बचिबान् होने के प्रतिबन्ध को परम महत्त्व वाली माना है। इनके मतानुसार राजा परम पवित्र एवं महान् बचिबान् पुरुष होना चाहिए। इसी दृष्टि से कामन्दक ने भी कीटिस्थ के समान ही राजा के लिए बचिपय कुल एवं योग्यताएँ अनिवार्य बतलाकर उनको पारण करने की व्यवस्था की है। इन कुलो एवं योग्यताओं को उन्होंने भी कीटिस्थ के समान ही आत्मसम्पद् के नाम से सम्बोधित किया है।

आत्मसम्पद्—राजा की सम्पदा को आत्मसम्पद् भी कहा हो सगी है। आत्मसम्पद् के अन्तर्गत वे कुल एवं योग्यताएँ परिगणित की गयी हैं जो राज्यपद के लिए वाछनीय समझी गयी हैं। इन कुलों एवं योग्यताओं का उल्लेख कामन्दक ने इस प्रकार किया है—“वागी प्रयत्न स्मृतिमान् उमर्निधीक बन्धान् विवेक्षित्य नरा इच्छ प्रयाय मे दुष्टक धित्यविद्या-निपुण उचिन् वीर वरनवाका दूरे के समियों को बटिनाई से सहन करनेवाला सन्धि-विग्रह के साथ वा आता विविध प्रतीकारों वा जाननेवाला पण्डित की उपद्रा करनेवाला पुरुषप्र प्रकारक देख-बाल के बिनाश वा आता मन्त्राश में कम-बाल करनेवाला और मन्त्राश का ज्ञान पुरुष राज्यपद के योग्य होता है। उच्च शोक शोक भय वीर स्वयम्परा और वरकृता से रहित शत्रु को दुष्ट होनेवाला होता चाहिए। उसे कुलभी अनियोग ईर्ष्या और अमत्य से रहित तथा बृद्ध पुरुषों के उपदेश से मन्त्र होना चाहिए। उमरा वाचस्प्यमुक्त प्रियदर्शी युधानुपयी मङ्गलापी होता निन्दत्य वाचस्पक है। इन सभी गुणों एवं योग्यताओं का समुच्चय आत्मसम्पद् कहलाता है।

इस प्रकार कामन्दक के मतानुसार आत्मसम्पद्वान् राजा होना चाहिए। कामन्दक ने आत्मसम्पद्-हीन पुरुष का राज्यपद के लक्ष्य अवस्थान बतलाया है। कीटिस्थ ने भी राजा के लिए आत्मसम्पद् का पारण करने की व्यवस्था की है। आत्मसम्पद् के अन्तर्गत उन्होंने भी विषय महारङ्गुर्ष कुला एवं वाग्यताओं का स्थान दिया है जिनका पारण करना आचारण काटि के राजाओं के लिए सरल नहीं है।

राजा के कर्तव्य—कामन्दक ने राजा के कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन किया है और कीटिस्थ के समान राजा के कर्तव्यों का राजवृत्त नाम से सम्बोधित किया है। उन्होंने

राजा के इन कर्तव्यों को सुधीबद्ध करने का भी प्रयास किया है^१। राजा के इन कर्तव्यों को मुख्य दो श्रेणियों में परिगणित किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत राजा के उन कर्तव्यों को स्थान दिया जा सकता है जो कि परम्परागत बने या रहे वे और जिन्हें प्राचीन भारत के अन्तर्गत सभी राजशासन-संश्लेषों ने राजा के कर्तव्य स्वीकार किया है। दूसरी श्रेणी में राजा के वे कर्तव्य आते हैं, जिन पर सामान्यक ने विशेष रूप से जोर दिया है और वे हैं राजा के कर्ष-सम्बन्धी कर्तव्य।

(क) परम्परागत कर्तव्य—राजा के परम्परागत कर्तव्य विविध प्रकार के हैं। इन कर्तव्यों को विविध सूत्रग्रन्थों के द्वारा उन्हें चार श्रेणियों में विभक्त करना उचित मान पड़ता है। सामान्यक ने राजा के कुछ ऐसे कर्तव्य कथकाले हैं जिनका सम्बन्ध उसके वैयक्तिक जीवन से है। उद्योग के वे कर्तव्य अपने प्रति हैं। सामान्यक ने राजा के विविध ऐसे भी कर्तव्य निर्धारित किये हैं जिनके पालन से राजा के दुष्टत्व का सम्भाव्य होता है। तीसरी श्रेणी में राजा के वे कर्तव्य हैं जिनके विविध पालन से जनता का सम्भाव्य होता है। अन्तिम श्रेणी में राजा के उन कर्तव्यों को स्थान दिया गया है जिनका सम्बन्ध पर-राज्यों से है।

इस प्रकार सामान्यक द्वारा वर्णित राजा के कर्तव्यों की चार श्रेणियाँ हैं— अपने प्रति कर्तव्य अपने दुष्टत्वों एवं वांछु जनो के प्रति कर्तव्य अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य और पर-राज्यों के प्रति कर्तव्य^२। चारों प्रकार के इन कर्तव्यों का दृष्टिगत स्वल्प इस प्रकार है—

(१) अपने प्रति कर्तव्य—राजसत्कारक राज्यों में राजा राज्य का प्राथमिक भाग्य है। इन राज्यों में राजपद सर्वोपरि होता है इसलिये राजा का यह धर्म कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने पद के योग्य शरीर बना रहे। ऐसा धर्म न बने पावे तब वह लोक की दृष्टि में राजपद के अधीन हो जावे। इसलिये राजा का यह धर्म कर्तव्य होता है कि वह ऐसा आचरण करे, जिससे अपने पद के योग्य बना रहे। सामान्यक ने इसलिये राजा के विविध कुछ ऐसे कर्तव्यों का निर्धारण किया है जिनके पालन से राजा अपने पद के योग्य बना रहता है। इन कर्तव्यों में आत्म-विश्रम एवं आराम-सन्तुष्टि पर विशेष महत्त्व दिया गया है^३। इसलिये सामान्यक के मतानुसार राजा का यह कर्तव्य है कि वह यम और इन्द्रियो पर विजयी होने का उत्तम सम्पादन करता रहे। इस विषय में अस्माकं दृष्टिगत कर्तव्य अपना धार्मिक मानसिक बौद्धिक एवं आत्मिक विकास करना है। इसलिये राजा को अपने शरीर, मन बुद्धि एवं

आत्मा के विनाश हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसीलिए कामन्दक ने राजा के लिए विविध प्रकार के व्यापार घस्त्र-प्रयोग एवं घस्त्र यज्ञ आदि की प्रशंसा का बह्मस्त करना युद्ध-युष्म होना एवं घातों का बह्मस्तशील विद्या-प्रेमी सज्जन पुण्या का सम्मान करनेवाला होना आदि कथ्य निर्वाचित किये हैं^१। इसके साथ-साथ राजा को उन उपायों एवं साधनों को बुझाने का भी विधान किया गया है, जिनके अपनाने से उसकी जीवन-पद्धति ठीक रहेगी।

(२) दुर्दृष्टियों एवं बन्धुबन्धों के प्रति राजा के कर्तव्य—कामन्दक ने राज्य में दो प्रकार के कोप बतलाये हैं, जिन्हें उन्होंने आन्तरिक कोप और बाह्य कोप के नाम से सम्बोधित किया है। इन दो प्रकार के कोपों में आन्तरिक कोप अपेक्षाकृत अधिक अनिष्टकारी होता है। कामन्दक ने आन्तरिक कोप की व्याख्या करते हुए बतलाया है कि पुरोहित सभी कुमार और दुर्दृष्टियों द्वारा किया गया कोप आन्तरिक कोप होता है^२। इसलिए इस कोप के घमन हेतु राजा के दुर्दृष्टियों एवं उसके बन्धु-बाण्डवों के कोप को भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। कामन्दक ने व्यवस्था की है कि राजा को अपने दुर्दृष्टियों एवं बन्धु-बाण्डवों के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उनकी रक्षा एवं भरण-पोषण आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए, अपने बन्धु-बाण्डवों का सम्बन्ध करना चाहिए और इस प्रकार अपनी बुद्धि करते रहना चाहिये^३।

(३) अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य—कामन्दक ने राज्य की प्रजा के प्रति राजा के विविध कर्तव्य बतलाये हैं। इनमें कुछ इस प्रकार हैं—“प्राणि मान के प्रति अहिंसा यावत् स्वात्मनः अघर्म प्रतिषेध अपासिषा का परित्याग दुष्ट-निग्रह, सुष्ठ-रक्षण प्राणिबाध के प्रति स्वायत्तपूर्ण व्यवहार राज्य में स्वाय-व्यवस्था की स्थापना राज्य के कष्टका का धारण राज्य के सभी प्रधान अमात्य पुरोहित ब्रह्मर्षा तथा राज्य के अन्य सर्वकारियों की नियुक्ति, उनमें अनुपातन उनके कार्य-निपेक्षक उनकी कृति उनमें मुमति की स्थापना आदि की व्यवस्था प्रजा से स्वायत्तपूर्ण कर प्राप्त करना आवश्यकानुसार कर-भुक्ति की योजना करना राज्य की प्रशिक्षण क व्यवस्था तथा उनके कोप का गुप्त एवं दाम्प्य रखने का उपाय करना राज्य में अनुपुष्ट एवं अक्षुण्ण धर्म का ज्ञान प्राप्त कर उनके प्रति उचित व्यवहार करना प्रजा की आशाविषा का नश्वरिण प्रवर्धन करना आदि—ये सभी और इसी प्रकार के अन्य सभी कार्य राजा के अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य हैं।

१ श्लोक ४२के ४३ सर्प १३ कामन्दकीति २ श्लोक २ सर्प १३ कामन्दकीति

३ श्लोक ५ सर्प १३ कामन्दकीति ४ श्लोक ४५से ५८ सर्प १३ काम०

(४) पर-राज्यों के प्रति कर्तव्य—कामन्दक ने राजा के कुछ ऐसे कर्तव्य बताने हैं। जिसका सम्बन्ध पर-राज्या से होता है। इस विषय में राजा का कर्तव्य बताने मन्-वरण बतकाया गया है। मन्-वरण के उनका शासन कर्तव्य निर्णय से है, अर्थात् राजा को यह निर्णय करना चाहिए कि मुझ-बाद कबका ऐसी ही राज्य परिस्थितियों में किन्न नीति का व्यवहार करना चाहिए। इस मन् का निर्णय मन्त्रियों के परामर्श से होना चाहिए। मन्-रक्षा का अनुचित प्रयत्न करना इसको समझ कर कार्यान्वित करने की व्यवस्था करना राजा का कर्तव्य बतकाया गया है। पर-राज्यों के प्रति व्यवहार्य व्यवस्थाकरणमुसार राज्य राजा के हस्त में रहना चाहिए उनमें का प्रयोग करना राजा का कर्तव्य है। अपने राज्य से पर-राज्यों में और पर-राज्यों से अपने राज्य में जो लाभ आते-जाते रहते हैं, उसकी व्यवस्था राजा द्वारा की जानी चाहिए। दूत-प्रेषण एवं पर-राज्यों के दूतों की अपने राज्य में मुल्यवस्था करना भी राजा का कर्तव्य बतकाया गया है। अनु, मित उदासीन एवं सम्पूर्ण राजाओं की व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। राजा का यह भी कर्तव्य है कि उसे अपनी विन-सत्ता में बुद्धि और अनु-सत्ता में स्मरण करने का उत्तम प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस प्रकार राजा के ऐसे ही अनेक कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं। जो पर-राज्यों के प्रति व्यवहार्य व्यवहार करने पर आश्रित हैं।

(आ) अर्थ-व्यवस्था कर्तव्य—कामन्दक अर्थ-व्यवस्था राजनीतिक विचारधारा के बोधक है। इसीलिए उन्होंने अर्थ की प्रधानता को मान्यता दी है। कामन्दक ने तब स्वीकार किया है कि वह नीतिमय की द्विध-परम्परा के अनुसरण हैं। इस बुद्धि से भी उन्होंने राज्य का मूल अर्थ माना है। इसीलिए उन्होंने राजा के अनेक कर्तव्य मित पित किये हैं। अर्थ-व्यवस्था उसके कर्तव्यों पर विशेष जोर दिया है। कामन्दक के मतानुसार राजा का परम कर्तव्य राज्य में सम्यक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना है। कामन्दक की यह आर्थिक व्यवस्था अनुसूची है।

अनुसूची अर्थ-व्यवस्था—कामन्दक द्वारा प्रतिपादित अनुसूची अर्थ-व्यवस्था के चार मुख्य वर्गोंवाले वर्ग-व्यवस्था अर्थ-व्यवस्था और अर्थ-व्यवस्था है। इस प्रकार राजा का परम कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में वर्ग-व्यवस्था अनुसूची के समस्त अधिक-से-अधिक सुविधाएँ उपलब्ध करे जिससे प्रजा अधिक-से-अधिक वर्ग-व्यवस्था करने में समर्थ हो सके और राजकोष भी सम्पूर्ण एवं समृद्ध बना रहे। वर्ग-व्यवस्था की अनुचित व्यवस्था हो जान पर भी उपलब्ध अर्थ की व्यवस्था राजा की मुख्यवस्था राजा द्वारा की जानी

चाहिए । कामन्दक इतना मान ले ही समुप्ट नहीं हैं । राज्य में बर्बोपार्जन किया गया है और उसकी सम्पत्ति रक्षा की भी सुम्पत्ति कर दी गयी । परन्तु यदि उस व्यक्ति एवं पक्षित अथ की वृद्धि का भावना नहीं है तो उस अर्थ में प्रयत्निहीन राज्य की सम्पत्तिहीनता की तुष्टि करने की सामर्थ्य कहापि न रहेगी । अतः इस कौटि का अर्थ प्रयत्निहीन राज्य के मार्ग को प्रशस्त करने में सक्षम अक्षम रहेगा । एता यष्ट अपने समकालिक अन्य प्रयत्निहीन राज्य की सीढ़ में पीछे रह जायगा और कुछ ही समय में उनका पतन हो जायगा । इसीलिए कामन्दक न व्यक्ति एवं पक्षित अर्थ की वृद्धि करने का भार राजा को दीया है । इतना ही नहीं कामन्दक इससे भी अन्ते पाते हैं । उन्होंने राज्य द्वारा व्यक्ति पक्षित एवं वृद्धिहीन अर्थ का स्वायत्त विवरण दिये जाने का भार भी राजा के निर पर रण दिया है । किसी राज्य के नाम अनुसंधान पक्षित है और उस वन की वृद्धि के भी पुष्ट साधन उपलब्ध हैं । परन्तु उसके विवरण की स्वायत्त व्यवस्था के अभाव में वह राज्य हीन नष्ट हो जाता है । इस प्रकार के राज्य में असमानता एवं विषमता की स्थापना हो जाती है, जो उस राज्य के पतन का कारण होती है । इसीलिए कामन्दक न राजा के लिए यह कर्तव्य निर्धारित किया है कि राजा के द्वारा उसके अर्थात् राज्य में स्वायत्त अर्थ-विवरण की व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए ।

कामन्दक ने इस अनुसूची अधिक योजना की धिति व्यक्त कर स्थापित की है । उनका मत है कि राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में बर्बोपार्जन स्वायत्त ही किया जाना चाहिए । अन्तर्गत द्वारा बर्बोपार्जन दिया जाय कामन्दक न इसका विरोध किया है । इसलिए कामन्दक के मतानुसार राजा का यह धर्म अनुसूच है कि उसे धरने अर्थात् राज्य में बर्बोपार्जन की एसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, जिसका आधार स्वायत्त वन-व्यवस्था हो और इस व्यवस्था के अनुसार ही राज्य में व्यक्ति-व्यक्ति बर्बोपार्जन दिया जा सके । अर्थात् अर्थ की रक्षा एवं उसकी वृद्धि का एक और इस प्रकार व्यक्ति पक्षित एवं वृद्धि का प्रयत्न हुए अर्थ का स्वायत्त विवरण राजा में हो सके । इस योजना के कार्यान्वित हो जाने से राज्य न सम्पत्ति एवं स्वायत्त अधिक व्यवस्था की स्थापना हो जायगी जिससे आर्थिक कल्याण सम्भव हो सकेगा ।

इस प्रकार कामन्दक ने राजा के विविध कर्तव्यों का उल्लेख किया है । इन कर्तव्यों में अनुसूची अर्थव्यवस्था सम्बन्धी राजा के कर्तव्यों का उल्लेख कर उन्होंने इस धर्म में समाज का मान का उल्लेख किया है । इन क्षेत्र में कामन्दक की यह देन

उल्लेखनीय है। कामन्धक द्वारा प्रतिपादित यह आर्थिक व्यवस्था आधुनिक व्यवस्था की राज्यों की आर्थिक व्यवस्था के समान ही है। इस बुद्धि से यह बड़े महत्व की है।

राजा की सुरक्षा—राजतन्त्रात्मक राज्यों में राजपद की प्राप्ति हेतु बनेक पुरुष प्रयत्नशील रहते हैं और राजा के विरुद्ध अनेक कुत्त बहस्यन रचा करते हैं, विशेष कर ऐसे युग में जब कि राजपद बीरता का प्रसाद माना गया हो। ऐसे युग में राजा के जीवन के साथ हेतु बाह्य एवं आन्तरिक भय प्रतिबन्ध उपस्थित रहते हैं। राजा के समु और निरोधीयन हर समय राजा का खच करने के अवसर की खोज में लगे रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में राजा की सुरक्षा का प्रबल अति महत्त्व एवं बढ़िक हो जाता है। इसीलिए कामन्धक ने उन उपायों एवं साधनों का उल्लेख किया है जिन्होंने अपनाते से राजा की सुरक्षा सम्भव की जाती है। इस विषय में कामन्धक ने राजा की सुरक्षा के विभिन्न उपायों एवं साधनों का उल्लेख किया है वे यही हैं, जिसका वर्णन कौटिल्य ने इस प्रसंग में अपने अर्थशास्त्र में किया है।

महिमयच्छक—कामन्धक ने अपने नीति-ग्रन्थ में महिपरिवर्त्त अथवा अमात्यपरिवर्त्त का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने महि-मयच्छक का वर्णन किया है^१। इस वर्णन से यह बात होता है कि कामन्धक द्वारा वर्णित महिमयच्छक अपने पुरुष के आचार्यों द्वारा वर्णित महिपरिवर्त्त अथवा अमात्यपरिवर्त्त से कुछ विभेदता रखता है। ऐसा बात होता है कि कामन्धक द्वारा वर्णित महिमयच्छक के लक्ष्य सभी अथवा विशिष्ट अथवा मात्र वे सभी अमात्यो को महिमयच्छक की अवस्थता का अधिकार प्राप्त नहीं था। परन्तु कामन्धक के पुरुष को आचार्य हुए हैं और जिन्होंने महिपरिवर्त्त अथवा अमात्यपरिवर्त्त का वर्णन किया है उनमें बहुत कम ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने यह अन्तर रखने की व्यवस्था की हो।

कामन्धक ने सभी, अमात्य और सचिव का भी वर्णन दिया है, उल्लेख इतना बलवान स्पष्ट है कि राज्य में वे विना पद से। परन्तु इन पदों में क्या विभेदता थी इसका उल्लेख कामन्धक द्वारा नहीं स्पष्ट नहीं किया गया। अमात्य के कर्तव्यों का बोध कराते हुए कामन्धक ने अपना मत व्यक्त किया है—“यत्र मन्त्रक की प्राप्ति कर्म का अनुष्ठान अधिक में फल की प्राप्ति आत्म-अर्थ वृद्धिनीति अमित्र-प्रतिवेग अङ्गन-प्रतिहार, राज्याधिकार—ये सभी अमात्य के कर्म हैं। अमात्य के व्यवह-

प्रप्त हो जाने से यह सभी कार्य नष्ट हो जाते हैं। अस्मद्वस्तु समाप्ता बाधा राजा पर-कटे पक्षी की भाँति पतन को प्राप्त हो जाता है^१। समाप्त और मुखपत्र राजा की से मुखाएँ हैं^२। मंत्री की राजा के नेत्र की उपाधि से मयी है^३। इन तथ्यों के आधार पर बात होता है कि मंत्री राजा को पक्ष-अर्थक और समाप्त मंत्री द्वारा प्रदर्शित पक्ष पर राजा को के बचने के निमित्त समस्त शक्ति साधन आदि को प्रस्तुत करनेवाला होता था। इस प्रकार मंत्री राजा का मान्यतिक बधु (बुद्धि) और समाप्त उसकी क्रिया का केन्द्र होकर राज्य-संरक्षण में सहयोग देता था। एक प्रश्न में राजा करने अधिकतर, पुण्डित समाप्त सहूँ तथा से परिचितित दिवसाया गया है।

मन्त्रिमण्डल में एक मुख्य मंत्री भी होता था। कामन्दक ने इन मुख्य मंत्री को अधिकतर की उपाधि दी है। मन्त्रिमण्डल में अधिकतर की विपुलित किन्तु प्रकार बनवा किन्तु विज्ञानों के आधार पर ही जाती थी। इन विषय पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इतना अवश्य स्पष्ट है कि मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्यों की अनेका अधिकतर का राजा से सम्बन्ध अधिक अनिष्ट होता था और राजा को अन्तिम पक्षमर्त्य देने का अधिकार उस था।

इन प्रकार कामन्दक का मन्त्रिमण्डल किन्हीं विषयों में करने पूर्व की अधिकतर पक्ष एक समाप्त विषयों से निम्न है। परन्तु इन विषयों को काम रक्ष ने स्पष्ट नहीं किया है।

मन्त्रिमण्डल की सदस्य-संख्या—मन्त्रिमण्डल की सदस्य-संख्या के विषय में भी कामन्दक ने बतला मन स्पष्ट शक्ति नहीं किया है। उन्होंने करने पूर्व के राजपात्र के अनियत प्रवेष्टाया के मन उद्भूत किन्ते हैं और इस प्रकार बरोच विधि के मन्त्रिमण्डल की सदस्य-संख्या का उल्लेख किया है। उन्होंने मन्त्र, बृहस्पति और उपाया के मत इन हुए कहा है कि मन्त्र ने मन्त्रिमण्डल में बाह्य सदस्य बृहस्पति ने भीष्म और उपाया ने भीम सदस्य करने का व्यवस्था दी है। इनके अधिकतर उन्होंने अधिकतर अन्य आवापों के मत था उद्भूत किन्ते हैं। इन आवापों के मतानुसार मन्त्रिमण्डल की सदस्य-संख्या पर किन्ता प्रकार का प्रतिक्षण नहीं होना चाहिए। उनका 'मानुष्यार सदस्य की मन्त्रा आवापका के अनुसार हमी चाहिए'। एता मात्र होता

१ श्लोक २५ सर्ग १३ कामन्दकीय २ श्लोक २६ सर्ग १३ कामन्दकीय

३ श्लोक २७ सर्ग १३ कामन्दकीय ४ श्लोक ४६ सर्ग १५ कामन्दकीय

५ श्लोक २८ सर्ग ११ कामन्दकीय ६ श्लोक २८ सर्ग ११ कामन्दकीय

कि नाम्बक इस अधिनियम के पोषक हैं। यह अधिनियम मत वीरिय और उनके अनुयायियों का मत मान पड़ता है। सर्वसाधारण में वीरिय ने मणिपरिषद् की तरफ धरना के विषय में यही मत व्यक्त किया है^१।

मन्त्रिमण्डल का अध्याय—नाम्बक ने नाम्बक-नीति में किसी प्रकार में भी मन्त्रिमण्डल के अध्याय के विषय में किसी प्रकार का भी उल्लेख नहीं किया है। मन्त्रिमण्डल की स्वरूप बैठके होती होगी इस विषय में भी नाम्बक मौन है। इसका इस विषय पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा था करता। इसी प्रकार मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्ववादि विषयों पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता।

कार्य-प्रणाली—नाम्बक ने राजा के सिद्ध मन्त्रों परम आदेशक बताया है। उनका मत है कि राजा को अपने मन्त्रों द्वारा ही सभी मन्त्रों का निरीक्षण नहीं करना चाहिए। उनके मतानुसार जो राजा अपने मन्त्रों द्वारा ही सभी मन्त्रों का निरीक्षण करना चाहता है वह भीम ही पक्ष को प्राप्त हो जाता है^२। यह एक कि यदि किसी कार्य के आरम्भ करने के विषय में सब निश्चय किया जा चुका है परन्तु सब मन्त्रों को कार्य करने का समय व्यतीत हो गया है और उक्त समय के व्यतीत हो जाने पर उसे कार्य निष्पन्न करना है तो ऐसी परिस्थितियों में भी उस विषय पर पुनः मन्त्रों का मत का निश्चय करना चाहिए—ऐसा नाम्बक का मत है^३। प्रत्येक कार्य का आरम्भ उस कार्य से सम्बन्धित मन्त्रिनिर्णय हो जाने के उपरान्त होना चाहिए। प्रत्येक मन्त्री से पूर्व-पक्ष मन्त्रों केकर फिर समस्त मन्त्रों से सामूहिक मत लेना चाहिए। इस प्रणाली में विश्व विषय में बहुमत (मज्जिम) मान पड़ता है। उन्हीं को कार्य निष्पन्न करना चाहिए^४। परन्तु नाम्बक इनसे पर ही ललपट नहीं है। उन्होंने मन्त्रिनिर्णय में बहुमत को महत्त्व प्रदान किया है, फिर भी उन्होंने मन्त्रिनिर्णय हेतु वृत्तिमान मन्त्र प्रतिक्रिया भी उल्लेख है। यह नाम्बक की अपनी लक्ष्य है। उनके मतानुसार बहुमत का आग्रह केकर निर्णयन की प्रणालीनुसार, न्यायवादी बुद्धि के अनुकूल एवं पूर्ण अनुभव पर निर्भर होना चाहिए। इसका अधिकतम कर विश्व मन्त्र का निर्णय किया गया है, यह वास्तविक मत नहीं है। इस प्रकार मन्त्रिनिर्णय करने के पूर्व मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के पूर्व-पक्ष एवं उनके सामूहिक मत ग्रहण करना उत्पन्न यह वह ऐसा कि उक्त मत

१ दशमो ५९ वर्ष १५ कामम्बकनीति

२ दशमो ७५ वर्ष १९ कामम्बकनीति

३ दशमो ५९ वर्ष १९ कामम्बकनीति

४ दशमो ७ वर्ष १९ कामम्बकनीति

घातन और बुद्धि के अनवरत एव हितकारी और पूव अनुभव पर आश्रित है—मन निर्णय हेतु आवश्यक वस्तुकाया गया है। इस प्रकार मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का महा पक्ष-मात्र ही मन-निर्णय का आधार नहीं स्वीकार किया गया है।

मन्त्रिमण्डल के सर्वप्रथम सदस्य को वामन्दक ने मन्त्रिप्रवर के नाम से सम्बोधित किया है^१। मन्त्रिमण्डल में मन्त्रिप्रवर का स्थान परम महत्त्वपूर्ण वस्तुकाया गया है। कामन्दक ने यह भी व्यवस्था की है कि राजा के अस्वस्थ होने उसके विपत्ति के व्यव होने एव ऐसे ही अन्य अवसरों पर मन्त्रिप्रवर को राजा के स्थान में उसके वरुण्यों का अनुपस्थान करना चाहिए और इस प्रकार राजा की अनुपस्थिति में उसे राज्य संचालन करना चाहिए^२।

मन का पालन—कामन्दक ने मन को जीव वस्तुकाया है। दूसरे पक्षों में उन्हीं मन को ही राज्य का मूल माना है। कामन्दक का मत है कि जो राजा इस मन्त्रिज की रखा करता है, वह अनुपस्थित का पोष करता है। मन के विपन्न होने पर निरन्तर ही नेत्र उत्पन्न होता है। मन के युक्त रहने में ही राज्य की रक्षा होती है^३। कामन्दक ने उक्त मन की प्रशंसा की है या पराधर्मात् स्वेच्छाया न हो, सम्पत् अनुपस्थित पक्ष स्वेच्छाया^४ और अन्य वाक्य में ही अभीष्ट पक्ष का दावा है^५।

मन का अर्थ—कामन्दक ने मन के पाँच अर्थ वस्तुकाये हैं। मन के ये पाँच अर्थ सहाय लाभ उपाय, देयकाम-विषय और विपत्ति-प्रतीकार वस्तुकाये गये हैं^६। कर्तित्व ने भी मन के पाँच अर्थ माने हैं। मन के ये पाँच अर्थ अन्तरगत नहीं हैं, जिनका उल्लेख कामन्दक ने किया है^७। इससे ज्ञात होता है कि कामन्दक ने मन के अर्थों के विषय में कर्तित्व के मत का ही अनुसरण किया है।

मन-भेद—मन-भेद राज्य के लिए अत्यन्त अनिवार्य वस्तुकाया गया है। इस लिए कामन्दक ने मन-भेद के मन की रक्षा करना परम आवश्यक वस्तुकाया है। उन्हीं मन-भेद के कतिपय कारणों का भी उल्लेख किया है। मन-भेद के कारण भद्र प्रकार का न भुक्तप्रकाश आदि वस्तुकाये गये हैं। त्रिपक्षों के पक्षमय करना भी मन-भेद

१. श्लोक ७ वर्ष ११ कामन्दकनीति। २. श्लोक ४६ वर्ष १५ कामन्दकनीति।

३. श्लोक ६ वर्ष १३ कामन्दकनीति। ४. श्लोक ५३ वर्ष ११ कामन्दकनीति।

५. श्लोक ५५ वर्ष ११ कामन्दकनीति।

६. श्लोक ५६ वर्ष ११ कामन्दकनीति।

७. शर्ता ४० अ १५ अर्थ १ अथमात्र।

८. श्लोक ६४ वर्ष ११ कामन्दकनीति।

कर देता है—ऐसा कामन्धक का मत है । इस लिए मन्-रक्षा के लिए मन्-सेव करनेवाले इन नारनों से मन् की रक्षा की जाती चाहिए ।

मन्वा-स्नान—मन्वा-स्नान बड़ा पुरातन होता चाहिए । मन्वा-स्नान का कोई भी मन् ऐसा नहीं होता चाहिए, जहाँ कोई व्यक्ति छिपकर मन्वा-सम्बन्धी बात मुझे का बरहर प्राप्त कर सके । वैदिक्य न ही मन्वा-स्नान की सम्पन्नियों की भी पर्वत के बाहर रखने का आदेश दिया है । कामन्धक के मतानुसार मन्वा-स्नान स्तम्भों के चिह्न होता चाहिए, जिससे स्तम्भ की बात में छिप कर बैठने का बरहर किसी व्यक्ति को भी प्राप्त न हो सके । मन्वा-स्नान सर्व-साधारण की पर्वत के भी परे होता चाहिए । इन प्रकार के सूक्ष्म स्नान में प्राज्ञा के ऊपर, मन्वा निजैव मन् में व्याकुलता-रहित चित्त से मन् का निर्णय करना चाहिए ।

मन्-स्नान के विषय में प्राचीन भारत के कवच छवी राजशासन-प्रणाली में इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं और उन्होंने मन्-रक्षा परम आवश्यक मानी है ।

राजकर्मचारियों की आवश्यकता—राज्य संचालन महान् कार्य होता है । इस महान् कार्य का सम्पन्न एक-दो व्यक्तियों के द्वारा नहीं हो सकता । इस कार्य के सम्पन्न को छोड़-कर बनेक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है । इन कर्मचारियों एवं इनके आश्रितों के अरुण-योग्य उनकी शिक्षा-दीक्षा आदि का भार राज्य पर ही होता है । इसीलिए कामन्धक ने राजा का यह भी एक कर्तव्य निर्दिष्ट किया है कि उसे अपने मनीष प्रजा की वृद्धि की भी सम्पूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए । इस विषय में कामन्धक ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“राजा का यह परम कर्तव्य है कि उसे अपने मनीष प्राणिमान की सभी प्रकार जाग्रदृष्टि देनी चाहिए, जिस प्रकार मेघ वर्षा का बल-वृष्टि द्वारा लुप्त करी रहते हैं । जो राजा अपनी प्रजा के निमित्त उनकी आजीविका का समुचित प्रयत्न नहीं करता उस राजा की प्रजा अपने इस राजा का इस प्रकार परिणाम कर लेती है जिस प्रकार कि मूखे मूख का परिणाम पछी कर देते हैं^१ । अपने मनीष प्रजा की आजीविका देने के निमित्त एवं राज्य की सम्पत्ति की वृद्धि करने के लिए, उसे अपने राज्य में बनेक उद्योग-वन्धों एवं व्यवसायों की स्थापना एवं उनके संचालन की सम्यक् व्यवस्था करनी चाहिए^२ । इन उद्योग-वन्धों एवं व्यवसायों के सम्यक् संचालन हेतु विविध विधियों के विरोधों एवं क्रूरक बनेक पुरुषों की नियुक्ति की आवश्यकता होती है । इसके अतिरिक्त इनके

१ श्लोक १५ अर्थ ११ कामन्धकीति । २ श्लोक १६ अर्थ ११ कामन्धकीति ।

३ श्लोक ५९ अर्थ ५ कामन्धकीति । ४ श्लोक ७९ अर्थ ५ कामन्धकीति ।

अनेक सहायको की भी आवश्यकता पड़ती है। परन्तु इन सभी पुरुषों की नियुक्ति नियमानुसार होनी चाहिए और नियमानुसार उनकी वृत्ति का निर्धारण किया जाना चाहिए। कामन्दक ने भी इन नियमों एवं सिद्धान्तों का उसकेक सचेत रूप में किया है।

प्रत्याघी की योग्यता—राज्य में छोटे-बड़े अनेक पद होते हैं। इन पदों के अनुकूप ही पुरुषों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इस लिए कामन्दक ने इन पदों के अनुकूप ही वरिष्ठ योग्यताका का निर्धारण किया है। इनमें कुछ योग्यताओं का उसकेक नीचे दिया जा रहा है—

(अ) प्रत्याघी के कुछका महत्त्व—प्रत्याघी को राज्यसंचाली के पद पर नियुक्त करने के लिए उसके कुछ की भी छात्र-बीज होनी चाहिए—कामन्दक का ऐसा मत है। जिस कुला में वृत्ति निश्चित एवं अपूर्वि पुरुष उत्पन्न हुए हैं उनमें छात्र पुरुषों का जन्म बहुत कम सम्भव होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक युद्ध की अपनी विशेषता भी होती है। कुछ युद्ध बीरता के लिए, कुछ कला के लिए, कुछ व्यापार-कार्य के लिए, कुछ विशेष बुद्धि आदि के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इस लिए प्रत्याघी जिस युद्ध में उत्तम हुआ है उस युद्ध के अनुकूप कार्य में उसकी नियुक्ति होनी ठीक है। कामन्दक इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर कामन्दक ने राज्यसंचालियों की नियुक्ति में प्रत्याघी के कुछ को भी महत्त्व दिया है^१।

(आ) विद्या—कामन्दक ने राज्यसंचाली की नियुक्ति में विद्या को भी उचित स्थान दिया है। जिस पद पर प्रत्याघी की नियुक्ति होने जा रही है उस पद के अनुकूप उसमें विद्या भी होनी चाहिए^२। आधुनिक युग में भी राज्य की सेवा हेतु विद्या-सम्पन्नी योग्यता अनिवार्य मानी गयी है।

(इ) धृष्टि—राज्य-संचालन में धृष्टि पुरुषों की विरन्तर आवश्यकता होती है। जिस राज्य में विपत्ति ही अधिक अस्या में धृष्टि पुरुष होते हैं, वह राज्य उन्नत ही अथवा एवं वस्यारकाय होता है। अधृष्टि राज्यसंचालियों के राज्य और प्रजा शान्ति का अस्तित्व होता है और जिस हेतु उनकी नियुक्ति की जाती है, उन्हीं की धृष्टि उनके प्राण होती है। राज्य में भ्रष्टाचार और अधृष्टि का प्रभाव ही जाता है। इस लिए राज्य में विभिन्न पदों पर धृष्टि पुरुषों की नियुक्ति हमनी चाहिए। इतीन्द्र कामन्दक ने धृष्टि पुरुषों की नियुक्ति की व्यवस्था की है^३।

१ श्लोक १३ १३ अर्थ ५ कामन्दकीर्ति।

२ श्लोक १४ १४ अर्थ ५ कामन्दकीर्ति।

३ श्लोक ५५ अर्थ ५ कामन्दकीर्ति।

(ई) उद्योग-उत्पन्नता—उद्योगशील पुरुष ही सक्षम-व्यय करने में समर्थ होता है। आसानी एवं प्रभावी पुरुष राज्य में आपदा के कारण होते हैं। ऐसी परिस्थिति में उद्योगशील पुरुषों को ही राज्य के विभिन्न पक्षों पर नियुक्त करना उचित होता है। इसीलिए कामन्वक ने राजकर्मचारियों की नियुक्ति हेतु उद्योगशीलता यथवा उद्योग-उत्पन्नता को अनिवार्य माना है^१।

(उ) ज्ञान—जानी पुरुष अपने कर्तव्य एवं अकर्तव्य को तुरन्त समझ लेता है। उसके कर्तव्य-मार्ग में जो रुकावटें एवं सुविधायी उपस्थित होती हैं, उनके कारण एवं समाधान के उपाय वह तुरन्त सोच लेता है। उसके मार्ग में जो आपदाएँ आती रहती हैं, उसके ज्ञान के उपरान्त को भी वह अपने ज्ञान के बल पर तुरन्त निराकरण करता है। इसीलिए राज्य में ऐसे राजकर्मचारियों की परम आवश्यकता होती है जो ज्ञानवान हों। इसी उद्देश्य से कामन्वक ने अत्यासी के लिए ज्ञानवान् होना अनिवार्य माना है।

(ङ) अनुभव—जीवन में सफलता-माप्ति के निमित्त अनुभव का बहुत बड़ा स्थान है। बिना ज्ञान भाषि की म्यूकता अनुभव द्वारा दूर हो जाती है। वह ऐसा मानता है कि बिना ज्ञान भाषि की म्यूकता होने पर भी अनुभवी पुरुष अपने अनुभव के सहारे कर्तव्यपाठन में सफल होता है। इसीलिए कामन्वक ने अत्यासी के लिए पर के अनुभव ही अनुभव की योग्यता विवर्णित की है^२।

(घ) विशेष ज्ञान (Technical knowledge) प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं होता। जिस कार्य का जो विशेषज्ञ हो उसकी नियुक्ति उही कार्य के सम्पादन हेतु होनी चाहिए। अत्यासी विभिन्न विषयों का ज्ञान ही नहीं है। परन्तु किसी एक विषय में उसकी अधिकारिता एवं उल्लिख्यक उसके विशेष ज्ञान के अनुस्यूक वह पर ही उसकी नियुक्ति की जानी चाहिए—ऐसा कामन्वक का मत है।

(ङ) वरीयता-सिद्धान्त—राज्य में कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण पद होते हैं। इन पदों के लिए उपयुक्त पुरुषों की नियुक्ति में विशेष ध्यानधारी की आवश्यकता होती है। इसीलिए राज्य के इन पदों के निमित्त विशेष प्रकार से चुनौतिलय पुरुषों की नियुक्ति की व्यवस्था कामन्वक द्वारा की गयी है जिसमें कहा गया है कि धन्युर्भ मापति के द्वार में चुनौतिलय मापति पुरुषों की नियुक्ति करनी चाहिए^३। इस प्रकार कामन्वक ने राजकर्मचारियों की नियुक्ति में वरीयता-सिद्धान्त को भी मान्यता दी है।

१ श्लोक ७५ सर्ग ५ कामन्वकगीति । २ श्लोक ७५ सर्ग ५ कामन्वकगीति ।

३ श्लोक ७५ सर्ग ५ कामन्वकगीति ।

४ श्लोक ७४ सर्ग ५ कामन्वकगीति ।

(बो) प्रोत्तयन-सिद्धान्त—(Principle of promotion) के बपाने की भी व्यवस्था की गयी है। यदि किसी कर्मचारी का पद रिक्त हो गया है तो उसे पर पर ठीक वैसे ही के पदाधिकारी को पदोन्नत कर यथासम्भव इस रिक्त पद की पूर्ति कर लेनी चाहिए—कामन्दक का ऐसा मत जान पड़ता है। वरन् कर्मचारी को इस प्रकार पदोन्नत करते समय उक्त पद के अनुकूल उसके गुणों की भी विवेकपूर्वक होनी चाहिए। यदि कर्मचारी में उक्त पद के अनुकूल योग्यता एवं गुण पाए जायें तो उसे पदोन्नत करना उचित होगा, अन्यथा किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को होत्र करनी चाहिए। इस प्रकार राजकर्मचारी के प्रोत्तयन करने के सिद्धान्त को कामन्दक ने मान्यता दी है। मुसलमान कर्मचारी के प्रोत्तयन का निषेध करते हुए कामन्दक ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“उदा नीच मुसवाके कर्मचारियों की उत्तम गुणवाके कर्मचारियों के समान वृद्धि (प्रोत्तयन) न करे”।^१

वृत्ति-निर्धारण सिद्धान्त—राज्य के विभिन्न कर्मचारियों के वेतन किस सिद्धान्तों के आधार पर नियत किये जाने चाहिए—इस विषय में भी कामन्दक ने अपना मत प्रकट में व्यक्त किया है। उन्होंने वेतन-निर्धारण सिद्धान्तों की ओर ध्येय प्राप्त किया है। अतः इन ध्येयों के आधार पर कर्मचारियों के वेतन-निर्धारण-सिद्धान्तों का अधिष्ठान वर्णन यहाँ दिया जा रहा है—

कार्यानुकूल वेतन—वृत्ति-निर्धारण के विषय में कामन्दक ने केवल एक सिद्धान्त का उल्लेख किया है, जो भी स्पष्ट रूप में है। वह सिद्धान्त कार्यानुकूल वेतन-निर्धारण-नियम पर आश्रित है। इस सिद्धान्त की स्थापना करते हुए कामन्दक ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है, “वेतन हाथ किये जानेवाले कार्य के अनुकूल हो उसकी वृत्ति का निर्धारण राजा हाथ किया जाना चाहिए”।^२ इस सिद्धान्त के अनुसार जो कर्मचारी यद्यपि ही महत्त्वपूर्ण कार्य करता है, उसको उसी धारा में अधिक वृत्ति भी मिलनी चाहिए। कुछ कार्यों के लिए कुछ वेतन मध्यम कार्यों के लिए मध्यम वेतन और उत्तम कार्यों का सम्पादन करनेवाले कर्मचारियों की उत्तम सेवी की वृत्ति मिलनी चाहिए।

इस प्रकार उत्तम मध्यम और अधम सेवी की वृत्तियों का निर्धारण तत्सम्बन्धी कार्य के आधार पर निश्चय किया गया है।

वृत्तिहानि में विराम—कर्मचारी और उसके अधिकारी के व्यवहार-नियम का एकमात्र सामन उक्त कर्मचारी की वृत्ति होती है। यदि वृत्तिहानि में विराम होया तो

कर्मचारी एवं उसके अधिकारों की शक्ति होना और कर्मचारी में अपने स्वामी के प्रति अत्यन्त एव विराम उत्पन्न होना । इसके अतिरिक्त वह कर्मचारी निर्वाचित समय पर वृत्ति के न प्राप्त होने के कारण अपने एवं अपने अधिकारों के भरण-पोषण की निष्ठा से वस्तु रहना जिससे उसके कर्तव्य-पात्रन में विघ्न पड़ेगा । वह अनुचित साधनों से अपनी अधिकार बचाने के लिए विघ्न ही बाधना जिससे राज्य में अष्टाचार के प्रसार की प्रोत्साहन मिलेगा । सम्भव है, कहीं बिचारों से प्रभावित होकर कामन्धक ने कर्मचारी के वृत्तिदान में विघ्न करने का निवेदन किया है । वह कहते हैं—“एवम् अपने अनुजीविनो एव वृत्त्यो के वृत्तिदान में सकल का अधिकमन कदापि न करे” । उसे विविध समय पर वृत्ति का वृत्तिदान करने की सम्मत् व्यवस्था करनी चाहिए ।”

कर्मिक ने भी इस सिद्धान्त की स्थापना की है । उन्होंने उस अधिकारी को बोली झूठया है, जो अपने बर्तन कर्मचारियों की निर्वाचित समय पर उनके वेतन का वृत्तिदान नहीं करता । इस बोली के अधिकारी की कहीं न कहीं साक्ष्य एवं निर्वाचित किया है ।

वृत्ति-कोष—कामन्धक ने एक कर्मचारियों की वृत्ति का कोष करने का निवेदन किया है । कर्मचारी की वृत्ति का कोष कर देने से राजा की सर्वज निष्ठा होती है । जिस कर्मचारी की वृत्ति का कोष कर दिया जाता है, वह राजा का समूह बन जाता है और जनसाधारण में राजा की निष्ठा कर उसके विरुद्ध बलावर्धन करने का प्रयत्न करता है । इस प्रकार राजा में अत्यन्त होने लगता है । कर्मचारी की वृत्ति वृत्त हो जाने से अन्य कर्मचारी अक्रिय रहते हैं और सभी राजा में उनकी भावना एवं निष्ठा का भी हानि होने लगता है । इस निमित्त मैं उन्होंने इस प्रकार व्यवस्था की है— काम स्वान और पात्र में वृत्ति का कभी कोष नहीं करना चाहिए । इस प्रकार वृत्ति-कोष से राजा की निष्ठा होती है ।

वृत्ति-वेतन—वृत्ति में कटौती करने की कामन्धक ने वृत्तिवेतन की कहा की है । निर्वाच कर्मचारी की वृत्ति में कटौती नहीं की जानी चाहिए । वृत्ति-वेतन से निर्वाच वेतन अत्यन्त एव उदासीन हो जाता है और अपने कर्तव्य-पात्रन में उठे अधिक हो जाती है । कामन्धक का मत है कि निर्वाच कर्मचारी का वृत्ति-वेतन होने से वह कर्मचारी अपने स्वामी के प्रति विरक्त हो जाता है । ऐसा कर्मचारी घोर ही अपने

१ कटौत १४ वर्ष ५ कामन्धककीति । २ राजा १६ अ २३ अति ३ अत्यन्त

४ कटौत १५ वर्ष ५ कामन्धककीति । ५ कटौत ४३ वर्ष ५ कामन्धककीति ।

स्वामी का परिचयान कर देता है । इसलिये निरपराध सेवक की वृत्ति के छेदन का निषेध किया गया है ।

कर्मचारियों के प्रति अपमान एवं अशक्त्यार—पदा की ओर से उसके राज्य के सेवकों के प्रति समुचित सम्मान एवं आदर-सत्कार होना चाहिए । इनके प्रति पदा की ओर से अनादर, अपमान अथवा अशक्त्यार-अशर्जन पदा एवं राज्य दोनों के हित परम अनिष्टकारी होता है । राज्यकर्मचारी अपमानित होकर अपने स्वामी पदा के अनिष्ट कार्य में सक्त हो जाता है । कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि अपमानित सेवक अपने स्वामी का ही प्राणघातक बन जाता है । कामन्दक ने इस सिद्धान्त की वृत्ति में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“आचारभङ्गस्तु दुष्कील सेवको का सितस्कार पदा हाय नहीं होता चाहिए । ये सेवक शिरस्तुत होकर अपने स्वामी का परिचयान कर देते हैं अथवा अपने सम्मान की रक्षा के निमित्त उसका वध भी कर सकते हैं” ।

राजकर्मचारियों के आचार-नियम—कामन्दक ने पदा के अनुजीवियों एवं सेवकों के हित आचार-नियमों का भी विधान किया है । इन नियमों का पालन करने से वह प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं—ऐसा कामन्दक का मत है । इन आचार-नियमों में कुछ इस प्रकार हैं—

(क) **वेष्ट-भूषा—**कामन्दक का मत है कि सेवकों को अपने-अपने पदों के अनुकूल निर्धारित वेष्ट-भूषा धारण कर अपने सामान्य सभा आदि में मग्न करना चाहिए^१ । अपने से बड़े एवं विशिष्ट पराधिकारियों अथवा पदा की वेष्ट-भूषा का अनुकरण नहीं करना चाहिए । इस प्रकार कामन्दक ने सेवकों के हित अपने-अपने पदों के अनुकूल निर्धारित वेष्ट-भूषा धारण कर अपने कार्य हेतु जाने का आदेश किया है । बूढ़ों के निमित्त निर्धारित वेष्ट-भूषा के धारण करने का निषेध किया गया है ।

(ख) **चमत्ते-फिरने एवं उठने-बैठने के नियम—**कामन्दक ने सेवकों के चमत्ते-फिरने और उठने-बैठने के प्रतिपन्न विधेय विधान बतलाये हैं । सेवकों के हित इन नियमों के पालन करने का आदेश दिया गया है । सेवक को चमत्ते-फिरते समय विधेय आचरण रखने की आवश्यकता बतलायी गयी है विधेयकर एते अवसरों पर जब कि सेवक अपने स्वामी अथवा बड़े अधिकारी के साथ वचन कर रहा है । इन अवसरों पर सेवक को अति नम्र होकर बचना चाहिए और सदा अपना सामान्य

१ श्लोक ६८ अर्थ ५ कामन्दकीति । २ श्लोक १७ अर्थ ५ कामन्दकीति ।

३ श्लोक ३३ अर्थ ५ कामन्दकीति ।

में पहुँच कर स्वामी के द्वारा वास्तव ग्रहण किये जाने पर उसके वृद्ध भाग में निर्दिष्ट भाग पर बैठना चाहिए^१।

देवक को अपने निर्धारित स्थान पर ही रहना चाहिए^२। कर्मकाण्ड अथवा ठका में दूधरे कर्मचारी अथवा सहाय के स्थान पर ध्वंस नहीं जाना चाहिए^३। अपने वास्तव पर बैठकर अपने कर्म में लगन हो जाना चाहिए। वृद्ध को दूर-दूर तक न भ्रमण करने देना चाहिए^४। ऊँचे स्तर से हटने का विचार-व्यवहार न करना चाहिए^५। कामकाज अथवा ठका में पहुँच कर राजा राजा के पुत्र राजा के प्रेमियों आदि को नमस्कार करना चाहिए^६।

(घ) बाल-बोध करने के विधान—कायक ने देवक के सिद्ध धर्म बाल-बोध करने का विधान किया है। स्वामी द्वारा दूधे जाने पर ही उसे बोझना चाहिए। देवक का उत्तर निम्नलिखित अर्थपूर्ण होना चाहिए। अपनी कबीरता बुद्धिमत्ता और अनिवार्य का प्रदर्शन उसे कदापि न करना चाहिए^७। जो बात विरोधता के भी वाली सभी हो उसे भी धीरे धीरे नाला-पूर्वक करनी चाहिए। उसे निमग्न होकर कार्यप्रमाण द्वारा अपनी अपेक्षा स्थापित करनी चाहिए^८। स्वामी के वास्तव प्रसन्न होने के पश्चात् में अपने ठका कार्यवाहक धर्मोत्तम होता देखकर स्वामी के कल्याण हेतु, स्वामी द्वारा किया दूधे जाने पर भी कल्याणकारी वचन बोझना चाहिए^९। प्रिय वचनपूर्ण वचनकारी कर्म अर्थ-वचन वचन बोझनी चाहिए तथा मन्त्र के अनिवार्य अर्थ परीक्षा में कटु वचनों का धर्मवा स्थापन कर देना चाहिए^{१०}। कर्म अथवा कर्मकाण्ड में धर्मियों आदि के अर्थ अथवा धर्मिक-पूर्व वचनक भी नहीं बोझना चाहिए^{११}। यदि ग्रहणपूर्व बोझी हो रही है उसमें जो परस्पर विचार हो रहा हो तो विचारियों के मत को जान कर भी सीधे रहना चाहिए, स्वामी द्वारा किया दूधे उत्तर नहीं देना चाहिए^{१२}। अपने बड़ों की बोझी का अनुकरण नहीं करना चाहिए, विरोधकर राजा भी बोझी कर^{१३}।

१. श्लोक ११ अर्थ ५ कायककर्मोति । २. श्लोक १४, २१ अर्थ ५ कायककर्मोति ।
३. श्लोक १४, १८ अर्थ ५ कायककर्मोति । ४. श्लोक २१ अर्थ ५ कायककर्मोति ।
५. श्लोक २३ अर्थ ५ कायककर्मोति । ६. श्लोक २९ अर्थ ५ कायककर्मोति ।
७. श्लोक ३५ अर्थ ५ कायककर्मोति । ८. श्लोक ४० अर्थ ५ कायककर्मोति ।
९. श्लोक ४६ अर्थ ५ कायककर्मोति । १०. श्लोक ५५ अर्थ ५ कायककर्मोति ।
११. श्लोक ५९ अर्थ ५ कायककर्मोति । १२. श्लोक ६५ अर्थ ५ कायककर्मोति ।
१३. श्लोक ७३ अर्थ ५ कायककर्मोति ।

(घ) **गुप्त-कार्यक्रम**—(Secrecy of office) राज्य में बनेज ऐसे विषय होते हैं जिनका समय से पूर्व प्रकाशन राज्य के लिए बाधक होता है। ऐसे गोपनीय विषयों का गुप्त रहना सम्बन्धित राजकर्मचारी पर बहुत कुछ निर्भर होता है। इस लिए राजकर्मचारियों के लिए अपने जहाँन गोपनीय विषयों को गुप्त रखना परम आवश्यक बतकाया गया है। इस विषय में कामन्दक ने अपना मत व्यक्त करते हुए व्यवस्था दी है कि राजकर्मचारी को अपने स्वामी के गुप्त कार्य एवं मंत्र का भेद किसी प्रकार भी खोजना नहीं चाहिए^१।

(ङ) **राजकर्मचारी के विहित कठिण्य बाह्यीय पुत्र**—कामन्दक ने राजकर्मचारियों के लिए कठिण्य विशेष पुत्रों का वारण करना आवश्यक बतकाया है। इन पुत्रों को वारण करने से स्वामी और सेवक दोनों का रक्षाय होता है। कामन्दक द्वारा निर्धारित किये गये ये पुत्र कुलीनता विद्या वास्तुज्ञान उद्योगाद्या धीम विष्णु यैव सत्य वक्र नीरोजिता अचलकता धीम दया विमयधीकता आदि हैं^२। कामन्दक के मतानुसार बुद्धि, वक्र और उद्योग-सम्पन्न पुत्र के लिए इस अपतीत्य पर कुछ भी दुर्कोष नहीं है^३। प्रियवाणिता सम्पूर्ण वपत् की अपवा बना केती हैं^४। इसलिए राजकर्मचारियों को अपने एवं अपने स्वामी के कल्याण हेतु इन पुत्रों को अवश्य वारण करना चाहिए।

(च) **राजकर्मचारियों के लिए कठिण्य त्याग्य पुत्र**—कामन्दक ने राजकर्मचारियों के कठिण्य ऐसे पुत्रों भी बतकाये हैं। जिनसे उन्हें ह्राद रहना चाहिए। यह पुत्र नृपजी श्रेष्ठ, मेघ-अनुति धरिता कोमुपता अनुन लम्बता चपलता वाया रम्य चोटी बाहस्य आप्यछतोव बहुतात्मता आदि हैं^५। इन पुत्रों का त्याग करने से सेवक और स्वामी दोनों का रक्षाय होता है और राज्य की वृद्धि होती है।

कामन्दक की यह विशेष देन है। प्राचीन भारत के अन्य राजशासन-मन्त्रियों ने इस विषय पर इतने विस्तार के साथ अपने विचार प्रकट नहीं किये हैं।

अनुरक्त और विरक्त स्वामी कामन्दक का कथन है कि बहुत सेवक को अपने स्वामी की इन्द्रिय-वेष्टा एवं धरीर के इतित आहार से उसकी प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता की बात ज्ञेय चाहिए^६। जो स्वामी अपने स्वामी के कार्य, व्यवहार

१. श्लोक ३१ अर्थ ५ कामन्दकमीति । २. श्लोक ३३ अर्थ ५ कामन्दकमीति ।

३. श्लोक ५५ अर्थ ५ कामन्दकमीति । ४. श्लोक ५५ अर्थ ५ कामन्दकमीति ।

५. श्लोक १४ अर्थ ५ कामन्दकमीति ।

६. श्लोक ३४ अर्थ ५ कामन्दकमीति ।

एक आचरण के प्रसन्न होता है, उसे अनुरक्त स्वामी की उपाधी दी गयी है और जो उसके अप्रसन्न रहता है कामन्दक ने ऐसे स्वामी को विरक्त स्वामी की उपाधी दी है।

अनुरक्त स्वामी के विशेष कर्मावली-कामन्दक ने अनुरक्त स्वामी के विशेष कर्मावली इस प्रकार कथकली है—“जो स्वामी सेवक को देखते हैं प्रसन्न होता है आहर्षपूर्ण कर्मावली को प्रहस्य करता है समीप आकर देख कर कुछ पूछता है एकदम धर्म स्वाम और रहस्य-वचन में उका नहीं करता है सेवक के सर्व एव उसके कर्मावली को प्रसन्न होकर मुसता है उसके चरित्र को मन कमानकर मुसता है प्रसन्न की वसह उसकी प्रसन्न करता है उसकी प्रसन्न करनेवाले के प्रसन्न होकर उसके बुद्धि का कीर्तन करता है सेवक के मुसत तथा पश्यवचन को भी प्रहस्य कर लेता है और उसकी निम्ना गहा करता है उसके कहे हुए वचनों का प्रसन्न करता है और उनका आदर करता है—ने समस्त कर्मावली स्वामी की प्रसन्नता के लोचक माने गये हैं। अपने सेवक के प्रति इस प्रकार व्यवहार करने वाला स्वामी अनुरक्त स्वामी कहलाता है। अनुरक्त स्वामी से वृत्ति की दृष्टि करनी चाहिये।

विरक्त स्वामी—विरक्त स्वामी के कर्मावली का भी विशेष सङ्केत में कामन्दक द्वारा किया गया है। ये इस प्रकार है—“सेवक द्वारा किये गये आहर्षवचन उन-कारो के प्रति उपाधीकता प्रदर्शित करना उसके द्वारा किये गये कर्म को सुन्दर द्वारा किया हुआ कथकली उसके निम्ना को उपाधी उसके निम्ना के प्रति उपाधी करना उसकी कार्य-वृद्धि पर आशा बढाना परन्तु उसके वचन कर्म के फल से उसे विचित्र करना सेवक के अनुरक्त बाल को भी निम्नुर मानना अपनी समता में सेवक की निम्नामान करना सेवक के कोचरक्षित होने पर भी कोची मान लेना स्वयं कोचरक्षित होने पर भी सेवक के सम्मुख कोच की माना प्रसन्न करना प्रसन्न होने पर भी फल न देना सेवक के बात करते हुए भी अन्तर्मात् उठकर बच देना और कर्मावली से आचार सेवना उसके रहस्य को खोल देना उसके बोधने पर ईश देना और उस पर बोधारोपण करना उसकी वृत्ति में कड़ी कर देना उसकी वानु उक्ति को भी अन्तर्मात् समझना निम्ना पर्व के नी कथा वचन कर देना उस के प्रति विरक्त रहना छोटी समन अवना समन पर वाक्ये हुए भी छोटे हुए का का आकार बना देना अन्तर्मात् मानने पर भी छोटे हुए के समान रहना—ने विरक्त

१ श्लोक १५ के १८ तक सर्व ५ कामन्दकनीति ।

२ श्लोक १६ सर्व ५ कामन्दकनीति ।

स्वामी के कष्ट हैं^१ । कामन्दक का मत है कि सेवक को अपने विरक्त स्वामी का परिपालन कर देना चाहिए^२ ।

दुष्ट राजकर्मचारियों से प्रजा की रक्षा—कामन्दक ने प्रजा के पाँच भव बत दिये हैं । उनका आशय है कि अपने अधीन प्रजा को पाँच प्रकार के इन भयों से मुक्त रखना चाहिए । कामन्दक के मतानुसार ये पाँच भव राजकर्मचारी (नाम्न कर्त) बोर, धनु, राजा के कृपापात्र और कौमी राजा हैं^३ ।

इस प्रकार कामन्दक ने राजकर्मचारियों को भी प्रजापीडकों में परिगणित किया है । राजकर्मचारियों में कुछ दुष्टस्वभाव स्वामी तथा कौमी कर्मचारी होते हैं, जो प्रजा-पीडन किया करते हैं । इतकिए इन दुष्टस्वभाव कौमी तथा स्वामी राजकर्मचारियों से प्रजा की रक्षा होनी चाहिए । ननु और कौटिल्य ने इस भेदी के राजकर्मचारियों को राज्य के कष्टकों में परिगणित किया है । प्रजा-पीडक इन राजकर्मचारियों से प्रजा की रक्षा हिनू मनु ने इस प्रकार व्यवस्था की है—रक्षा के निमित्त निम्न राजकर्मचारी प्रायः पराजय-हरण करनेवाले और लचक होते हैं । इन दुष्ट कर्मचारियों एवं प्रजा-रक्षकों से प्रजा की रक्षा की सम्भव व्यवस्था राजा द्वारा की जानी चाहिए । जो पापमुक्ति राजकर्मचारी क्षम्य-हरण करते हैं, राजा को उबका सर्वस्व हरण कर, उन्हें निर्वासित कर देना चाहिए^४ ।

दुष्प—राजा के अधीन अनेक दुष्प रहते हैं । इनमें कुछ अपने विशेष आचरण व्यवहार एवं भुक्त तथा सेवकों के द्वारा राजा को प्रसन्न कर लेते हैं और बीरे बीरे राजा के कृपापात्र (राजवत्सल) बन जाते हैं । कुछ समय के उपरान्त इन में कुछ पादुकार, स्वामी सम्पत्त एवं कौमी बन जाते हैं और प्रजा का अपमान करने लगते हैं । इस प्रकार के राजवत्सलों को कामन्दक ने दुष्प की उपाधि दी है^५ । इन्हें कभीसे राज्य के कष्टक (राजघत्न) की उपाधि दी है । इत राजघत्नों को निर्मूलक कर राज्य को मूढ़ करना राजा का कर्तव्य बतलाया गया है । ऐसे राजघत्नों से अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए ।

कामन्दक ने उस राजा की प्रशंसा की है जिसके अनुयायी और अनुवीची अनुष्ट

१. श्लोक १९ के ४५ तक सर्वे ५ कामन्दकमीति ।

२. श्लोक ४६ सर्वे ५ कामन्दकमीति । ३. श्लोक ८९ सर्वे ५ कामन्दकमीति ।

४. श्लोक ११३ अ ७ राजवत्सल्यस्य । ५. श्लोक १२४ अ ७ राजवत्सल्यस्य ।

६. श्लोक ९ सर्वे ६ कामन्दकमीति । ७. श्लोक १६ सर्वे ६ कामन्दकमीति ।

८. श्लोक १३ सर्वे ५ कामन्दकमीति ।

एव आचरण से प्रसन्न होता है, उसे अनुरक्त स्वामी की छाया भी नहीं है और जो उनसे अप्रसन्न रहता है कामन्वक ने ऐसे स्वामी को विरक्त स्वामी की उपाधि दी है।

अनुरक्त स्वामी के विशेष कर्मान-कामन्वक ने अनुरक्त स्वामी के विशेष कर्मान इस प्रकार व्यक्त किये हैं—“जो स्वामी सेवक को देखते ही प्रसन्न होता है आनन्दपूर्वक उसके वाक्प को ग्रहण करता है समीप आद्यन लेकर कुछक चुकता है एकत्र सर्वत्र स्वाव और रहस्य-कर्म में युक्त नहीं करता है सेवक के सर्व एव उसके कर्मान को प्रसन्न होकर सुनता है, उसके चरित्र को मन बनाकर सुनता है प्रसन्न की वजह उसकी प्रशंसा करता है उसकी प्रशंसा कर्मानवाके से प्रसन्न होकर उसके सुखों का कीर्तन करता है सेवक के सुख तथा कर्मवचन की भी स्तुति कर लेता है और उसकी निन्दा नहीं करता है उसके कहे हुए वक्तव्यों का पालन करता है और उनका आचरण करता है—ये समस्त कर्मान स्वामी की प्रशंसा के अनेक नाम हैं”। अपने सेवक के प्रति इस प्रकार-आचरण करने वाला स्वामी अनुरक्त स्वामी कहलाता है। अनुरक्त स्वामी से वृत्ति की इच्छा करनी चाहिए^१।

विरक्त स्वामी—विरक्त स्वामी के कर्मान का भी उल्लेख ग्रन्थ में कामन्वक द्वारा किया गया है। ये इस प्रकार हैं—“सेवक द्वारा किये गये आचरणवचन उन-काये के प्रति कटाक्षीलता प्रदर्शित करना उसके द्वारा किये गये कर्म को बुरे द्वारा किया हुआ बतलाना उसके विपक्ष को कटाना उसके विनाश के प्रति उपेक्षा करना उसकी कार्य-वृत्ति पर आघात डालना परन्तु उसके उक्त कर्म के फल से उसे विपन्न करना सेवक के अनुरक्त वाक्प को भी निन्दुर वाक्पना अपनी स्थाया में सेवक की निन्दायाच करना सेवक के कोलवर्णित होने पर भी कोबी मन लेना स्वयं कोलवर्णित होने पर भी सेवक के सम्मुख कोष की भावा प्रकट करना प्रसन्न होने पर भी कुछ न लेना सेवक के शत्रु करके हुए भी अकस्मात् छठकर बल देना और कोषेपन से आचरण देखना उसके रहस्य को खोज देना उसके बोझों पर हँस देना और उक्त पर दीवारीवचन करना उसकी वृत्ति में कटीली कर देना उसकी वाक्प वृत्ति को भी मज्जना घमज्जना विनाश करने की भी कथा मन कर देना उक्त के प्रति विरक्त रहना छोटी समय मज्जना कर्म पर आघात हुए भी छोटे हुए का का आचार बना लेना अकस्मात्काल मज्जने पर भी छोटे हुए के घमज्ज रहना—ये विरक्त

१ श्लोक १५ हि १८ तक सर्व ५ कामन्वकमीति ।

२ श्लोक ४६ सर्व ५ कामन्वकमीति ।

ये तीन प्रकार निसृष्टार्थ परिमितार्थ और सासनहर हैं^१। कामन्दक ने इन्हीं नामों को कुछ हेर-फेर के साथ अपनाया है। उन्होंने परिमितार्थ और सासनहर के स्थान में मितार्थ और सासनबाहक शब्दों का समस्त प्रयोग किया है। कौटिल्य का मत है कि दूत को ब्याप्तपक्ष के निमित्त निर्वाणित योग्यताओं को धारण करना चाहिए^२। कामन्दक ने भी यही प्रतिबन्ध कहा है। इस मत को दोनों ने स्वीकार किया है कि दूतपक्ष के निमित्त जो गुण एवं योग्यताएँ निर्वाणित की गयी हैं, उन सभी गुणों एवं योग्यताओं को धारण करनेवाला दूत निसृष्टार्थ कहलाता है। इन गुणों एवं योग्यताओं से एक बीनवाई हीन गुण एवं योग्यताओंवाला दूत परिमितार्थ अथवा मितार्थ और उससे भी बीनवाई हीन गुण एवं योग्यताओंवाला दूत सासनहर अथवा सासनबाहक होता है।

कौटिल्य ने तीनों प्रकार के इन दूतों के अधिकार-क्षेत्र की सीमाएँ भी पृथक्-पृथक् निर्वाणित की हैं। परन्तु कामन्दक ने इस विषय पर अपना मत स्पष्ट प्रकट नहीं किया है। शम्भू वह इस विषय में कौटिल्य से सहमत रहे होंगे।

दूत के कर्तव्य—कामन्दक ने दूत के विविध कर्तव्य बतलाने हैं। दूत का सर्व प्रथम कर्तव्य अपने राजा का सम्बोधन पर-राज्य में के जाला और उस सम्बोधन को उस राजा के समक्ष ज्यो-का-र्यों प्रस्तुत करना है। प्राण-सकट उपस्थित होने पर भी दूत को सम्बोधन बढ़ा-बढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इस विषय में कामन्दक ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“अग्नि सम्बोधन को सुनकर दूत के घब हेतु धस्त्र उठ्य लेने पर भी दूत को अपने राजा का सम्बोधन यथोक्त ही^३ कहना चाहिए”। दूत को कुछ कष्टा है अपने राजा के प्रतिनिधि रूप में ही कष्टा है। इसी प्रकार दूसरे राजा के सम्बोधन का भी बाहक दूत होता है। उस सम्बोधन को भी दूत को यथोक्त ही अपने राजा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार दूत का सर्वप्रथम कर्तव्य अपने राजा के वरिष्ठ (सासन) को परराज्या के राजाओं के समीप के जाला और उसको उनके समक्ष यथोक्त प्रस्तुत करना है।

कामन्दक ने दूत का दूसरा कर्तव्य पर-राज्या में पहुँच कर वहाँ अपने राजा के प्रशान एवं प्रभाव की स्थापना करना बतलाया है। पर-राज्य में पहुँच कर दूतको

१. शर्ता २, ३, ४ अ १६ अथि १ अर्थसासन।

२. शर्ता २ अ १६ अथि १ अर्थसासन।

३. श्लोक ३, ४ सर्व १५ कामन्दकनीति।

४. श्लोक ६ सर्व १५ कामन्दकनीति।

छूटे हैं। बिठके मधुर गन्धों से जोन प्रसन्न छूटे हैं और जो मुनिपुत्र बाप पुत्री की बाधा के पतन में पड़ चुका है। कामन्दक के मतानुसार ऐसा राजा पूर्व के समान प्रभावशाली होकर फिर कम तक राज्य का भोग करता है^१।

दूत का महत्त्व—राज्य में दूत-पद महत्त्वपूर्ण होता है। कौटिल्य ने दूत की राजा के मुख के समान ही है^२। उनका मत है कि राजा दूत के द्वारा परस्पर बात करते हैं। इसीलिए दूत राजा का मुख कहलाता है। इसीलिए राजाओं के मध्य परस्पर बात करने का प्रमुख साधन दूत होता है। प्राचीन भारत में जब कि पक्ष-पक्ष-हारा की इसी बुद्धि का ही विचार कि वास्तविक युग में उपलब्ध है, दूत का विशेष महत्त्व था। कामन्दक ने दूत को विशेष चर भाषा है। उन्होंने इसीलिए दूत को प्रक्रमचर के नाम से सम्बोधित किया है। इससे यह स्पष्ट है कि उन्होंने दूत को चरों की एक विशेष श्रेणी में परिचालित किया है।

दूत की योग्यताएँ—कामन्दक ने दूत को विशेष चर भाषा है। इसीलिए दूत में वे सभी गुण एवं योग्यताएँ होनी चाहिए, जो कि उन्होंने सामान्य चरों के लिए निर्धारित की हैं। चर-पद की इन सामान्य योग्यताओं के अतिरिक्त दूत में कतिपय विशेष योग्यताएँ भी होनी चाहिए। सामान्य चरों के लिए कामन्दक ने उक्त-वर्णित मनीषिणा स्वराज्यवर्ति मनुष्याश्च, लीला पराक्रमशीलता वनेष्वङ्गुली की सामर्थ्य परिवर्तनशीलता जलुर्न समय स्थान एवं परिस्थिति के अनुसार तुरन्त बुद्धि की क्षमता की क्षमता आदि गुण एवं योग्यताएँ निर्धारित की हैं। इसीलिए दूत के लिए वे सभी गुण एवं योग्यताएँ भी बारन करना आवश्यक है^३। इन गुणों के अतिरिक्त कामन्दक ने दूत-पद के लिए कुछ विशेष योग्यताएँ भी निर्धारित की हैं। जो उनके मतानुसार प्रत्यक्षता विशेष वास्तविक धारण एवं वस्तु-वस्तु का ज्ञान और कर्म-परम्यता है। इस प्रकार कामन्दक के मतानुसार दूत में वे सभी गुण एवं योग्यताएँ होनी चाहिए।

दूत के प्रकार—कामन्दक ने भी कौटिल्य के समान ही दूत के तीन प्रकार माने हैं जिन्हें उन्होंने निरूप्यार्थ मित्रार्थ और धातनवाहक नाम से सम्बोधित किया है^४। कौटिल्य द्वारा दूतों का जो वर्गीकरण किया गया है, उसके अनुसार दूतों के

१. श्लोक १२ अर्थ ५ कामन्दकनीति।

२. शर्मा १५ अ. १६ अर्थ १ अर्थधारा।

३. श्लोक ३२ अर्थ १२ कामन्दकनीति। ४. श्लोक २५ अर्थ १२ कामन्दकनीति।

५. श्लोक २ अर्थ १२ कामन्दकनीति। ६. श्लोक ३ अर्थ १२ कामन्दकनीति।

जाना चाहिए। युद्ध के लिए उपयुक्त भूमि और युद्धस्थल से पलायन करने के सुपम मार्गों का ज्ञान प्राप्त करना भी युद्ध के कर्तव्य के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है^१।

युद्ध का यह भी कर्तव्य बतलाया गया है कि वह पर-राष्ट्रों के हानि प्रेषित युद्धों की चेष्टाओं को मज्जी प्रकार जानते रहे, जिससे राज्य की हानि न होने पावे^२।

इस प्रकार कामन्दक ने युद्ध के अनेक कर्तव्य निर्धारित किये हैं। युद्ध का सर्वोपरि कर्तव्य अपने राज्य का अन्वेषण है। इसलिए उस ऐसी नीतिनिपुणता से अपने कर्तव्य-क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करते रहना चाहिए, जिसके करने में अपने राज्य का अन्वेषण निमित्त हो^३।

युद्ध के लिए विशेष साधनविशेष—कामन्दक ने दौलतकार्य की महत्त्वता हेतु महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन सुझावों को संक्षेप में यही दिया जा रहा है। इन विषय में सर्वप्रथम यह सुझाव है कि युद्ध को अपने राज्य से परराष्ट्र हेतु समन करने के पूर्व अपने राजा के विचयानुसार आज्ञा प्राप्त कर लनी चाहिए। इसके बिना उसे परराष्ट्र की मार बमन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार परराष्ट्र से तब तक उसे प्रवेश नहीं करना चाहिए, जब तक कि उस राज्य के राजा से उसके राज्य में प्रवेश हेतु आज्ञा प्राप्त न कर ली हो। युद्ध को परराष्ट्र से स्वीकृति लेकर नियत समय पर उसमें प्रवेश करना चाहिए। बिना पूर्वनिश्चित प्राप्त किये हुए युद्ध के पुर तथा उसकी क्षमा में युद्ध के प्रथम का निषेध किया गया है। परराष्ट्र में पहुँच कर वहाँ के राजा मरवा वहाँ की जनता के समक्ष अपने राजा की दुर्बलताओं का कभी प्रकट नहीं करना चाहिए^४। यदि कोई युद्धों की चेष्टा भी करता है तो विनाशकारी में रहना चाहिए। आज सब कुछ जानत है। ऐसा कहकर समय का टाक देना चाहिए। युद्ध के अनिष्ट बचना का भी महन कर लेना चाहिए और अपने अन्ध को भी जाना चाहिए। काम से दूर रहना चाहिए। युद्ध का एकान्त में जाना चाहिए। उस युद्ध के समान माना नहीं चाहिए। अपने भाषा का मुक्त रखना चाहिए, परन्तु युद्ध के भाषा का जान लेना चाहिए^५। आर्थिकी के कार्य में बाधारे उन्निष्ठ हान पर युद्ध का क्षेत्र प्रकट नहीं करना चाहिए। उन बाधों एवं

१. श्लोक २३ अर्ध १२ कामन्दकनीति। २. श्लोक २४ अर्ध १२ कामन्दकनीति।

३. श्लोक १९ अर्ध १२ कामन्दकनीति। ४. श्लोक ४ अर्ध १२ कामन्दकनीति।

५. श्लोक ९ अर्ध १२ कामन्दकनीति। ६. श्लोक ९ अर्ध १२ कामन्दकनीति।

७. श्लोक १ अर्ध १२ कामन्दकनीति। ८. श्लोक १५ अर्ध १२ कामन्दकनीति।

बड़ी धारवाणी से बड़ी धूने की आवश्यकता होती है। उसे बड़ा ऐसा व्यवहार और आचरण करना चाहिए, जिससे अपने राज्य की दुर्बलता किसी देश में भी न प्रकट होने पाये। कामन्दक ने इस विषय में स्पष्ट व्यवस्था दी है कि पर-राज्य में पूर्ण कर दूत को अपने राजा के कुछ का बीरव उसके ऐश्वर्य तथा सम्पत्ति, शीघ्रता समुद्रता सम्यगता धन को सम्पत्ति करने की क्षमता आदि का प्रमाण बड़ा भी समता पर दाखले देना चाहिए।

कामन्दक ने दूत का ठीकठा कर्तव्य परराज्य के विभिन्न स्रोतों की वास्तविक जानकारी का ज्ञान प्राप्त करना और उसके अपने राजा को पूर्ण परिचित करना निर्धारित किया है। इस कर्तव्य के विषय में वह कहते हैं—“पर-राज्य में पूर्ण कर उस राज्य के राजा के साथ सब विषयों की जानकारी का अभीष्ट होना करना एवं धनु की दुर्बलताओं का विविध अन्वेषण कर इस अवस्था विषयों का विवरण अपने राजा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए”। इसी प्रसंग में उन्होंने बतलाया इस प्रकार व्यवस्था दी है— दूत को अपने राजा के धनु, धनु के विनाश उसके मित्रों और शत्रु-बान्धवों के भेद, उसके पुत्रों की संख्या सब आदि का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार दूत का वह कर्तव्य है कि वह पर-राज्य के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके उसे अपने राजा तक पहुँचाता रहे।

दूत का चौथा कर्तव्य किसी भी और कामन्दक ने बतलाया आह्वय किया है, जल-धन को अपनी ओर मिला देने से सम्बन्धित है। प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने राजा के असन्तुष्ट एवं शत्रु होते हैं। इस श्रेणी के लोगों का धनु आप छोड़ा जाना जरूर होता है। उन्हें हत्यारण के नाम से सम्बोधित किया गया है। दूत का यह कर्तव्य है कि उसे इस श्रेणी के लोगों को अपने राजा के अनुकूल बनाकर उन में उनके राजा के प्रति बुद्धि, ईश्वर आदि उत्पन्न कर देना चाहिए। इस विषय में कामन्दक ने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि दूत को परराज्य के हत्यारणों की बुद्धिमानता बालता चाहिए और उनके राजा की उनके प्रति और उनकी अपने राजा के प्रति श्रेष्ठताओं को बतलाते देना चाहिए”।

मुद्रकाल में सेवा की तिथि है दूत को जब एक स्वयं-धर्मों का पता चलना चाहिए”। धनु राजा के राष्ट्रपात्रकों को अपने राजा के अधीन करने का प्रयत्न

१ श्लोक १४ तर्ज १२ कामन्दकमीति। २ श्लोक ७ तर्ज १२ कामन्दकमीति।

३ श्लोक २२ तर्ज १३ कामन्दकमीति। ४ श्लोक १२ तर्ज १२ कामन्दकमीति।

५ श्लोक ५ तर्ज १२ कामन्दकमीति।

करना चाहिए। मूढ़ के लिए उपयुक्त भूमि और मूलसम्पत्ति से सम्पन्न करने के सुमय माहों का ज्ञान प्राप्त करना भी दूत के कर्तव्य के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है^१।

दूत का यह भी कर्तव्य बताया गया है कि वह पर-राज्यों के द्वारा प्रेषित दूतों की चेष्टाओं को सभी प्रकार जानते रहे, जिससे राज्य की हानि न होने पाये^२।

इस प्रकार कामन्दक ने दूत के अनेक कर्तव्य निर्धारित किये हैं। दूत का सर्वोपरि कर्तव्य अपने राज्य का सम्बुद्ध है। इसलिये उसे ऐसी नीतिनिपुणता से अपने कर्तव्य-क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करते रहना चाहिए, जिसके करने से अपने राज्य का सम्बुद्ध निश्चित हो^३।

दूत के लिए विशेष सावधानियाँ—कामन्दक ने नीत्यकार्य की सतर्कता हेतु महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। इन सुझावों को संक्षेप में यहाँ दिया जा रहा है। इन विषय में सर्वप्रथम यह सुझाव है कि दूत को अपने राज्य से परराज्य हेतु ममन करने के पूर्व अपने राजा से निम्नानुसार आज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसके बिना उसे परराज्य की ओर ममन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार परराज्य में तब तक उसे प्रवेश नहीं करना चाहिए, जब तक कि उस राज्य के राजा से उसके राज्य में प्रवेश हेतु आज्ञा प्राप्त न कर ली हो। दूत को परराज्य से स्वीकृति लेकर नियत समय पर उसमें प्रवेश करना चाहिए। बिना पूर्वपरिचय प्राप्त किये हुए क्षत्रु का पुर तथा उसकी तथा में दूत के प्रवेश का निषेध किया गया है। परराज्य में पहुँच कर वहाँ के राजा बचवा वहाँ की जनता के समक्ष अपने राजा की दुर्बलताओं को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए^४। यदि कोई पूछने की चेष्टा भी करेगा है तो विवश बाधी में रहना चाहिए “जाप तव दुःख जानते हैं”। ऐसा कहकर समय को व्यर्थ नष्ट करना चाहिए। दूतों के अनिष्ट बचन का भी बहाना कर लेना चाहिए और अपने काम को भी जाना चाहिए। काम से दूर रहना चाहिए। दूत को एवात्य में घोंसा चाहिए। उस दुतरे के समीप जाना नहीं चाहिए। अपने भावी की वृष्टि रखना चाहिए, परन्तु दुतरे के भावा को जान लेना चाहिए। बारम्बारिधि के मार्ग न बाधार्थ उपस्थित हान पर दूत को खेद प्रकट नहीं करना चाहिए। उस कोभी एव

१. श्लोक २३ सर्ग १९ कामन्दकनीतिः। २. श्लोक २४ सर्ग १९ कामन्दकनीतिः।

३. श्लोक १९ सर्ग १९ कामन्दकनीतिः। ४. श्लोक ४ सर्ग ११ कामन्दकनीतिः।

५. श्लोक ६ सर्ग १९ कामन्दकनीतिः। ६. श्लोक ९ सर्ग १२ कामन्दकनीतिः।

७. श्लोक १ सर्ग १२ कामन्दकनीतिः। ८. श्लोक १९ सर्ग ११ कामन्दकनीतिः।

नामकोत्पन्न नहीं होता चाहिए, धीमं नार्थ करने के उपाय जुटाने चाहिए। यदि पर राज्य से समन करने का समय हो तो तुरन्त समन कर देना चाहिए।

इस प्रकार कामन्वक ने दूत के लिए अनेक प्रकार की सावधानियों का अन्वेष किया है, जिनसे दूत को काम उठाना चाहिए।

उपमर्शेन बोधी दूत—कामन्वकनीति में एक प्रसंग ऐसा है जिससे बात होता है कि कामन्वकनीति के रचना-काल में कुछ दूत ऐसे भी होते थे जो अपने राज्य की परराज्य होने से केवल पाठे से और जिन्हें कामन्वक ने उपमर्शेनबोधी दूत की उद्घाटी है। इस प्रकार कामन्वक के समय में उपमर्शेनबोधी दूतों के रखने का प्रयत्न था ऐसा इस प्रसंग से ज्ञात होता है। इस प्रसंग में इन दूतों को विद्या की शिक्षा का उपदेशक बतलाया गया है। इससे ज्ञात होता है कि इस बोधी के दूत परराज्यों में अपने विशेष विद्यात्मक एवं विशेष विद्वान्ताम के प्रसार हेतु सेवा-कर्म भी बहूत कर किया करते होने की ओर जिसके लिए उन्हें परराज्यों में भेजना भी विनियमित होना चाहिए।

परन्तु आधुनिक युग में ऐसा प्रयत्न नहीं है। दूत अपने राज्य से ही केवल पाठे हैं और सभी के लिए उनकी समस्त सेवाएँ भी होती हैं। वे अपने राज्य के प्रति-रिक्त अन्य किसी राज्य के प्रति निष्ठा नहीं रखते।

पर एवं उनकी उपयोगिता—प्राचीन भारत के समय सभी राजघराण-मनरेखा ने राजा का परम कर्तव्य प्रकाशितकर एवं प्रचारकर निर्धारित किया है। इस कर्तव्य के पालन हेतु राजा को अपनी सभी प्रजा के सुख-दुःख के कारणों का बोध होना चाहिए। उसे अपनी सभी प्रजा की वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान प्रतिष्ठान होना चाहिए। इसलिए राजा को अपने सभी कुछ ऐसे कर्मचारियों की व्यवस्था करनी चाहिए जो कुछ ऐसी नीति हैं प्रजा के राज्य होनेवाली युष्म एवं प्रकट सभी प्रकार की क्रियाओं एवं गतिओं को जानकर, उनका उत्पन्न-उत्पन्न शोध राजा तक पहुँचाते हैं। इस कार्य में सफल राजकर्मचारियों को पर की उपाधि दी गयी है। पर को दूर तक पहुँचने वाला राजा का प्रभु बतलाया गया है। राजा को जाने पर भी पर-प्रभु द्वारा दूर की सभी नीति की सभी गतिओं की देखभाल प्यारी है।

पर की नीति—पर के लिए विविध नीतियाँ निर्धारित की गयी हैं। इन

१ श्लोक ११ अर्ध १२ कामन्वकनीति। २ श्लोक १२ अर्ध १२ कामन्वकनीति।

३ श्लोक १३, १४, १५ अर्ध १५ कामन्वकनीति।

'बुद्ध योग्यता' का अन्वेषण कामन्दक ने भी किया है। कामन्दक के मतानुसार 'र' को ताकिक होना चाहिए, जिससे वह अपनी तर्कप्रसिद्धि के आधार पर बटना तथा क्रिया के वास्तविक स्वरूप को जान देने में सफल हो सके। उसे मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। मनोविज्ञान की सहायता से वह मनुष्य की चेष्टाओं, इन्तिम-चेष्टाओं बाह्य को देखकर वास्तविकता पर पहुँचने में समर्थ हो सकेगा। 'र' की त्वरण-व्यक्ति बड़ी-बड़ी होनी चाहिए, जिससे वह छोटी-बड़ी सभी बटनाओं को त्वरण रख सके। उसे मनुष्यापी एवं शीघ्र पराक्रमशील पुण्य होना चाहिए। उसका सम्पर्क सभी प्रकार की वस्तुओं से रहता है और उसे अनेक परिस्थितियों से निष्कर्षणा पड़ता है। इसलिए उसका मनुष्यापी एवं शीघ्र पराक्रमशील व्यक्ति होना उचित ही बतलाया गया है। इसी प्रकार उसे स्वेच्छा सहज करनेवाला और परिममशील होना चाहिए। उसका अनुर होना भी परम आवश्यक बतलाया गया है। 'र' को विविध समानो समाना अस्वनी एवं अनुर तथा मूर्ख अनेक व्यक्तियों के सम्पर्क में आना पड़ता है। इसके लिए 'रातुर्' पुनः की बड़ी आवश्यकता होती है। इन मुक्तों के अतिरिक्त 'र' में समय स्थान एवं परिस्थिति के अनुसार बुद्धि उत्पन्न होती रहे यह विद्यमान पुनः भी आवश्यक बतलाया गया है।

इस प्रकार कामन्दक ने 'र' के लिए ताकिक इन्तिमत्त स्मृतिमान् मनुष्यापी शीघ्रपराक्रमी स्वेच्छासहजशील परिममशील अनुर और प्रतिपत्तिमान पुण्य होना आवश्यक बतलाया है^१।

चर-वेद—कौटिल्य ने चरों को उनके पुनः-कर्म के आधार पर तीन श्रेणियों में विभक्त किया है—कापटिक उदात्तित पृथपतिक वैधेह्य टापड सभी तीक्ष्ण रहस्य और निधुकी। उन्होंने उनके पुनः-पुनः कर्मों एवं कर्तव्यों का भी वर्णन किया है^२। परन्तु कामन्दक ने चरों का वर्गीकरण इस रूप में नहीं किया है और न उनके प्रधान कर्मों एवं कर्तव्यों का ही उस रूप में पुनः-पुनः वर्णन किया है। हाँ, उन्होंने विभिन्न प्रकार के चरों के जो नाम दिये हैं वे कमजोर नहीं हैं बिनका अन्वेषण कौटिल्य ने किया है। कामन्दक ने चरों के सामूहिक कर्तव्यों का वर्णन किया है। उनके पुनः-पुनः कर्तव्यों का अन्वेषण करने में वह उदात्तित जान पड़ते हैं। इन वर्णनों से ऐसा ज्ञात होता है कि कौटिल्य ने चरों को विभिन्न रूप में श्रेणीबद्ध किया है, और उन्होंने उनके जो पुनः-पुनः कर्म एवं कर्तव्य निर्धारित

१ अन्वेषण २५ एवं १९ कामन्दकमीति ।

२ चरार्ता २ अ ११ अथि १ अर्थघातन ।

मित्र है, उनके कामकाज भी सहमत हैं। कामकाज ने भी विभिन्न चरों को टीका, मन्त्रिक धर्म विचार, उपस्थिती पूर्ण विज्ञान पञ्चदशिकाओं की आदि यन्त्रों के सम्बोधित किया है^१।

चरों के कर्तव्य—चरों का प्रधान कर्तव्य सब ओर समाचार लेते हुए विचार करने रहना बतलाना गया है^२। चर सभी ओर है समाचार एवं सूचना प्राप्त कर प्रतिदिन राजदरबार में प्रवेश कर राजा के समक्ष उन समाचारों एवं सूचनाओं को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि दूर की बतलावों एवं कार्यों का दर्शन चरों के द्वारा ही राजा को होता है। चरों को अपने राजा के अनुचरों की सेवाओं का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर अपने राजा के सम्मुख प्रस्तुत करते रहना चाहिए^३। अपने सब ओर पर-पक्ष की स्थिति का बोध अपने राजा को करना चर का कर्तव्य है^४। राजा मुर्झा, केह आकार-लेखा आदि के द्वारा स्थिरचित्त है सम्पूर्ण पुत्र तथा मन्त्र विषयी को जानकर उनकी सूचना राजा तक पहुँचाते हैं^५। कामकाज ने भी यह है कि पूर्व विद्य प्रकर अपनी फिरकी द्वारा पूर्ण पर सब पीठा रहता है उन्नी प्रकार सबकी इच्छा को जानते हुए सत्य विद्या और अध्यापन-कर्म में निरत चरों को अनेक कर्म बारीक कर विचार करवा चाहिए और इस प्रकार सौमित्रिक विद्या बतलावों किया-कर्मों आदि का फल बताते रहना चाहिए^६। उन्हें विभिन्न कर्म बारीक कर जगता में ऐसे बुद्ध-मिथुन रहना चाहिए, बिना कोई पहिचान न सके।

इस प्रकार आवश्यकतानुसार अनेक कर्म बारीक कर अपने एवं पर-पक्षों में होनेवाली बतलावों सेवाओं आदि का ज्ञान प्राप्त कर अपने राजा के समक्ष प्रस्तुत करना चरों का कर्तव्य है।

क्रोध का मूल्य—भारतीय भारत के समय सभी राजशासन-मन्त्रालयों ने राज्य के दात कर्म माने हैं। राज्य के इन दात अर्थों में क्रोध को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कामकाज ने भी सप्ताह राज्य का एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कर्म क्रोध बतलाया है। क्रोध की आवश्यकता एवं सत्की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए कामकाज ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—हेतुवन्धन विविध-व्यापार

१ श्लोक २६, २४ एवं २२ कामकाजकीति ।

२ श्लोक २६ एवं २२ कामकाजकीति । ३ श्लोक २४ एवं २२ कामकाजकीति ।

४ श्लोक २४ एवं २२ कामकाजकीति । ५ श्लोक २४ एवं २२ कामकाजकीति ।

६ श्लोक २४ एवं २२ कामकाजकीति ।

कर्म प्रजा और मित्र-समूह, और निर्वय (वर्ग) वर्ग तथा काय) की सिद्धि कोष के द्वारा ही होती है^१। कोष और हुए वैश्ववक्त्र की वृद्धि करता है। प्रजा स्वयं कोष-सम्पन्न राजा का आश्रय लेती है। धनु भी ऐसे राजा का आश्रय ग्रहण किया करते हैं^२।

कौटिल्य ने राज्य-संचालन हेतु कोष की आवश्यकता एवं उपयोगिता सर्वोपरि बतलायी है^३। उन्होंने इसीलिए राज्य के समस्त विभाजक की नाभि कोष को ही माना है। उनके मतानुसार कोष के द्वारा ही राजा को सेवा की प्राप्ति होती है और कोष को धुपित करनेवाली भूमि की प्राप्ति कोष तथा सेना के द्वारा ही होती है। इसलिए राजा को कोष का विचार सर्वप्रथम करना चाहिए^४।

इस प्रकार कोष की आवश्यकता एवं उपयोगिता के विषय में कामन्दक के विचार कमलबद्ध नहीं हैं जो कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में व्यक्त किये हैं।

उत्तम कोष के लक्षण—कामन्दक ने उत्तम कोष के विशेष लक्षणों का उल्लेख करते हुए लिखा है—“जाय के बहुमापी और व्यय के अल्प मापी वाक्य मन्त्राहे इत्यो से सम्पन्न सद्गुण्य वाप्य पुस्तो से सेवित विख्यात बहिरेवता से पुक्ति सुचर्च होती और राजा के परिपूर्ण स्थिति-स्थितिहृ से बका आया हुआ वर्ग से उपायित सभी प्रकार के व्यय सहन कर केने की सामर्थ्य से मुक्त कोष को कोष के आठमा ने उत्तम कोष माना है।

इस प्रकार कामन्दक द्वारा प्रतिपादित उत्तम काय का सर्वप्रथम लक्षण कोष का बहुमापी जाय और अल्पमापी व्ययमुक्त होना है। जिस कोष में जाय के मार्ग उसके व्यय के मार्गों से ग्यून होते हैं, वह अत्र सेवी का कोष समझा जायगा। इस प्रकार का कोष राज्य को सुवर्धन करता है। वन-वाम्य-रत्न आदि की सम्पन्नता एवं परिपूर्णता उत्तम कोष का दूसरा लक्षण है। कामन्दक का यह मत भी उल्लेख-युक्त ही है कि राज्य को हर समय प्रचुर वन-वाम्य-रत्न आदि की आवश्यकता पड़ती रहती है। जो कोष वन-वाम्य-रत्नारिके परिपूर्ण न होया उसमें मदद पढ़ने पर राज्य की आपशाखा से मुक्त करने की सामर्थ्य नहीं होती। अतः ऐसा काय

१. श्लोक ३२ एवं १३ कामन्दकमीति। २. श्लोक ३४ एवं १३ कामन्दकमीति।

३. शर्ता ५५ अ. १ अथि ८ अर्थशास्त्र। ४. शर्ता १ अ० ८ अ० २ अर्थशास्त्र।

५. श्लोक ४९ अ. १२ अथि ९ अर्थ। ६. शर्ता ९ अ० ८ अथि २ अर्थ।

७. श्लोक ६२ एवं ४ कामन्दकमीति।

श्लोक ६३ एवं ४ कामन्दकमीति।

राज्य के कष्ट-मोचन में सहानुभूति नहीं हो सकता। क्रोध का परम्परागत प्रवाहित रूपा बर्बाद पिता तथा पितामह आदि से क्रोध का पछा माना उत्तम क्रोध का हीनराज कष्टन वक्तव्य माना गया है। पूर्वसंविष्ट क्रोध होने से नवीन संविष्ट क्रोध के निरस्त में परीत्य सहानुभूति मिलती है और ऐसा क्रोध सीमा सीम नहीं होने पड़ा। क्रोध हेतु मन-बान्ध आदि से कथम क्रोध के राज एव उसके व्यय सम्बन्धी कर्मों में विम पुनो की निमुक्ति की काम उन्हें सहानुभूति प्राप्त पुन्य होना चाहिए। क्रमशः के मतानुसार उत्तम क्रोध का यह नीति कथन है। जिस राज्य में क्रोध-वचन एव इसके व्यय करने का कार्य कठोर एव अन्याय पुनो को हीन विना जाता है, उस राज्य में क्रोध सीमा ही सीम हो जाता है। ऐसे पुन्य कीकरीक होते हैं, जिससे वक्तव्य का निश्चय इत जाता है और क्रोध सीमा ही सीम हो जाता है। इसविषय क्रमशः का यह मत उचित ही है। उत्तम क्रोध का नीति कथन राज्य के हीन प्रकार के मानविक व्यय के कष्टन कर देने की सामर्थ्य वक्तव्य मनी है। यह स्पष्ट है कि जो क्रोध राज्य के मानविक व्यय के सहानुभूति की क्षमता नहीं रखता वह उत्तम क्रोध की नीति में लोभ परित्यक्त विना जा सकता है। क्रोध का निश्चय अनिश्चयता से पुनित होना उत्तम क्रोध का एक कथन वक्तव्य माना गया है। इससे सामर्थ्य का क्या तात्पर्य है, यह स्पष्ट नहीं होता। उत्तम क्रोध का अन्तिम परन्तु क्रमशः कष्टन महत्त्वपूर्ण कथन क्रोध का बर्तमान अन्तिम होना है। बर्तमानपूर्वक अन्तिम मन राजा एव राज्य के नाश का कारण होता है। प्रजा उस राजा का विरोध करती है, जो राजकीय के लिए मन कथन हेतु बर्तमान का मान्य होता है। इसविषय क्रोध-वचन बर्तमान ही होना चाहिए। इसीलिए सामर्थ्य से इत निश्चय पर विरोध का दिया है।

क्रोध-व्यय के कार्य—राज्य में क्रोध का व्यय कनेकजायी होता है। परन्तु सामर्थ्य ने क्रोध के व्यय के मुख्य तीन मार्ग वक्तव्य है। उनका मत है कि क्रोध का व्यय बर्तमान और बर्तमान के निमित्त होना चाहिए, बर्तमान राज्य में बर्तमान-वक्तव्य एव क्रमशः आर्थिक व्ययका की स्थापना हेतु क्रोध का व्यय होना चाहिए। राज्य में प्रत्येक प्राची स्वयं-मान्य में राज रहे, बर्तमान न होने वाले और प्रजा में क्रमशः बर्तमान-वक्तव्य बर्तमान रहे, इन दो कर्मों से क्रोध का उपशील होना उचित वक्तव्य माना है। क्रोध-व्यय का इतरा मार्ग राज्य के मूलों के नरक-नीचन हेतु व्यय माना गया है। इनका मत यह है कि राज्य-वक्तव्य हेतु जिस राज-वक्तव्य की आवश्यकता होती है, उनके क्रमशः नरक-नीचन का नार राज्य पर होता है। इस मार्ग में क्रोध के कुछ व्यय का व्यय होना ही चाहिए। क्रोध के व्यय का हीनरा

माय आपत्ताक हटाने के साधनों के निमित्त ध्यय माना गया है। राज्य में समय-समय पर बाण्डरिह बाण्ड बरबा रैन की ओर से जा बाण्डरिह मंत्री रखी है, उनका बारण करण एव उनसे प्रजा की रक्षा हेतु कोष के कुछ भण्ड का ध्यय होना अनिवार्य है।

इस प्रकार कामन्दक के राज्य में वर्ग एव अर्थ-व्यवस्था की सम्पूर्ण स्थापना राज्य के सबकी के सम्पूर्ण भरण-पोषण और राज्य में समय-समय पर आनवाली आपदाओं का बारण करण के साधना एव उपायों के निमित्त कोष का ध्यय माना मुख्य बतखाया है^१।

कोष की आय के धार्य—कामन्दक ने कोष की आय के धार्यों की ओर भी शकैत किया है। कोष की आय के ये धार्य उनके मतानुसार, कृषि बन्धनपत्र पुर्न लेणु, कुम्हारकर्मन बन्धन बाण्डर और मृग्यनिवेद्यन है^२। कामन्दक ने कोष की आय के इन धार्यों के स्वरूप का उल्लेख नहीं किया है। इसलिये इनके वास्तविक स्वरूप का शोध करने के निमित्त कौटिल्य के अर्थशास्त्र का श्रद्धा से अन्वेषण होना उचित होता। कामन्दक के बहुत पूर्व मौर्ययुग में कौटिल्य ने राज्य की आय के विविध धार्यों का विस्तृत वर्णन अर्थशास्त्र में किया है। कौटिल्य द्वारा वर्णित आय के इन धार्यों में ये धार्य भी हैं जिनका उल्लेख कामन्दक ने अपने नीतिशास्त्र में किया है।

(क) कृषि-आय—धाराय पुरातन काल से कृषिप्रधान देश रहा है। इसलिये राज्य की आय का प्रधान धार्य कृषि माना गया है। कृषि-उपज का कितना भण्ड काय के लिये अर्पित किया जाना चाहिये, इस विषय में कामन्दक ने अपना मत व्यक्त नहीं किया है। वस्तु प्राचीन भारत में सामान्यतः कृषि-उपज का छठवां भण्ड राज्यकोष हेतु अर्पित किया जाता था^३। कामन्दक भी राज्यकोष के निमित्त कृषि उपज के इसी भण्ड को अर्पित करने के वक्त में रहे होने।

(ख) बन्धनपत्र-आय—कामन्दक ने बन्धनपत्र-आय की परिभाषा नहीं की है और न उसकी दर के विषय में ही बतला मत व्यक्त किया है। कौटिल्य ने स्वर्ण-धर्म और अम्भार्ण को बन्धनपत्र नाम के सम्बोधित किया है। इससे साद होता है कि स्वर्ण और अम्भार्णों द्वारा व्यापारी व्यापारिक नामकी दबड़-उबड़ विषय लणु का जाता करता थे। उस दर राज्य की ओर से कर लगाय जाने से और इन करों का राज्य की जो आय होती थी वह राज्यकोष की आय का एक भाग माना गया है। सम्भवतः इसी आय को कामन्दक ने बन्धनपत्र-आय का नाम का सम्बोधित किया है।

१ श्लोक ६४ तर्क ४ कामन्दकनीति । २ श्लोक ७८ तर्क ५ कामन्दकनीति ।

३ शर्मा के अ १३ अधि १ अर्थशास्त्र । ४ शर्मा के अ ६ अधि १ अर्थशास्त्र ।

(ग) दुर्ग-आश्रम—कामन्दक ने दुर्ग-आश्रम को भी स्पष्ट नहीं किया है। प्राचीन भारत में दुर्ग का प्रयोग राजधानी (पुर) के लिए भी हुआ है। इसलिये दुर्ग-आश्रम से कामन्दक का तात्पर्य उस आश्रम से जान पड़ता है जो दुर्ग भवन पुर में होनेवाले विभिन्न व्यवसायों, उद्योग-वृत्तों व्यापार आदि के काम पर कर राज्य प्राप्त करता था। इसके अतिरिक्त इस आश्रम में वह सब सम्पत्ति रहता होना जो सराफियों से वर्ष कम में प्राप्त किया जाता था। कौटिल्य ने दुर्ग-आश्रम को इस रूप में माना है^१।

(घ) सेतु-आश्रम—कामन्दक ने सेतु-आश्रम की भी व्याख्या नहीं की है। पुण्यवर्द्धि करों, प्रजापतिकारों, बलीय खेदों एवं उन खेदों से निजमें मृक्यताके पीने चहारे होते हैं जो राजास एकत्र किया जाता था उसे सेतु-आश्रम कहते थे—वह आश्रम कौटिल्य द्वारा ही मनी है^२। इसके बाद होता है कि कामन्दक ने भी इसी आश्रम को सेतु-आश्रम माना होगा।

(ङ) कुम्भर-वस्त्र-आश्रम—प्राचीन भारत में इसी आश्रम उपयोगी वस्तु तैयार करता था विशेष कर कुम्भ के व्यवहार पर। कौटिल्य और कामन्दक दोनों ने राजा के लिए इस वस्तु की महती उपयोगिता उल्लेख की है। उन्होंने राजाओं की निजस एत वस्तु के आश्रित मानी है। ऐसा जान पड़ता है कि कामन्दक के समय में इसी वस्तु के पकड़ने और उनके बेचने का विशेष व्यवसाय किया जाता था। इस व्यवसाय के कारण कर्मचारी व्यवसायियों को भी काम होता था उसका कुछ भय राजकोष की वृद्धि हेतु भी उचित किया जाता था। इस प्रकार कामन्दक के समय इस कर द्वारा प्राप्त वस्त्र-पश्चि राजकोष की मात्रा का एक मार्ग माना गया है। राजकोष की मात्रा के इस मार्ग को उन्होंने कुम्भर-वस्त्र-आश्रम के नाम से सम्बोधित किया है। कौटिल्य ने इस नाम को वस्त्र-आश्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया है^३।

(च) शक्ति-आश्रम—कामन्दक ने शक्ति-आश्रम को भी राजकोष की मात्रा का एक साधन बताया है। शक्ति-आश्रम के अन्तर्गत शीत-शीत पदार्थों की प्राप्ति मिली गयी है, इस विषय में कामन्दक मौन है। परन्तु कौटिल्य ने सुवर्ण, चांदी हीरा वनि योनी तथा धातु कोह कवन विशेष प्रकार की मिट्टी, पत्थर, रत्न आदि वस्तुओं को शक्ति-आश्रम के अन्तर्गत उल्लेख किया है^४। अनुमान होता है कि कामन्दक ने भी इसी वस्तुओं

१ शर्मा १ अ १ अदि २ अर्थशास्त्र। २ शर्मा ५ अ १ अदि ३ अर्थशास्त्र।

३ शर्मा १४ अ २ अदि २ अर्थशास्त्र। दशोक्त १ अर्थ १५ कामन्दकमीश्रि।

४ शर्मा १ अ १ अदि २ अर्थशास्त्र। ५ शर्मा ४ अ १ अदि २ अर्थशास्त्र।

की प्राप्ति को क्षति-ज्ञान के अन्तर्गत माना है । इन वातुओं का सचय कौश-वृद्धि हेतु किया जाना चाहिए, ऐसा कामन्दक का मत है ।

(छ) आकर-ज्ञाप—आकर-ज्ञाप से तात्पर्य उन पदार्थों की प्राप्ति से है जो राज्य में विभिन्न आकरों से प्राप्त होते थे । राज्य में विभिन्न प्रकार के आकर होते हैं । इन आकरों से नाना प्रकार की वातुओं की उपलब्धि होती है । आकरों से प्राप्त वातुएँ राज्यकोष की वृद्धि का एक साधन मानी गयी हैं । कौटिल्य ने तो कौश की उत्पत्ति एवं वृद्धि राज्य के आकरों के आश्रित बताया है^१ । आकर-ज्ञाप से कामन्दक का भी यही तात्पर्य जान पड़ता है ।

(ज) धूम्य निवेदन-ज्ञान—कामन्दक ने राज्यकोष ज्ञाप का आठवां मार्ग धूम्य निवेदन बताया है । कामन्दक ने इस पारिवायिक पत्र की व्याख्या नहीं की है । परन्तु प्रसंग से ऐसा जान पड़ता है कि धूम्य भूमि के बसाने के उपरान्त उस भूभाग की जनता को जो विशेष ज्ञान होता था उसका कुछ अंश राज्यकोष के लिए भी समुह्रीत किया जाता था । यही ज्ञाप धूम्य-निवेदन-ज्ञान कहलाती होगी ।

इस प्रकार कामन्दक के राज्यकोष की ज्ञाप के आठ प्रमुख मार्ग बताये हैं । कामन्दक ने राजा को आदेश दिया है कि उसे इन आठ प्रमुख मार्गों^२ द्वारा एवं स्वच्छ वृत्ति के साथ राज्यकोष की वृद्धि करनी चाहिए^३ ।

कौशवृद्धि के सिद्धान्त—राज्य कोष पर अवलम्बित माना गया है । इसलिए राज्य के नीमकोष के लिए कौश-वृद्धि की ओर राजा को सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए । इसके साथ ही कामन्दक ने असाधु एवं अपवित्र वृत्ति से कौशसचय करने का निषेध किया है । इसलिए कौश हेतु जन-ज्ञान बाहि का सचय निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना चाहिए । इसीलिए कामन्दक ने भी कतिपय सिद्धान्तों का निर्धारण कर आदेश दिया है कि राज्यकोष के निमित्त जन-ज्ञान बाहि का सचय इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर होना चाहिए । ये सिद्धान्त नीचे दिये जा रहे हैं—

(क) प्रजापरिपुष्टि सिद्धान्त—राज्यकोष की वृद्धि हेतु प्रजापरिपुष्टि-सिद्धान्त प्राचीन भारत में अधिक दूर तक प्रचलित रहा । मनु, भीष्म कौटिल्य बादि राज-शास्त्र-महोपाधेयों ने इस सिद्धान्त को मान्यता दी है । कामन्दक ने भी इस सिद्धान्त की उपयोगिता स्वीकार की है । कामन्दक का मत है कि राजा को अपने अधीन प्रजा को प्रत्येक प्रकार से परिपुष्ट एवं सम्मान तथा समृद्ध कर देने के उपरान्त उस पर नियमानुसार कर लगाना चाहिए । इस सिद्धान्त की वृद्धि में उन्होंने अपना मत

त प्रकार व्यक्त किया है—“राज का वाक्य-पोषण एवं सेवा-मुमुक्षा विविध कर से परिपुष्ट किया जाता है। समय आने पर वह परिपुष्ट पाप दूर होती है। उन्हीं कर सेवा-मुमुक्षा एवं वाक्य-पोषण की वही परिपुष्ट, सुलभ्यता तथा तनुता हुई तथा समय पर निम्नानुसार कर लगा कर पोष-वृद्धि हेतु जन-व्याप्य आदि की प्राप्ति करनी चाहिए। कम और पुण्य प्राप्त करने के इच्छुक पहले कृपा की दीर्घता और बढ़ते हैं। समय आने पर उस से कम और पुण्य प्राप्त करते हैं। दीर्घ इन्हीं विधि से राजा की अपने अभीष्ट प्रजा की परिपुष्ट सुलभ्यता तथा तनुता बनाया जाय और तदुपरांत जन-व्याप्य आदि की प्राप्ति हेतु कामना करनी चाहिए।”

(ख) व्यवसाय एवं व्यापार-विकास-विज्ञान—राज्य में व्यापार-व्यवसाय तथा उद्योग-व्याप्य का विकास करना राजा का कर्तव्य निश्चित किया गया है। इसविषय पर कर इस प्रकार कहते चाहिए, जिस से इन के विकास में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न होने पावे और व्यापार-व्यवसाय एवं उद्योग-व्याप्य निरन्तर सम्पन्न हो प्राप्त होते रहें। इस विज्ञान की पुष्टि में कामन्दक ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“अब कोष होने पर भी राजा की अपनी प्रजा के प्रति इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जिस से व्यापार द्वारा आजीविका कमानेवाले लोगों के व्यवसाय में बाधा न पड़े पावे।”

(ग) प्रजा-परिपालन-विज्ञान—राज्य में प्रजा पर आभ्यन्तर और बाह्य दोनों प्रकार के दण्ड एवं शम बाते रहते हैं। राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की इन दण्डों एवं शमों से मुक्त रहे। कामन्दक ने प्रजा के पाँच शम बताये हैं—राज्य के नर-पाटी (आयुक्त) और, शत्रु राजा के क्रापाण (राजबल्लभ) और कोबी राजा^१। राजा का यह परम कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को इन चारों शमों से मुक्त रहे। यदि राज्य में इन शमों में कोई भी शम उपस्थित हो गया है और उस के निवारण हेतु जन-व्याप्य आदि की आवश्यकता है तो प्रजा के परिपालन हेतु राजा अपनी प्रजा से जन-व्याप्य आदि की माग्यता कर सकता है। इस विज्ञान की पुष्टि में कामन्दक ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“राजा को अपनी प्रजा के पाँच शम दूर करने चाहिए और इस प्रकार विविध (बड़े एवं छोटे और कम) की स्थापना करनी चाहिए। इस कार्य के निमित्त आवश्यक पड़े पर प्रजा से शम ग्रहण करना उचित होता^२।

१ श्लोक ८४ सर्ग ५ कामन्दकनीति। २ श्लोक ८६ सर्ग ५ कामन्दकनीति।

३ श्लोक ८२ सर्ग ५ कामन्दकनीति। ४ श्लोक ८३ सर्ग ५ कामन्दकनीति।

(घ) उपकार-सिद्धान्त—कामन्दक ने प्रजा के उपकार ॥ कार्य-सम्पादन करने के निमित्त प्रजा पर कर लगाने का अधिकार राजा को दिया है। उनका मत है कि राजा अपने अधीन प्रजा से अल्प-अल्प धन करा के रूप में राजकोष के निमित्त ग्रहण कर ले। समय आने पर उसे इस धन को प्रजा के उपकार में व्यय कर देना चाहिए। इस सिद्धान्त की पुष्टि में उन्होंने सूय का दृष्टान्त दिया है। जिस प्रकार सूर्य वृषी से धनी-धनी भूमि माथा में बरक गृहण करता रहता है और समय पर वह उसी के कल्याण ॥ उसी बरक को वर्षा के रूप में प्रदान करता है, जिस को नाकर बरक मुझी संपन्न और सम्पन्न होता है, इसी प्रकार राजा भी नाचरण करे^१।

(ङ) दुष्ट-शोक-निवृत्त—दुष्ट जन अपनी सम्पत्ति का दुस्प्रयोग करते रहते हैं और उस के द्वारा शत्रु पुरुषों को स्नेहित एवं पीड़ित करने का सतत प्रयास करते रहते हैं। इस लिए दुष्ट पुरुषों को सम्पत्ति-अधिकार दिखना नहीं चाहिए, ऐसा कामन्दक का मत है। कामन्दक इस पक्ष में ध्यान पकड़ते हैं कि दुष्टजनों की सम्पत्ति का अप-ग्रहण राजा द्वारा कर दिया जाना चाहिए। इस विषय में कामन्दक ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“राजा दुष्ट जनो के धन-आग्न आदि का शोषण उसी प्रकार कर के जिस प्रकार परिपक्व वृक्ष से कुरुर पुष्प उस के पीव का शोषण कर केते हैं^२।

कोष-व्यय—राज्य का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अव कोष बतकाया गया है। परन्तु जब कोष व्ययन-वस्तु हो जाता है तो राज्य के लिए परम अनिष्टकारी बन जाता है। कामन्दक ने इसीलिए कोष को सुरक्षित रखने के लिए उसे व्ययनमुक्त रखने का आदेश दिया है। उनके मतानुसार कोष का अपनी सामर्थ्य से अधिक व्ययशील होना उसका भारी और विचार्य हुआ होना उनक धन-आग्न आदि का शोष किया या बुरा होना उसके धन-आग्न आदि का बुरा गया होना उसका स्वामी से दूर होना उसका अवग्रहीत होना—ये सब कोष के व्ययन होने हैं^३। राजा का यह परम कर्तव्य है कि वह अपने राजकोष को इन सभी व्ययनों से मुक्त एवं सुरक्षित रखे।

इस प्रकार कामन्दक ने कोष के जो व्ययन बतकाये हैं वह ध्यान भी कोष के व्ययन हैं। इनसे कोष की धुड़ि धाव भी उतनी ही आवश्यक ॥ मिलती कि कामन्दक के समय में थी।

१ श्लोक ७४ अर्थ ५ कामन्दकीति । २ श्लोक ८५ अर्थ ५ कामन्दकीति ।

३ श्लोक ९६ अर्थ ३३ कामन्दकीति ।

राष्ट्र का स्वयं—प्राचीन भारत में राज्य की मुख्य भाषों में विभक्त करता जाता था। राज्य के दो दो भाग राज्य अथवा जनपद और पुर अथवा दुर्ग कहलाते थे। राज्य की राजधानी पुर अथवा दुर्ग के नाम से सम्बोधित की जाती थी। इस प्रकार राज्य की राजधानी को नृपक कर देने के उपरान्त राज्य का जो भाग छेप रहा जाता था राज्य अथवा जनपद कहलाता था। यही कारण है कि प्राचीन भारत में राज्य के बात अथवा अथवा उसकी बात प्रवृत्तियों में राज्य अथवा जनपद और दुर्ग अथवा पुर दोनों को नृपक-नृपक अथवा अथवा प्रवृत्ति माना गया है।

नागरिक ने भी राज्य का यही स्वयं स्वीकार किया है। राज्य की राजधानी को नृपक कर देने के उपरान्त राज्य का जो भाग छेप रहा जाता है, उसे उन्होंने भी राज्य अथवा जनपद की कहा ही है।

राष्ट्र के स्वयं—नागरिक ने स्पष्ट नहीं भी कहा नहीं किया है कि राज्य के समुक्त राज्य होते हैं। परन्तु उन्होंने राज्य का जो वर्णन दिया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य के तीन तरह माने जा सकते हैं। राज्य के दो तीन तरह भूमि, निवासी और शासन-व्यवस्था हैं। नागरिक से इस तीनों तरहों की विवेचना की है और उनके विषय कछो को भी वर्णन किया है। यह विवेचना यह इन कछो को का स्वयं इस प्रकार है—

भूमि—राजा की भूमि राज्य की भूमि पर आधारित होती है। परन्तु राज्य की भूमि यह उसकी उत्तमता राज्य की भूमि के नृपको पर अवलम्बित होती है। राजा की ऐश्वर्य-भूमि के निमित्त राज्य की भूमि को नृपकती माना चाहिए।

राष्ट्र किस प्रकार की भूमि से सम्पन्न होना चाहिए, इस विषय में नागरिक ने जो वर्णन किया है, उससे ज्ञात होता है कि भूमि सर्वत्र विपुल उत्पन्न की उत्पादिक, क्रियात्मक के सम्पन्न भूमि है। वर्तमान के ही आधारित व राज्यवादी—यह, नृप राज्य बाह्य से सम्पन्न—यह की भूमि से सम्पन्न होनी चाहिए। समुद्र के किनारे समुद्री और समुद्र के समुद्रक सम्पत्ति से परिपूर्ण होनी चाहिए। राज्य की भूमि व्यापारिक पदार्थों की ज्ञान तथा ज्ञान पदार्थों हैं सम्पन्न पवित्र स्वार्थों (तीर्थ स्थानों) बाह्य हैं परिपूर्ण और वातावरण के नृपार्थों से सम्पन्न होनी चाहिए। नृपकती भूमि के कछो को का उत्तम करों हुए नागरिक ने अपना यह इस प्रकार व्यक्त किया है—“यह तथा व्यापारिक वस्तुओं की ज्ञान नृपवाय ज्ञान पदार्थों से मुक्त पद-हितकारी यह की भूमि से सम्पन्न पवित्र प्रवेष्टों से मुक्त

रमणीय हस्तितन से सम्पन्न जब भीर स्थल-मार्गों से युक्त बिना वर्षा के भी अन्न उपजानेवाली भूमि ऐश्वर्ययुक्त बनना नृपपती भूमि होती है^१ ।

उन्होंने नृपहीन भूमि के कष्टों का उल्लेख करते हुए अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“कन्द्रीधी-पचरीधी सर्वतः वनवासी चौरों से नित्य सम्पन्न मुष्क कटीके बना वासी घरों से परिपूरित भूमि अशुभ होती है^२ । जिस राज्य में इन कष्टानाकी भूमि होती है वह राज्य सर्वत्र बरिष्ठ एवं कुली तथा पराजयम्भी होता है ।

निवासी—राष्ट्र के निवासियों के विषय में कामन्दक ने अपना जो मत दिया है उससे यह स्पष्ट होता है कि कामन्दक राष्ट्र के निवासियों में विभिन्न गुणों को स्थापन देना चाहते हैं । राष्ट्रवासी उत्तम धेवी के व्यापारी कृषक भीर सिल्पी होने चाहिए । उन्हें देशप्रेमी पशुप्रेमी श्लेष्मसहनशील वारिक बनी एवं विविध देशों के प्राप्तिर्षी तथा वस्तुओं से सम्पन्न होना चाहिए । राष्ट्र भूत सिल्पी भीर वारिक बनो से व्याप्त होना चाहिए । राष्ट्र में कुवि-सम्बन्धो महान् कार्यों का आरम्भ करनेवाले कृषक बन होने चाहिए । राष्ट्र के निवासियों को अपनी आजीविका के लिये स्वावलम्बी होना चाहिए ।

राष्ट्र के निवासियों के विषय कष्टों का उल्लेख करते हुए कामन्दक ने अपना मत इन शब्दों में व्यक्त किया है—“जबने बनीन जीविकावाके भूमिनुषो से युक्त शाक्य पर्वत के आश्रयवाके जिसक क्षणीय पर्वत हो गृह सिल्पी जाति से युक्त वारिकजनो से व्याप्त महान् आरम्भ करनेवाके विचारो से सम्पन्न देशप्रेमी राज्य के समुद्र द्वेप करनेवाके श्लेष्मसहन कर लेनेवाके भीर बनी निवासी होने चाहिए । जिस राष्ट्र में इन कष्टों से सम्पन्न निवासी होते हैं वह राष्ट्र समृद्ध एवं उत्कृष्ट राष्ट्र कहलाता है^३ ।

इस प्रकार कामन्दक के मतानुसार राष्ट्रवासी बना नो इन सभी गुणों को आरम्भ करना चाहिए ।

घातन-व्यवस्था—राष्ट्र की भूमि नृपपती ही और उनके निवासी भी उनी प्रकार नृपसम्पन्न हो परन्तु नृपाश्रय का अभाव ही वो ऐसा नृपराष्ट्र भी नृपराष्ट्र में परिवर्त हो जाता है । इसलिये राष्ट्र का एक आवश्यक तत्त्व घातन-व्यवस्था भी है । कामन्दक ने इस प्रश्न में जो प्रयोग किये हैं उनमें भी इसी सिद्धांत की पुष्टि होती है ।

१ श्लोक ५१ ५३ अर्थ ४ कामन्दकनीति । २ श्लोक ५३ अर्थ ४ कामन्दकनीति ।

३ श्लोक ५४ ५५ अर्थ ४ कामन्दकनीति ।

कामन्दक के मतानुसार राज्य के सातह वन मूर्ख और व्यसवस्त नहीं होने चाहिए। इस संकेत द्वारा कामन्दक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में मुख्यतः व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए। राज्य राज्य-कर्मियों से मुक्त एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रहना चाहिए। कामन्दक ने राज्य के सुशासन की ओर ध्यान करते हुए अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“उपमूल्य कर्मणो राज्यं यथा प्रयत्ना के योग्यं भवेत्”। राज्य का नामक मूर्ख एवं विषयी नहीं होना चाहिए। राजा को अपने असीम ऐश्वर्य राज्य की वृद्धि यत्नपूर्वक करनी चाहिए। राज्य-वृद्धि में सभी की वृद्धि विहित होती है^१।

राज्य के व्यसन—कामन्दक ने कुछ ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है जिनसे राज्य राज्य बन्ध हो पाये हैं। कामन्दक ने इन व्यक्तियों को राज्य के व्यसन कहा है—अति वृद्धि, अनावृद्धि, विहीन आक्रमण, मूर्ख-अतिवृद्धि, छोटी का बड़ा-सम्पन्न लोगों पर दूत पठना, अक्षम्य कर, अक्षम्य दण्डप्रहार, अशुचक, नीर-वृद्धि राजा की सेवा का क्रूर होना, बकर और आदि-मकोट पशुचरन रोम-प्रहार—ये राज्य के व्यसन होते हैं^२। अपने असीम राज्य को इन व्यक्तियों (लक्ष्यों) से मुक्त रहने का उत्तम प्रयत्न राजा द्वारा किया जाना चाहिए।

दुर्ग—कामन्दक राज्य की एक प्रकृति बचाना कहा एक अप दुर्ग माना गया है। राजा को अपने दुर्ग का आभय लेकर अपने असीम राज्य के सम्पन्न का मुख्यतः करना चाहिए। राजा के लिए दुर्ग परम उपयोगी वस्तुमान्य माना है। कामन्दक के मतानुसार दुर्गहीन राजा पक्ष के श्रेष्ठियों यैवों के प्रभाव (युद्ध के आक्रमणों से) किन्-विन्न ही जाता है^३।

कामन्दक ने अपने दुर्ग के कर्षण इस प्रकार कहा है—“विद्यात्त सीमात्मक (विस्तृत क्षेत्र को घेर कर बनाया गया) कर्मण्यं बहुरी धार्म्यं और योग्यवृत्त, कर्षण प्रत्यक्ष द्वारा पाये और से विद्युत्त हुआ राज्यभावी (दूर) से उत्पन्न हुआ संकेत नहीं तथा यह सब सब के असीम बल-बाल्य और बल से सम्पन्न आत्मात्मक बल करने में समर्थ विद्यात्त दुर्ग होगा चाहिए^४। इसी प्रयत्न में कामन्दक ने एक स्वर्ण पर लिखा है कि सब सब सामुद्र्य और सभी से सम्पन्न नीर, नीर पीछाओं से सम्पन्न प्रभाव सभी नीर आचार्य से सुरक्षित दुर्ग प्रयत्नशील होता है^५।

१. श्लोक ५६ अर्थ ४ कामन्दकमीति। २. श्लोक ६३, ६४ अर्थ ४ कामन्दकमीति।

३. श्लोक ५८ अर्थ ४ कामन्दकमीति। ४. श्लोक ५७, ५८ अर्थ ४ कामन्दकमीति।

५. श्लोक ६ अर्थ ४ कामन्दकमीति।

इस प्रकार कामन्दक ने उपर्युक्त सन्धियों से युक्त दुर्ग को अच्छा दुर्ग बतकाया है। दुर्ग के महत्त्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“दुर्गो मुख करने अपने बना वा रक्षा करने विष और अविष का परिग्रह करने और सामन्त तथा जनवासिया आद्य अनेक किये मये उपद्रवों के निरास का स्थान दुर्ग कहलाता है। दुर्ग में स्थित राजा अपने और सब लोगों वशों से पूजित होता है। मृत्युशय्या का भरण-पोषण बाहुन दान भूषण अथ वस्त्रों स्त्रिया आदि की ताप—ये सभी दुर्ग के आभय से सिद्ध होते हैं”।

दुर्ग-भेद—कामन्दक ने विविध प्रकार के दुर्गों का निर्वाण हेतु व्यवस्था की है। उनका कथन है कि दुर्गमात्मक के आठों भाग अस्त्रदुर्ग पर्वतदुर्ग वृक्षदुर्ग ऊपरभूमि-दुर्ग और मध्यमिदुर्ग की प्रशंसा की है^१। इस प्रकार कामन्दक ने पाषाण प्रकार के दुर्ग बतलाये हैं जो कुछ हद-भेद के साथ वही हैं जिन्हें उनके पूर्व प्राचीन भारत के अन्य राजशासक-राजेश्वरों ने बतकाया है।

मनु और भीष्म ने छ प्रकार के दुर्गों का निर्माण की व्यवस्था की है। मनु के मतानुसार छ प्रकार के ये दुर्ग मध्यमिदुर्ग महिदुर्ग अस्त्रदुर्ग अनुपदुर्ग वृक्षदुर्ग और विरिदुर्ग हैं। भीष्म ने मध्यमिदुर्ग महिदुर्ग विरिदुर्ग अनुपदुर्ग वृक्षदुर्ग और वनदुर्ग—ये छ प्रकार के दुर्ग बताये हैं।

दुर्गव्यवस्था—कामन्दक ने दुर्ग के व्यवस्था का सर्वोप में उल्लेख किया है। उनके मतानुसार मनु परिषदा और प्राकार का छिन्न-भिन्न हो जाना व्यवस्था का न होना वस्त्र अथ ईष्य का क्षीय हो जाना—ये दुर्ग के व्ययन होते हैं^२। कामन्दक का कथन है कि व्ययन-वस्तु दुर्ग अनुपदुर्गों की हो जाते हैं। इसलिये दुर्ग को व्ययन-वस्तु होना ठीक उन्हें रक्षित रखना राजा का कर्तव्य होना है।

दक्षिण—कामन्दक ने राजा के निमित्त तीन दक्षिणी आवश्यक बतलायी हैं। ये तीन दक्षिणी मध्यपक्षि अनुपक्षि और उल्काहमक्षि हैं। मनु के उपचार को उन्होंने मध्यपक्षि माना है। उन्होंने मनु की व्याख्या नहीं की है। शीटिस्व के मतानुसार जिस नीति का आद्य बोधधर्म की सिद्धि होती है, वह मनु कहलाती है^३।

१ श्लोक २९, ३० अर्थ ४ कामन्दकनीतिः । २ श्लोक ३१ अर्थ ४ कामन्दकनीतिः ।

३ श्लोक ५९ अर्थ ४ कामन्दकनीतिः । ४ श्लोक ७० अ ७ मानवधर्मप्रसारः ।

५ श्लोक ५ अ ८९ दक्षिणपक्षि अनुपक्षि ।

६ श्लोक ६५ अर्थ १३ कामन्दकनीतिः । ७ श्लोक ३ अर्थ १३ कामन्दकनीतिः ।

८ अर्थ १९ अ २ अर्थ ६ मध्यपक्षि ।

इस प्रकार यौनश्लेष को केनासी सम्बन्धीति की बाधपूर्ण मर्यादित कहे जाती है। सम्बन्ध कोष और रण्य (सम्बन्ध कोष और रण्यवत्) को अनुसन्धित और सम्बन्ध विरोध प्रत्यय को उत्साहवन्ति की उपाधी भी मयी है।

कीटिन्ध ने भी वन्ति के पक्षी तीन प्रकार कथनसे है। उन्होंने इन वन्तियों के दो विशेष बन्धन कथनसे है। कामन्ध ने भी वन्तियों को स्वीकार किया है। इसमें यह है कि इन तीनों वन्तियों से सम्बन्ध उपाधी बनपीक होता है^१। कीटिन्ध ने उपाधी को श्रेष्ठ कथनसे है, कि उपाधी में ये तीनों वन्तियाँ सम्बन्ध बन व होती हैं^२। इन वन्तियों से हीन उपाधी को उन्होंने दुर्बल उपाधी माना है। वन्ति उपाधी में कामन्ध कोष और रण्यवत् और वन्ति (उत्साह) वन्ति सम्बन्ध होते हैं, उपाधी को कीटिन्ध ने सम्बन्धित उपाधी की उपाधी भी है^३।

सम्बन्ध—कामन्ध ने भी कीटिन्ध के समान ही रण्यवत् व प्रकार का नाम है। केना के ये व प्रकार यौनवत् भूतवत् वेषवत् पुत्रवत् प्रियवत् और वादवन्तिवत् है। उपाधी की सामान्य उपाधी हेतु स्थायी रूप से उपाधी की सेवा में भी केना उपाधी की वन्ति कीटिन्ध उपाधी कामन्ध दोनों ने रण्यवत् की उपाधी भी है। विशेष बन्धनवत्ता उपस्थित होने पर उपाधी की ओर से केना के बाजार पर कुछ काव के लिए रण्यवत् की मर्त्य कर वन्ति केना का निर्माण किया जाता था, उपाधी को कीटिन्ध ने भूतवत् और कामन्ध ने भूतवत् के नाम से सम्बन्धित किया है। यह केना स्थायी नहीं होती थी। बन्धनवत्ता की समाप्ति के बाद ही इस केना की भी समाप्ति कर दी जाती थी। प्राचीन भारत में कुछ कोष वन्तियों के रूप में वन्ति होकर वन्तियों का उपयोग कर अपनी जीविका का उपार्जन करते थे। बन्धनवत्तामुक्तार उपाधी इन्हें केना में भी स्थायी है किया जाता था। इस प्रकार वे भूतवत् कोष उपाधी की केना का एक बन बन जाते थे। इस कीटि की केना को कीटिन्ध और कामन्ध दोनों ने वेषवत् की उपाधी भी है। वन्ति उपाधी की कुछ केना अपने वन्ति उपाधी की सहमता हेतु भूतवत् में जाती थी। वन्ति वन्ति केना कहे जाती थी। इसी प्रकार वन्ति की केना का जो वन्ति परस्पर प्रतिस्पर्ध होकर वन्ति भूतवत् या वन्ति के कारण वन्तिवन्ति उपाधी के वन्ति जाती थी

१ कोष ३२ वन्ति १५ कामन्धवन्ति।

२ कोष ५ व २ वन्ति ६ वन्तिवत्।

३ वन्ति ५१ व २ वन्ति ६ वन्तिवत्।

४ वन्ति ५२ व २ वन्ति ६ वन्तिवत्।

उसको कौटिल्य ने अग्निवक्त्र और कामन्दक ने द्विपुत्रक के नाम से सम्बोधित किया है। जनवासियों से बनी हुई सेना को कौटिल्य और कामन्दक सेना ने आटमिक सेना की उपाधि दी है।

इस प्रकार कामन्दक ने उपर्युक्त छः प्रकार के सैन्यवक्त्र का वर्णन किया है। इन छः प्रकार की सेनाओं में उत्तर की अपेक्षा पूर्ववक्त्र कमजोर महत्वहीन बतकाया गया है^१। इस दृष्टि से मीथवक्त्र सर्वश्रेष्ठ और आटमिकवक्त्र इन सभी प्रकार के वक्त्रों में निम्नतम माना गया है। इन छः प्रकार के वक्त्रों की आर्थिक उपयोगिता बतकते हुए कामन्दक ने भी मीथवक्त्र को सर्वोच्च स्थान दिया है। उनका मत है कि निरुत्तर मरकाट, अनुपय सफटकाक में स्वामी का बुझनाष्ट करने में उत्तर रहने और मित स्वामी के पास में माफि रहने से मीथवक्त्र मृतवक्त्र की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है^२। स्वामी के असीम वृत्ति होने से स्वामी के समान ही सहर्षण आमर्ष और सिद्धताम होने के कारण मृतवक्त्र श्रेष्ठवक्त्र की अपेक्षा महत्वपूर्ण होता है^३। सेना की उपयोगिता की दृष्टि से श्रेष्ठवक्त्र को तीसरा स्थान दिया गया है। कामन्दक का मत है कि राजा और श्रेष्ठवक्त्र दोनों एक ही अवस्था के विवासी होने और वेद-काकसम्बन्धी मेक के कारण एक प्रकार का आचार-विचार होने से राजा दोनों का समान हित होने के कारण मित्रवक्त्र की अपेक्षा श्रेष्ठवक्त्र अधिक महत्वपूर्ण होता है। मित्रवक्त्र शत्रुवक्त्र से भिन्न मत रखता है। शत्रुवक्त्र स्वाभाविक अवस्था में भी अनाह और प्रतिज्ञा भग्य करनेवाला होता है। इसलिए कामन्दक ने मित्रवक्त्र को, शत्रुवक्त्र की अपेक्षा श्रेष्ठ बतकाया है^४। पूर्व में जनवासी होने के कारण आटमिकवक्त्र शत्रुवक्त्र की अपेक्षा न्यून महत्वपूर्ण बतकाया गया है। इसलिए आटमिकवक्त्र की अपेक्षा शत्रुवक्त्र श्रेष्ठ माना गया है। शत्रुवक्त्र और आटमिकवक्त्र वे दोनों कूट पाद और मार-काट के लिए विशेष उपयोगी माने गये हैं^५।

इस प्रकार कामन्दक ने जो छः प्रकार का सैन्यवक्त्र बतकाया है और उनकी जो आर्थिक उपयोगिता बतकायी है, वह कमजोर नहीं है जो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दी है।

सेना के अर्थ—कामन्दक ने अनुरूप वक्त्र अवस्था अनुपमिणी सेना मानी है। इस प्रकार उनके मतानुसार सेना के चार भेद होते हैं। सेना के ये चार भेद

१. श्लोक ४ सर्वा १८ कामन्दकनीतिः । २. श्लोक ३ सर्वा १८ कामन्दकनीतिः ।

३. श्लोक ५ सर्वा १८ कामन्दकनीतिः । ४. श्लोक ६ सर्वा १८ कामन्दकनीतिः ।

५. श्लोक ७ सर्वा १८ कामन्दकनीतिः । ६. श्लोक ८ सर्वा १८ कामन्दकनीतिः ।

बसापोही बसारेही और रखेगा है। इसी प्रथम में उन्होंने पञ्च बच डी बना है। पञ्चबच पैरब बससेना बससेना रखेगा ममबच और कोबबबमुक्त ममब बपा है^१। कामन्बक ने भीसेना का उल्लेख नहीं किया है।

बससेना की उपबोधिनिता—नामन्बक के मतानुसार कतुरबबक का सबसे बसोपी बब बससेना है। मुक्त के विभिन्न बबो की उपबोधिनिता के विषय में कामन्बक ने कोटिबब के मत को ही अपने बबो में ब्यक्त कर दिया है। कामन्बक कहते हैं कि राजा का राज्य उसके बबो में ही बँबा हुआ होता है। बबार्ज राज्य की उठा बब उठकी बुद्धि बबो के बाधित होती है। कामन्बक का मत है कि बुद्धिबिध उठबब बब का बडा बँबबान् पुष्य से बबिबिध मुक्त में बकेका हावी क ही विभिन्न बबो को मारने में बबर्ब होता है। बब एक बबो के उठब में छापरबब विबब बबबा बब बुद्धि में उठा परिबब राज्यबबबब और पबर्बो के विचारब में बससेना बाप ही विबब प्राप्त होती है^२। बबब में बसबावी बब और बुर्बब बबब में प्रबेब कर बाना बहाँ मार्य नहीं बहाँ मार्य बना केना बबिबो के बाटो को उठरने बोम्ब बना देना बब में बबबाबब बारपमब हेतु मार्य करना एक ही बब के विबब देना बबहु हुई सेवा को बिब-विब कर देना बिब-विब केना को बेर कर बकट्टी कर देना प्राप्त बबका विबारब करना परिबब और बाब को ठोड देना कोब और नीति की मय के रजा करना—ये सभी बसिबबर्ब बबबाने बने हैं^३।

बबो के बिब बुद्धबुनि बिब प्रकब की होती बाबिब, इस विबब में भी कामन्बक ने बबबा बब इस प्रकार ब्यक्त किया है—“बाबिबो के बिब बूनि की उर्बब बिबबा होती बाबिब। बापरमुक्त उठा बीबी बूनि हावी के बिब उठनुक्त नहीं होती। मर्बब करने उठा ठोडने बोम्ब बूबो के उकीर्ब पकटबिब उर्बब बबब-बीब और उँबी-नीबी बूनि बाबिबो के प्रबारबोम्ब होती है।

बससेना के विबेब बर्ब—बबब से बाब होता है कि बहुरब की बुद्धि से बब सेवा के उपाउब बससेना को रबाब दिया बपा है। नामन्बक ने बससेना के विबेब बर्बो का उल्लेख करते हुए बबबा बब इस प्रकार ब्यक्त किया है—बब बिबा और मार्य की बीब करना मारडोने की बहवी सेवा और बबब की उठा

१. बबोब २४ बर्ब १८ कामन्बकनीति। २. बबोब १ बर्ब १५ नामन्बकनीति।

३. बबोब ११ बर्ब १५ कामन्बकनीति। ४. बबोब १२ बर्ब १५ कामन्बकनीति।

५. बबोब २,२ बर्ब १९ कामन्बकनीति। ६. बबोब ११ बर्ब १९ कामन्बकनीति।

७. बबोब १४ बर्ब १९ कामन्बकनीति।

करना अपसरण में पीछे गमन और कार्य का धीम्र सम्पादन करना भी (बाधार) की रक्षा करना अस्त्र के सम्मुख वमन करना वक्रवृत्ति से प्रहार करना—वमन के ये सभी कार्य हैं^१ ।

अस्त्र के विवरण करने योग्य भूमि के विशेष कक्षों का अस्त्रेण कामन्दक ने इस प्रकार किया है—“अस्त्र वृक्ष और अल्प पापाधवाली अल्प चित्र और कटा बाकी, अराररहित स्वर, वक्रवृत्ति एक और वक्रवृत्तिन भूमि अस्त्र के विवरण योग्य होती है^२ ।

पैदक सेना के विधेय कार्य—पैदक सेना के विशेष कार्यों का अस्त्रेण कामन्दक ने एक वाक्यमात्र में किया है । उनके मतानुसार सद्य अस्त्र वारण करना पैदक सेना का कार्य है^३ । पैदक सेना के लिए कूट बाँधी वृक्ष वृक्ष काटो और कटावो से मुक्त विषम भूमि आदि स्पष्ट अनुपयुक्त वतकाये गये हैं^४ ।

रथसेना के विधेय कार्य—कामन्दक ने रथसेना के महत्त्व एवं उसके वर्तमानों के विषय में अपना मत व्यक्त नहीं किया है । इससे ज्ञात होता है कि उनके समय में युद्ध के लिए रथसेना की उपयोगिता पहले की अपेक्षा कुछ कम हो चुकी थी और वज्रसेना ने सर्वोपरि स्थान ग्रहण कर लिया था ।

सेना के विशेष पराधिकारी—सेना में छोटे-बड़े बनेक पराधिकारी होते हैं । कामन्दक ने इनमें कतिपय पराधिकारियों के नाम तथा उनके विधेय कक्षों का भी अस्त्रेण इस प्रकार किया है—

१—सेनापति—सेना का सबसे बड़ा एवं महत्त्वपूर्ण अधिकारी सेनापति वतकाया गया है । उसे कामन्दक ने व्यवधीपति की भी उपाधि दी है^५ । कामन्दक के मतानुसार सेनापति की विविध भुक्त एवं योग्यताया का वारण करनेवाला पुस्तक हीना चाहिए । सेनापति की वाङ्मति कस्यावकाशे (कस्यावाहसिधमन्त्र) होनी चाहिए । उद्यम बुद्धि विपाका अथ वास धीर्य वास वर्यी वर्या आदि प्रकोपी को सहन कर देने की सामर्थ्य होनी चाहिए । उसे युद्धविद्या में मुख्य तथा हावी अस्त्र रथ और अस्त्र-अस्त्र के प्रयोग में प्रवीण होना चाहिए । हावी अस्त्र और अनुज्यो आदि के स्मरण एवं उनके चित्त का ज्ञान रखनेवाला होना चाहिए । उसे युद्धविद्या का ज्ञाता वाकस्य सन्ना दीर्घभुक्तता आदि का त्यागी अनुयायनदीक अधारण वीर म

१ श्लोक ४५ अर्थ १९ कामन्दकनीति ।

२ श्लोक १ अर्थ १९ कामन्दकनीति । ३ श्लोक ५ अर्थ १९ कामन्दकनीति ।

४ श्लोक ९ अर्थ १९ कामन्दकनीति । ५ श्लोक ४६ अर्थ १८ कामन्दकनीति ।

करनेवाला बहुमूल्य सर्वसम्पन्न प्रभाव और उत्साह से परिपूरित बहुजीवियों के लिए उनकी नीयिका की सम्पत्ति व्यवस्था करनेवाला होना चाहिए। सेनापति को अपने कुछ में उत्पन्न हुआ अपने ही देश का विधाती बहुस्वजन और बन्धु-भ्रातृयो से सम्पन्न एवं व्यवहारसुगम होना चाहिए। उसे मजबूत, बन्धानुसार कर्म करने वाला और दण्ड-प्रयोग में सुसज्ज होना चाहिए। उसे अनेक देश-भाषाओं का ज्ञान एवं उनकी विधियों का ज्ञान रखनेवाला तथा बहुसंस्तुतिवाला पुण्य होना चाहिए। उसे ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। सेनापति अपनी सेना के भय का शोक करनेवाला क्षयशी की रक्षा करनेवाला चर तथा दूतों के प्रचर को बालनेवाला होना चाहिए। इसी प्रकार विविध नुषों एवं योद्धाओं का चारण करना सेनापति के लिए कामान्वक द्वारा आवश्यक बतकम्पा गया है।

२—बलमुक्त-कायन्त्र ने मुक्त हेतु सेना के वधन का वर्णन किया है। इस वर्णन में उन्होंने सेना के पयन-काय में उसकी रक्षा की व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। इसी प्रकार में सेना के पिछले बल की रक्षा का चार बलमुक्तों को सौंप दिया है। इससे विधिष्ठ होता है कि बलमुक्त भी सेना में महत्त्वपूर्ण पराधिकारी होते थे। प्रत्यक्ष से ज्ञात होता है कि सेना की विभिन्न शक्तिओं व्यवस्था वनों के मुख्य पराधिकारी बलमुक्त कहलाये पये हैं^१। ऐसा ज्ञात होता है कि सेना के जो ७ प्रकार बतकाये पये हैं, उनमें प्रत्येक का सर्वोच्च अधिकारी बलमुक्त कहा जाता था। इस प्रकार सेना में ७ बलमुक्त होते थे। ये ७ बलमुक्त भीष्मबलमुक्त कृतबलमुक्त मेघिबलमुक्त गृह्यबलमुक्त शिवबलमुक्त और वाटबलमुक्त होते थे।

३—सेनापति-कायन्त्र ने चतुरवक्त्र माना है। चतुरवक्त्र के दो चार बल बलसेना अल्पसेना रणसेना और पैरसेना होते हैं। सेना के चारों ओर के पुषट-पुषट पति बतकाये पये हैं जिन्हें कामान्वक ने सेनापति के साथ से संबोधित किया है। इससे ज्ञात होता है कि कामान्वक के मतानुसार राजा भी सेना में एक सेनापति, ७ बलमुक्त और बीबीस सेनापति होते थे। सेनापति सम्पूर्ण सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसके अधीन ७ बलमुक्त और प्रत्येक बलमुक्त के अधीन चार चार सेनापति बलसेनापति अल्पसेनापति रणसेनापति और पतिसेनापति होते थे।

बलमुक्त और सेनापति पराधिकारियों के वास्तविक स्वतंत्र उनके मुख एवं उनकी योद्धाओं तथा उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के विषय में कामान्वक ने

१ श्लोक २७ से ४३ तक एवं १८ कामान्वकगीति।

२ श्लोक १७ एवं १९ कामान्वकगीति।

विशेष वर्णन नहीं किया है। अतः इन विषयों पर विशेष प्रकाश नहीं डाला जा सकता। इतना आवश्यक है कि कामन्दक ने सेनामपति की कतिपय विशेष योग्यताओं की ओर संकेत किया है। सेनामपति के विषय में उन्होंने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“किञ्चि प्रकार से भी घेब को प्राप्त न होनेवाला कुशीन पवित्र कस्त्रयेदप्रवीण प्रहार करने में कुशल और बनेक युद्धों में भाग ले चुका हो—इस प्रकार के योग्ता को सेनामपति का पद दिया जाना चाहिए।”

सेना के विशेष पदाधिकारी

सेनापति बभवा प्यबलीपति

[illegible]

(४) कुमार—राजा के पुत्र श्री मुद्रकाक्ष में सेना में विशेष स्थान ग्रहण करते थे विशेषकर राजा का छोटे पुत्र । सामन्तक ने इस प्रसंग में कुमार के गर्वियों का जो वर्णन दिया है उससे ज्ञात होता है कि कुमार का स्थान सेनापति के समकक्ष ही महत्त्वपूर्ण माना गया है^१ । इस प्रकार सामन्तक न कुमार को सेना में विशेष महत्त्वपूर्ण पद दिया है ।

(५) नामक—कामन्दक ने सेना के एक बहुलपूर्ण पदाधिकारी को मायक की स्थापना की है। कामन्दक ने सेना के समस्त-काष्ठ में मायक को सेना का पञ्चमर्धक

१. प्रयोग ३२ एवं १८ कायमरूपनीति ।

२. स्तोत्र १८ एवं १५ काव्यश्रवणीति ।

एक केन्द्र पर धानेवाले आदिमिक ब्रह्मण्डों के उसकी रक्षा करनेवाला परामर्शदाता माना है। उसके अर्थात् अति ब्रह्मण्डों की एक टोली होती चाहिए।

कामन्दक ने कामन्दक का जो वर्णन इस प्रकरण में किया है उससे यह स्पष्ट है कि कामन्दक केना का नेता होता था जिसका कर्तव्य केना का पक्ष-वर्धन करना तथा केना के प्रयास-कार्य में उसके मार्ग में आनेवाले विघ्न एवं रुकावटों का घमन करना था।

केना-व्यवस्था—कामन्दक ने केना के अनेक व्यक्तन वर्णन किये हैं। केना के दो व्यक्तन वर्णन किये हैं। जिसका वर्णन कीटिका ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। कामन्दक के मतानुसार वे व्यक्तन इस प्रकार हैं—“एकी हुई, सब बीर से भरी हुई, कमल न पायी हुई, विरहवत् रेतन न पायी हुई, व्यापित कही हुई, दूर से बहकर आई हुई, नवी भरी की नवी बीर हुई (बीर के न रहने से) कामन्दक हस्तान्त, बाधकित्त असत्य से प्राप्त स्वीकृत्युक्त विहित हृदय में द्वेद रत्नेयसी, १२ स्वर निर्मित छिन्न-विघ्न अति सख्त से रहनेवाली अनेक कामन्दक से विद्वत् कर्तु से मिली हुई, रोष क्लामी नवी विषयवस्तु विनों द्वारा परिपक्व, आरक्षण-वाक्यहीन वनस्पति के छाहीन स्वाधीन विद्वत्, दुष्प्रयत्नित, मूढ (बन्ध) अर्थात् कार्य-निर्णय में असमर्थ—इन लक्षणवाली केना को कामन्दक ने व्यक्तन केन्द्र कहा है।”

कामन्दक ने केना के इन व्यक्तनों के घमन हेतु उपायों का भी उल्लेख किया है। उनका मत यह है कि इन उपायों का नाममात्र केने के व्यक्तनवत्त केना व्यक्तन-मुक्त हो जाती है।

बाधुष्य भव—भारतीय भारत के कथनवत्त की राजशासन-मन्त्रालयों ने नव की राज्य का मुक्त माना है। यह मत बाधुष्य की वक्तव्या कथा है। कामन्दक ने भी इस परम्परा की वक्तव्या की है। उन्होंने भी इसी परम्परा के अनुसार बाधुष्य भव के छ मुक्त धर्म विघ्न, धान, वाक्य, द्वीपधर और वाक्य माने हैं और इस मुक्त परिस्थिति एवं वाक्यमन्त्रालयों द्वारा हस्त अन्तर्भाव करना तथा एवं दोनों के लिए कल्याणकारी वक्तव्या है।

धर्म—कामन्दक ने धर्मधर्म की परिभाषा नहीं की है। परन्तु उन्होंने उन परिस्थितियों का उल्लेख अवश्य किया है जिनके उपस्थित हो जाने पर राज्य की

१ श्लोक ४५ सर्ग १८ कामन्दकनीति।

२ श्लोक १३ के ७२ तक सर्ग १३ कामन्दकनीति।

३ श्लोक ७३ के ९१ तक सर्ग १३ कामन्दकनीति।

सन्धि पुनः का आशय केना उचित होता । इस विषय में उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए इस प्रकार व्याख्या की है—“यद्यपि राजा बड़ी शत्रु है आक्रमण हो जाने और उससे बचने का अर्थ कोई उपाय बुद्धियोपर न हो तो ऐसी परिस्थिति के उपस्थित हो जाने पर विपक्षपक्ष का क व्यतीत करते हुए राजा को सन्धि पुनः का आशय केना चाहिए” ।

सन्धिपुनः की परिभाषा करते हुए कौटिल्य ने बतलाया है कि कुछ पक्षों (Conditions) के आधार पर हो राजाओं में जो एक हो जाता है उसे सन्धि कहते हैं^१ । कौटिल्य ने उन परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है जिनके उपस्थित हो जाने पर सन्धि पुनः का आशय ग्रहण कर केना चाहिए । इस विषय में कौटिल्य ने अन्त्य भाषाओं का मत लेते हुए अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“यदि राजा अपने को शत्रु राजा की अपेक्षा दुर्बल समझता है तो ऐसी परिस्थिति में सन्धि कर केनी चाहिए” । जिस परिस्थिति में दो शत्रु राजाओं को समान फल प्राप्त हो रहा हो अथवा समान बुद्धि हो रही हो ऐसी परिस्थिति में उन दोनों राजाओं को परस्पर सन्धि पुनः को प्राप्त होना उचित होता^२ । दो शत्रु राजाओं को ऐसा प्रतीत हो कि उनके परस्पर वीर करने से उनकी शक्तियों के क्षीय होने से एक ही समय में दोनों को समान ही फल-प्राप्ति की आशा है—अथवा समान क्षय होने की सम्भावना है तो उन दोनों राजाओं को परस्पर सन्धि पुनः का आशय ग्रहण केना चाहिए^३ । जब दो शत्रु राजा यह देखें कि उन के परस्पर वीर से वे दोनों राजा तुल्य स्थिति (Stationary condition) में ही बने रहते हैं, और एक ही समय में दोनों को तुल्य ही फलप्राप्ति होता है तो ऐसी परिस्थिति में उन दोनों राजाओं को परस्पर सन्धि कर केनी चाहिए—ऐसा भाषाओं का मत है^४ । परन्तु आचार्य कौटिल्य इन मतों को नहीं मानते । उन का कहना है कि यह कोई बहुत नीतिपूर्ण बात नहीं है क्योंकि इन परिस्थितियों में सन्धि के अतिरिक्त और दूसरा उपाय ही नहीं है । कौटिल्य का मत है कि शत्रु राजा को निर्बल बनाम और अपने को प्रत्येक प्रकार से सबल बनाने का साधन सन्धि है । सन्धि की अवधि में राजा को दिन-नेत्र प्रकारेण

१. श्लोक १ धर्म ९ काव्यशास्त्रटीका । २. वार्ता १ अ १ अधि ७ अर्थशास्त्र ।

३. वार्ता १२ अ १ अधि ७ अर्थशास्त्र । ४. वार्ता १३ अ १ अधि ७ अर्थशास्त्र ।

५. वार्ता १७ अ १ अ ७ अर्थशास्त्र ।

६. वार्ता ३ अ १ अधि ७ अर्थशास्त्र ।

७. वार्ता ३१ अ १ अधि ७ अर्थशास्त्र ।

बनने इसी उद्देश्य की पूर्ति कर अपने राज्य को तबल बनाने में मुबहार का प्रयत्न करना चाहिए।

इस प्रकार लम्बि धुब का आशय कम बिना जाना चाहिए, इस विषय में कम-
न्यत्र का मठ कोटिबन्ध के मठ से जिला है ।

[illegible]

(१) कपल-सन्धि—कापल ने कहा था है कि सन्धि के ब्राह्मणों ने कपल-सन्धि को समसन्धि माना है, क्योंकि समान सन्धियों के गुणों के मध्य जो सन्धि भी जाती है वह कपल सन्धि कहलाती है । कौटिल्य के मतानुसार वास्तविक कपल-सन्धि की प्रतिष्ठा के कारण पर जो सन्धि भी जाती है वह कपलसन्धि कहलाती है^१ ।

(२) **उत्तर-सन्धि**—राज-द्वार के बाहर पट, जो छावनी के द्वार को सन्धि की जाती है वह उत्तर सन्धि कहा जाती है।

(१) **कल्याण-शक्ति**—सामान्यतः का मय है कि कल्याण करने को शक्ति को मारो है। शक्ति के शासन का शक्ति को कल्याणशक्ति कहते हैं।

(४) **सकल-सन्धि**—काम्यसक के मतानुसार मुख्यतः राजाओं के सम्बन्ध में स्थापित करने के हेतु जो सन्धि की जाती है वह सप्तसन्धि कहलाती है। वह एक विशेष रूप से एक वर्ष के प्रयोगपर्याप्त है वह सन्धि सम्पत्ति-विपत्ति में किसी कारण से भी नहीं टूटती। यह सप्तसन्धि मान्यता हीने से सुवर्ण के समान होती है। इसीलिए सन्धि के अन्य शाखाओं ने सप्तसन्धि को काम्यसन्धि कहा है। कीटिल ने इसी काम्यसन्धि पर सप्त-सन्धि को सुवर्णसन्धि के नाम से सम्बोधित किया है। सुवर्णसन्धि की परिभाषा करते हुए कीटिल ने बतलाया है कि वह दो राजाओं

१. बायीं ६२ से ७६ तक का १ अक्षर ७ अक्षरपालन ।

१. शरीर ४ तर्प १ कलमलकमीति । २. शरीर २, ३, ४ तर्प १ कलमलकमीति ।

४. प्रयोग १५ कार्य १. कलकत्ताकाजीति । ५. प्रयोग १६ कार्य १. कलकत्ताकाजीति ।

५. श्लोक ५. अर्थ ५. आत्मनश्चक्षुः । ५. श्लोक ५. अर्थ ५. आत्मनश्चक्षुः ।

८. एकोक १ धर्म १ कायान्वयमीति । ९. एकोक १ धर्म १ कायान्वयमीति ।

में परस्पर सन्धि के द्वारा विस्वास उत्पन्न होकर परस्पर भेद हो जाता है तो वह सन्धि धूर्तसन्धि कहलाती है^१ ।

(५) उपम्यास-सन्धि—विषी घेष्ट कार्य के उपारन हेतु जो सन्धि की जाती है सन्धि के मर्मज्ञों ने उस सन्धि को उपम्यास सन्धि की उपा बी है^२ ।

(६) प्रतिकार-सन्धि—कामन्दक ने प्रतिकार-सन्धि के सा रूप बतलाये है । उपकार के बरके में उपकार की कामना हेतु जो सन्धि की जाती है, उसे प्रतिकार सन्धि का प्रथम रूप बतलाया है^३ । सन्धि का दूसरा रूप उन्होंने इस प्रकार बतलाया है—“यै इसका उपकार करता हूँ वह भी मेरा उपकार करेगा इस कामना से जो सन्धि की जाती है, उस सन्धि को भी प्रतिकारसन्धि कहते हैं^४ ।

(७) संयोज सन्धि—किसी वर्षविधेय को समझ रखकर विविध मन करते हुए कार्य यी सन्धि होती है वह सहित प्रमाणवाची संयोज सन्धि कहलाती है^५ ।

(८) पुस्तान्तर सन्धि—जब दो राजाओं में इस प्रतिज्ञा के आधार पर सन्धि होती है कि उन दोनों के मुख्य योद्धाओं के द्वारा उनके परस्पर कार्य सिद्ध होते रह्ये तो इस प्रकार की सन्धि को कामन्दक ने पुस्तान्तर सन्धि की उपा बी है^६ । कौटिल्य ने पुस्तान्तर सन्धि की व्याख्या इस प्रकार की है—“हीनबल राजा का सेवा-पति राजकुमार के सहित सन् राजा की सेवा में बरके द्वारा बुझाने पर, उपस्थित हुआ करे—इस पक्ष (Condition) के आधार पर जो सन्धि की जाय पुस्तान्तर सन्धि कहलाती है । इस प्रकार सन्धि द्वारा राजा की बालमर्यादा हो जाती है । इसलिये इस प्रकार की सन्धि को बालमर्यादा सन्धि भी कहते हैं^७ ।

(९) बहुष्ट पुस्त सन्धि—जब विविधीय राजा के साथ हीनबल सन् राजा इस पक्ष के आधार पर सन्धि कर लेता है कि हीनबल राजा अकेल ही सन् राजा के कार्य सम्पारन हेतु अपनी सेवा के साथ समन करेगा रहेगा तो इस प्रकार की सन्धि को स्तुतिवी में बहुष्टपुस्त सन्धि कहा गया है—कामन्दक बी ऐसा मत है । बहुष्ट पुस्तसन्धि को कामन्दक ने बहुष्टनसन्धि के नाम से भी सम्बोधित किया है । बहुष्टपुस्तसन्धि की परिभाषा करते हुए कौटिल्य ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया

१ श्लोक ३ अ ३ अर्थ ७ वर्षमात्र । २ श्लोक ९ अर्थ ९ कामन्दकनीति ।

३ श्लोक १ अर्थ ९ कामन्दकनीति । ४ श्लोक ११ अर्थ ९ कामन्दकनीति ।

५ श्लोक १२ अर्थ ९ कामन्दकनीति । ६ श्लोक १३ अर्थ ९ कामन्दकनीति ।

७ श्लोक २५ अ ३ अर्थ ७ वर्षमात्र ।

८ श्लोक १४ अर्थ ९ कामन्दकनीति । ९ श्लोक ३ अर्थ ९ कामन्दकनीति ।

है—यथा व्यवसाय कर्म कोई व्यक्ति सेवा सहित अपने धन या राजा के कार्य-सम्पन्न हेतु किसी स्थान पर आवश्यकतानुसार नगन किया करे, इन पक्ष के आधार पर जो सन्धि की जाती है वह बहुपक्षपुस्तकसन्धि कहलाती है। इस सन्धि के अनुसार किसी निश्चित पुस्तक को ही अपने धन या राजा के कार्य-सम्पन्न हेतु उपस्थित होना पड़ेगा, ऐसा प्रतिकल्प नहीं रहता। इस सन्धि द्वारा हीनवर्ग राजा और उच्चरी सेवा के मुख्य अधिकारियों की भी राजा हो जाती है^१।

(१) आदिष्ट सन्धि—कुछ भूभाग देने की प्रतिज्ञा के आधार पर जो सन्धि की जाती है सन्धि के आवाजों में इसे आदिष्ट सन्धि कहा है। कामन्धक का ऐसा मत है^२। कीटिल्य के मतानुसार भूमि का एक पाय लेकर दोष प्रथा और दोष की राजा की जाती है। इस प्रकार जो सन्धि की जाती है वह आदिष्ट सन्धि कहलाती है^३।

(२) आत्मामय सन्धि—राजा और वही की सेवा के मध्य जो सन्धि की जाती है स्मृतियों में ऐसी सन्धि को आत्मामय सन्धि की कहा ही गयी है, कामन्धक का ऐसा मत है। कीटिल्य ने आत्मामय सन्धि की परिभाषा इस प्रकार की है—निर्वाचित सेवा व्यवसाय सेवा के उत्तम शैलियों के सहित हीनवर्ग राजा स्वयं धन या राजा की सेवा में उपस्थित हो, इस प्रतिज्ञा के आधार पर जो सन्धि हीनवर्ग राजा और उसके सदस्य धन के मध्य की जाती है वह आत्मामय सन्धि कहलाती है^४। इस सन्धि के अनुसार हीनवर्ग राजा को स्वयं अपनी सेवा के साथ धन या राजा की सेवा में वचकी सहायता उपस्थित होना पड़ता है।

(३) वचन सन्धि—कामन्धक के मतानुसार वचन सन्धि सन्धि का वह प्रकार है जिसमें राजा-राजा के निमित्त सर्वस्वदाग कर देना पड़ता है^५। कीटिल्य के मतानुसार वचन सन्धि वह सन्धि है, जिसमें कुछ धन या धन की कमी करने वाली बाध किसी मुख्य व्यक्ति की मुक्ति हेतु बोझ-बोझ करके बहुत कम देने की प्रतिज्ञा (by way of easy instalments) करते हैं।

१ अथर्व २९ अ ३ अथि ७ अथर्वशास्त्र।

२ अथर्व १५ अथर्व १ कामन्धकमीति।

३ अथर्व २३ अ ३ अथि ७ अथर्वशास्त्र।

४ अथर्व १६ अथर्व १ कामन्धकमीति।

५ अथर्व २४ अ ३ अथि ७ अथर्वशास्त्र।

६ अथर्व १६ अथर्व १ कामन्धकमीति।

७ अथर्व २९ अ ३ अथि ७ अथर्वशास्त्र।

(१३) परिष्कृत सन्धि—कोष के कुछ वस्तु (गुप्तादि) भवना सम्पूर्ण कोष के राज हाथ अन्य प्रवृत्तियों (कोष के अतिरिक्त राजा मंत्री आदि अन्य छ' प्रवृत्तियों) को राजा के निमित्त जो सन्धि की जाती है उसे कामन्दक ने परिष्कृत सन्धि के नाम से सम्बोधित किया है^१ । परिष्कृत सन्धि के विषय में कौटिल्य ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—'युद्ध में शत्रु द्वारा बन्दी बनाये गये मंत्री आदि किसी मुख्य व्यक्ति की मुक्ति हेतु पन-पन की प्रतिज्ञा के आधार पर जो सन्धि की जाती है वह परिष्कृत सन्धि कहलाती है^२ ।

(१४) परिदूषण सन्धि—कामन्दक ने उस सन्धि को परिदूषण सन्धि की उद्भाषा दी है जिसमें हीनवत्त राजा अपनी भूमि वी सम्पूर्ण उपज अपने बन्दी शत्रु के निमित्त प्रदान कर देने की प्रतिज्ञा कर (अपनी भूमि को विजयी शत्रु राजा से मुक्त कराने के लिए) सन्धि करता है । भूमि में जिसकी उपज हो उन्मुख अधिक उपज प्रदान करने की प्रतिज्ञा कर शत्रु राजा से अपनी भूमि मुक्त कराने के निमित्त जो सन्धि की जाती है, उस सन्धि को कौटिल्य ने परिदूषणसन्धि कहा है ।

(१५) उच्छिद्य सन्धि—कामन्दक ने उस सन्धि को उच्छिद्य सन्धि की उद्भाषा दी है जो भार भूमि प्रदान करने की प्रतिज्ञा के आधार पर की जाती है^३ । राजधानी एवं शास्त्रभूमि के अतिरिक्त राज्य की अनुपजाऊ भूमि प्रदान करने की प्रतिज्ञा के आधार पर जो सन्धि की जाय उसे कौटिल्य ने उच्छिद्यसन्धि के नाम से सम्बोधित किया है । उनका मत है कि उच्छिद्य सन्धि उस राजा के लिए उपयोगी होती है जो अपने पक्ष को तब तक में दालना चाहता है^४ ।

इस प्रकार उच्छिद्य सन्धि के स्वरूप के विषय में कौटिल्य और कामन्दक दोनों में मतभेद है ।

(१६) सम्प्रदायक सन्धि—बोहे पक्ष आदि बाली में रखकर और उन्हे अपने घर धारण कर भूयस्त्र राजा के समक्ष भेंट प्रस्तुत करता है । इस प्रकार जो सन्धि दो राजाओं के मध्य होती है उस विधान ने सम्प्रदायक सन्धि की उद्भाषा दी है कामन्दक का ऐसा मत है । कौटिल्य ने उपग्रह सन्धि को ही सम्प्रदायक सन्धि माना है^५ ।

१. श्लोक १७ सर्ग १ कामन्दकमीति । २. श्लोक २८ अ ३ अदि ७ अर्थ ।

३. श्लोक १८ सर्ग १ कामन्दकमीति । ४. श्लोक १५ अ ३ अदि ९ अर्थ ।

५. श्लोक १८ सर्ग १ कामन्दकमीति । ६. श्लोक ३४ अ ३ अदि ७ अर्थ ।

७. श्लोक १९ सर्ग १ कामन्दकमीति ।

८. श्लोक २९ अ ३ अदि ७ अर्थान्तर ।

अन्ध चार प्रकार की छत्रिणी—उपर्युक्त छत्रिणी प्रकार की छत्रिणी के बहिर्लिख नामन्त्रक ने चार प्रकार की अन्ध छत्रिणी भी बतलायी हैं। ये बरत्तर उपहार छत्रिणी मन्त्र छत्रिणी सम्बन्ध छत्रिणी और उपहार छत्रिणी हैं^१। एक दूसरे के उपहार में सम्बन्ध रखते इस पक्ष के आचार पर भी पालनवाली छत्रिणी उपहार छत्रिणी कहलाती है। परस्पर विना धार की स्थापना करके रखते इस प्रतिष्ठा से बाधित होकर भी नामन्त्रक छत्रिणी मन्त्रसम्बन्ध हाती है। परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर जो छत्रिणी जो जाती है सम्बन्धसम्बन्ध कहलाती है। उपर्युक्त छत्रिणी प्रस्तुत कर जो छत्रिणी जो जाती है उपहारसम्बन्ध कहलाती है।

चार प्रकार की इन छत्रिणी में नामन्त्रक ने एकमात्र उपहार छत्रिणी को स्पष्ट बतलाया है^२। नामन्त्रक का मत है कि बली नामन्त्रकवादी पञ्चाक्षरी की विवृति हुए बिना कौट नहीं लगता। इसलिये उपहार प्रचार करने के बहिर्लिख छत्रिणी का अन्ध कोई स्थापन होता ही नहीं^३।

छत्रिणी के अन्धत्व व्यक्ति—नामन्त्रक ने कतिपय ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है, जिनसे छत्रिणी करने का निषेध है। उन्होंने अपने इस नीतिद्वय में इन व्यक्तियों की यह सूची दी है—नामन्त्रक ब्रूह, धीर्बलाक्षीय रोषी वासि के बहिष्कृत मीध, दूसरे की मीध बलानेवाला कोनी, कुम्भजग विरलप्रवृत्ति (विष पत्रा के सभी मुद्गद वासि प्रवृत्ति विरल हो गयी हैं) मति व्यसनपक्ष अनेक विष के पक्ष-सम्पत्ति करने वाला देश-बाह्य निम्नक ईश के हुए प्रारम्भ के ही नामन्त्रक रखेवाला, बुद्धि व्यसन-वस्तु व्यसनपक्ष केलावाला देशहीन बहुचक्षुवाला समय पर प्रतिष्ठा कर कर देने-वाला, और उपवर्ग के उचित—ये बीस प्रकार के व्यक्ति छत्रिणी के अन्धत्व होते हैं। इनसे छत्रिणी नहीं करनी चाहिए। इनसे विषह करना ही ब्रिचि होना^४। इन बीस प्रकार के व्यक्तियों से छत्रिणी-निषेध के कारण भी नामन्त्रक द्वारा दिये गये हैं^५।

छत्रिणी योग्य व्यक्ति—नामन्त्रक ने वे सात प्रकार के व्यक्ति छत्रिणी के योग्य बतलाये हैं—उत्पत्तानी आर्षपुत्र नामिक जनार्ण बन्धुजा के सम्पन्न बन्धुजा और

१. श्लोक २. सर्ग ९. नामन्त्रकनीति।

२. श्लोक २१. सर्ग ९. नामन्त्रकनीति।

३. श्लोक २२. सर्ग ९. नामन्त्रकनीति।

४. श्लोक २३. से २४ तक सर्ग ९. नामन्त्रकनीति।

५. श्लोक २८. से ४१ तक सर्ग ९. नामन्त्रकनीति।

बनेक बुद्धविजयी^१। साथ प्रकार के इन पुरुषों से सन्धि क्या करनी चाहिए, इस समस्या का सामान्य कामन्दक ने हेतुयुक्त किया है^२।

इस प्रकार कामन्दक ने सन्धिविषय उसके भ्रंश इन भेदों के विशेष अध्ययन और सन्धि के उपयुक्त एवं उसके अनुपयुक्त व्यक्तियों आदि विषयों की हेतुयुक्त विवेचना की है।

(क) विग्रह—कामन्दक ने विग्रह युक्त की व्याख्या करते हुए अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“योग्य धारण विधे ह्ये, योग्य से ही सम्पन्न विचाराके दो व्यक्तियों का परस्पर अपकार में सम्मिल होना विग्रह कहलाता है^३।” कौटिल्य ने विग्रह युक्त की परिभाषा करते हुए बतलाया है कि परस्पर एक-दूसरे के अपकार में लगे जाना विग्रह युक्त को प्राप्त होना कहलाता है।

विग्रहयुक्त का आशय देने के सिद्धान्त का कामन्दक ने विरोध किया है। उन्होंने विग्रह की विषयता का साक्ष्य माना है। विग्रह का निषेध करते हुए उन्होंने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“विग्रह के साथ अन्य आदि दोष उत्पन्न होते हैं। इस लिए विग्रह युक्त का आशय नहीं करना चाहिए^४, अपना शरीर, बन्ध सुहृद्वत्त्वे और बन्ध एक निमेष में पड़ने ही जाते हैं और वह बारम्बार व्याकुल होते हैं। इसीलिए बुद्धिमान् पुरुष को अग्नि विग्रह नहीं करना चाहिए^५। अपने मुहूर्त् अपना बन्ध राज्य नष्ट करे और बन्ध—से लगी युद्ध के लक्षण में लीके जाते हैं। किन्तु फलदायी ही जाय किसी को ज्ञात नहीं। ऐसी परिस्थिति में युद्ध करने की मूर्खता किसी को भी नहीं करनी चाहिए^६।”

इन बोधपूर्वक प्रश्नों में कामन्दक ने विग्रह करने का निषेध किया है। इसके बतिरिक्त उन्होंने बन्धों के साथ युद्ध करने का निताम्य विरोध किया है। इस विषय में वह कहते हैं—“बन्धों के साथ (निर्बल को) युद्ध करना चाहिए, एसा कोई बुद्धिमत् नहीं है। मेघ पक्ष के प्रतिष्ठा नहीं करके^७। कामन्दक के मतानुसार अत्यन्त घटत राजा पर आक्रमण किया जा सकता है। परन्तु यह आक्रमण उस समय होना

१ स्तोत्र ४२ सर्ग ९ कामन्दकनीति।

२ स्तोत्र ४३ से ५२ तक सर्ग ९ कामन्दकनीति।

३ स्तोत्र १७ सर्ग १ कामन्दकनीति। शर्ता ७ अ १ अथि ७ अर्थघातक।

४ स्तोत्र ७३ सर्ग ९ कामन्दकनीति। ५. स्तोत्र ७४ सर्ग ९ कामन्दकनीति।

६. स्तोत्र ७५ सर्ग ९ कामन्दकनीति। ७. स्तोत्र ८९ सर्ग ९ कामन्दकनीति।

८ स्तोत्र ९ सर्ग १५ कामन्दकनीति।

बाहिए बर कि आक्रमण के किए जम्बुक राजा पचासवें वर्ष-वय हो^१। बर बुद्धियान् राजा अपने बर (सैन्यबल) की दृष्ट-गुष्ट देखे और धनु के बर को इसक निपटीत देखे तब विग्रह भुज का आग्रह केना उचित होपा^२। बर अपना प्रकृतिमन्त्रक धर्म्य एव अनुदत्त ही और धनु का प्रकृतिमन्त्रक इसके निपटीत ही तब विग्रह भुज का आग्रह केना उचित समझा गया है^३।

विग्रह के कारण—कामन्दक ने उन कारणों का भी उल्लेख किया है जिससे विग्रह उत्पन्न हो जाता है। उसके मतानुसार राज्य स्त्री स्वाम देख, मान और बल का अपहरण देसवासियों का पीड़ित किया जाता यह और मान का होना ज्ञान क्षति का विघात वर्ष का विघात और वीर का दृष्ट होना मित्र के निमित्त बचवा अपमान होने से तथा बन्धु-विनाश का होना आशियों का अनुबन्धित्व होना मन्त्रक का दूषित होना और वो पुरुषों के एक ही प्रयोजन का होना—ये विग्रह के मुख्य कारण होते हैं^४। उन्होंने विग्रह के इस मुख्य कारणों के उन्मूलन हेतु उपायों का भी उल्लेख किया है। उनका मत है कि इन उपयों के उचित अनुबन्धन से विग्रह के कारणों का उन्मूलन हो जाता है और इस प्रकार विग्रह का घमन सम्भव होता है^५।

वीर-वेद—कामन्दक का मत है कि ज्ञातियों ने वीर के पाँच वेद माने हैं। वर के ये पाँच वेद आपत्तता से उत्पन्न वस्तु के निमित्त से या स्त्री के निमित्त से उत्पन्न बलात् अपमान से उत्पन्न हैं^६। कामन्दक ने कतिपय अन्य बातों के मत भी वीरवेद के विषय में उद्धृत किये हैं। उनका कथन है कि बहुशरीरुत् ने बार प्रकार का वीर मत्ता है। बहुशरीरुत् के मतानुसार वीर के ये बार वेद भूमिहरण के बलित विघात से बूढ़े की भूमि से और मन्त्रक के खीन से उत्पन्न होते हैं^७। भुज और अपराध के कारण उत्पन्न वीर, वीर के ये दो वेद धनु के अनुवासियों द्वारा माने गये हैं।

विग्रह के किए अनुकूल विचार—कामन्दक ने तीसरे प्रकार के विग्रह का विवेक किया है। तीसरे प्रकार के ये विग्रह कामन्दक द्वारा इस प्रकार बतकाने गये हैं—

- १ श्लोक १ वर्ष १५ कामन्दकमीति । २ श्लोक २५ वर्ष १ कामन्दकमीति ।
- ३ श्लोक २७ वर्ष १ कामन्दकमीति । ४ श्लोक ३ से ५ तक वर्ष १ कामन्दक ।
- ५ श्लोक ६ से १४ तक वर्ष १ कामन्दक ।
- ६ श्लोक १५ वर्ष १ कामन्दकमीति । ७ श्लोक १६, १७ वर्ष १ कामन्दक ।
- ८ श्लोक १८ वर्ष १ कामन्दकमीति ।

जिस विग्रह से मत्स्य फल की प्राप्ति हो जिस विग्रह से कुछ भी फल प्राप्त न हो जिस विग्रह में फल सम्बन्ध हो सम्बन्ध फल की प्राप्ति होने में वर्तमान काल में शोर्षों को प्रकट करनेवाला विग्रह हो यन्त्र के बल-वीथ क अज्ञात हानिवाह दुष्ट के बह्मण से होनेवाले दूसरे के निमित्त किंय जानेवाले स्त्री के निमित्त होनेवाले शीर्षवाह तक श्रेष्ठ शास्त्रियों से और साधने से अनाक में होनेवाले ईश्वरप्राप्त होने के बल से मित्र को उच्छिन्न करनेवाले वर्तमान काल में फल की प्राप्ति न होने से बापायी शक में फल की प्राप्ति न होनेवाले और वर्तमान काल में निष्फल होनेवाले—सोचने प्रकार के विग्रह नहीं करने चाहिए^१ ।

माम्य विग्रह—कामन्दक का मत है कि केवल उन्हीं कार्यों का आरम्भ करना चाहिए जो वर्तमान और भविष्य दोनों कालों में सुख हो । इस कार्यों के सम्पादन हेतु विग्रह किया जा सकता है^२ । इस प्रकार के कार्य करनेवाले की निन्दा नहीं होती^३ । जो कार्य श्रेष्ठ और शोचनीयों में अस्वाभाविक हो विद्वान् पुंस्य को उन्हीं कार्य का आरम्भ करना चाहिए । अर्थकोट्युप बलकर केवल इसी लोक के उपयोगी कार्य का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए^४ । लोकविद्वत् कार्य करनेवालों का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए । इस प्रकार साधु-अस्वाभाविकी एवं आत्मप्रमाण के अनुसूक्त कार्य करना चाहिए^५ ।

इस दृष्टि से कामन्दक ने उसी परिस्थिति में विग्रह माम्य बौधित किया है जिसमें विग्रह वर्तमान और भविष्य दोनों कालों में सुख हो । जिस विग्रह के द्वारा एक लोक और परलोक दोनों का अस्वाभाव होता हो उन्हीं का करना माम्य होना । लोग के बधीनृत होकर विग्रह का आरम्भ किया जाना उचित नहीं है ।

विग्रह-कल—कामन्दक ने विग्रह के तीन कल बतलाये हैं । विग्रह के ये तीन कल भूमि मित्र और भुवर्ष हैं । कामन्दक का मत है कि जब विग्रह से एक वर्तमान की प्राप्ति होना निश्चय हो ऐसी वया में ही विग्रह करना उचित होता^६ । तनार में वय महान् परार्थ है वय की अपेक्षा मित्र वा स्वाभाविक महत्त्वपूर्ण है और भूमि-आय मित्र-आय से भी श्रेष्ठ होता है । भूमि के ऐश्वर्य और ऐश्वर्य के भी वय और सुदुर्लभ वा लाभ श्रेष्ठ होता है ।

१. श्लोक १८ से २१ तक सर्व । कामन्दक ।

२. श्लोक २२ सर्व । कामन्दकमीति । ३. श्लोक २३ सर्व । कामन्दकमीति ।

४. श्लोक २४ सर्व । कामन्दकमीति । ५. श्लोक २५ सर्व । कामन्दकमीति ।

६. श्लोक २८ सर्व । कामन्दकमीति । ७. श्लोक २९ सर्व । कामन्दकमीति ।

इ प्रमाण से—जहाँ तक मैं जानता हूँ, प्रसार, विकसित स्थिति, अथवा बुद्धिमान् प्रमाणों की वृद्धि की दरनामकता से बहुत बड़ी कठिनाई है नहीं मूल हो सकता है। इस वृद्धि से कामना के प्रमाणों से हमें बहुत दुर्लभ होता है।

इस प्रकार कामगार ने विद्युत् श्रम की परिभाषा उसके विशेष अर्थ में अपने मुख्य कारण वीर-मोद, विद्युत्-विषय विद्युत्कृत मान्यविद्युत्, कुप्रत्याभवायु आदि के विशेष अर्थों की व्याख्या की है।

(ब) बाबू—कायस्थक का मत है कि वह बीर भीम में उत्कृष्ट, विश्वमूर्ति काही बचपनक प्रकृति के युवा में अनुरक्त राजा की भावा को हृदयों में बाबू की छाया दी है । कौटिल्य ने बाबू की व्याख्या करते हुए व्यवस्था दी है कि एक राजा का दूसरे राजा पर आक्रमण करने को बाबू कहते हैं^१ ।

माल-भेद—कामनाक का कथन है कि स्मृतिकाण्ड ने माल के पाँच भेद कहे हैं हैं। चिन्हें किमुहनाम सम्भामयान सम्भुबाल प्रसम्भान और जनेछामाल के नाम सम्बोधित किया गया है ।

(१) विपुलपान—विपुलपान की व्याख्या करते हुए कामन्दक यज्ञ के ब्रह्मा पञ्चशास्त्र के कठिनम ज्ञान आचार्यों का मत देते हुए, कहते हैं—“यत्र कोई पञ्चा अपने शत्रुओं पर अपने बलवशित हमन करने के निमित्त पपन करता है तो वह प्रकार के यमन को यज्ञ के ब्रह्मा आचार्यों ने विपुलपान की कहा हो है”। कठिनम आचार्यों का मत है कि शत्रु के सभी मित्रों को अपने सभी मित्रों के साथ बलवशित कडाकर शत्रु पर तो आक्रमण किया जाता है वह विपुलपान कहलाता है”।

(९) **सत्पावन**—अपने राज्य के वृष्ट में स्थित समुद्र राजा (साम्राज्य) के समर्थ करने के उपरांत समुद्र राजाओं पर विजय की शक्तिशाखा से समन करने की कामन्दक ने सम्राट् राजा के नाम से सम्बोधित किया है ।

(१) सम्भुवमान—जब कोई राजा अपने बुद्धिमत्तु धर्मि और धर्मरक्षण भावों को साथ लेकर समुद्र पर यात्रामग्न है, तब समुद्र के तीरे पर प्रवाण के प्रवाण की वस्तुओं ने सम्भुवमान के नाम से सम्बोधित किया है। अथवा यही

१ श्लोक ३८ अर्थ १ काव्यप्रकाशमीति । २ श्लोक ३ अर्थ ११ काव्यप्रकाशमीति ।

१ चत्वारि २ अ द मणि ३ अर्धशतकम् । ४ शतोक्त ५ त्रयस्रोत्रः ।

५. एलोफ ३ अर्ध ११ कालकण्डापीति । ६. एलोफ ४ अर्ध ११ कालकण्डापीति ।

८. प्रयोग ५ वर्ष ११ आयुसमूहकीविधि । ८. प्रयोग ५ वर्ष १२ आयुसमूहकीविधि ।

तो राजा मित्रकर धनु की प्रकृतिवा (अथवा क्रीडा बण्ड आदि) के नाथ के विप्र
मन करते हैं, उस मन को भी कामन्दक ने सम्मूयमान की सजा दी है^१ । इस
मन का तीव्रता कम होते हुए कामन्दक ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—
‘अपनी सारवर्ती मत्प्रेक्षा लेकर फलोदय (विजय) का सम्पन्न कर धनु पर आक-
मण हेतु जो मन किया जाता है, उसे भी सम्मूयमान की सजा दी गयी है^२ ।

इस प्रकार कामन्दक ने सम्मूयमान के तीन प्रमेह कर उनके विषेय कर्मों का
पुनःपुनः उपेक्षा किया है ।

(४) प्रसवमान—किसी कार्यवश कहीं जा रहा हो उस बीच में किसी कारण
से मन्त्र किसी राजा पर आक्रमण कर दिया जाय तो इस प्रकार आक्रमण को
कामन्दक ने प्रसवमान की उपाधि दी है^३ ।

(५) उपेक्षाजन—जब कोई शत्रुवां राजा धनु पर आक्रमण करता है और
इस आक्रमण का एक विपरीत होता है तो उस की उपेक्षा को कामन्दक ने उपेक्षा
मन मन्ता है । उपेक्षाजन को स्पष्ट करने के लिए कामन्दक ने महामातृ से
उस बुष्टान्त को उद्धृत किया है, जिसमें अर्जुन ने हिरण्यपुरवासी जनो को छोड़कर ।
जनकी उपेक्षा कर, निराश्रयों का सहार किया था ।

(६) आसन—कामन्दक ने आसन मन की परिभाषा करते हुए अपना मत
इस प्रकार व्यक्त किया है— ‘युद्ध के कारण धनु और वयसीक ही परस्पर सामर्थ्य
नष्ट होती हो वा उसको नष्ट म करके मीन बैठ रहना आसन कहलाता है । काम-
न्दक ने आसन के पाँच सब माने हैं^४ । कौटिल्य के मतानुसार किसी समय की
प्रदीक्षा में मीन बैठ रहना आसन कहलाता है । कामन्दक के मतानुसार आसन
के ये पाँच मेह विपुलासन उन्मादासन सम्भ्रासन प्रक्षयासन और उपेक्षाजन है
जिनके विषेय कर्म इस प्रकार दिये गये हैं—

(१) विपुलासन—कामन्दक ने विपुलासन के दो मन दिये हैं । विपुलासन
के प्रथम मन में दो राजा एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण कर स्थित होते हैं, धनु
से विरुद्ध कर मीन बैठ रहना विपुलासन का दूसरा मन है ।

१ श्लोक ७ सर्ग ११ कामन्दकनीति ।

२ श्लोक ८ सर्ग ११ कामन्दकनीति ।

४ श्लोक १ सर्ग ११ कामन्दकनीति ।

५ श्लोक ११ सर्ग ११ कामन्दकनीति ।

६ श्लोक १२ सर्ग ११ कामन्दकनीति ।

८ श्लोक १४ सर्ग ११ कामन्दकनीति ।

३ श्लोक ९ सर्ग ११ कामन्दकनीति ।

५ श्लोक ११ सर्ग ११ कामन्दकनीति ।

७ श्लोक ८ सर्ग ११ कामन्दकनीति ।

८ श्लोक १४ सर्ग ११ कामन्दकनीति ।

(२) सम्वादात्मक—यह विजयाभिषेकाधी राजा और पञ्चम धनु पचा ऐसे युद्ध में हीन (धीन) हो जायें तो ऐसी परिस्थिति में उन दोनों के बीच बैठ चुने को सम्वादात्मक के नाम से सम्बोधित किया गया है^१।

(३) सम्भुषात्मक—उदासीन और मध्यम राजाओं में अपनी समझौता की रण से निकट हो सम्भुषात्मक करना है, यह सम्भुषात्मक कहलाता है—ऐसा कामन्धक का मत है^२।

(४) प्रस्तावनात्मक—जब स्थान को मजबूत कीजिए और मजबूत कर (आक्रमण कर) बीच बैठ चुना कामन्धक के मतानुसार, प्रस्तावनात्मक कहलाता है।

(५) ज्ञेयात्मक—धनु को अधिक प्रतिष्ठाधी समझकर उसकी जेबहा कर स्थित हो चुना ज्ञेयात्मक कहलाता है^३। जबवा कारणवश दूसरे (धनु पचा) में ज्ञेयस्थ होने से स्थित हो चुने को ज्ञेयात्मक कहलाया गया है^४।

(६) ईषीभाव—कामन्धक ने ईषीभाव की स्पष्ट व्याख्या नहीं की है। परन्तु ईषीभाव युद्ध का जो वर्णन उन्होंने किया है उससे बात होता है कि उन्होंने ईषीभाव उस स्थिति को बताया है, जिसमें पचा धनुओं के मध्य बाजी द्वारा आत्मसमर्पण करता हुआ वाक के तैय के समान कभी किसी ओर और कभी किसी ओर देखने की वृत्ति धारण करता है और उसमें किसी का भी विश्वास नहीं करता है^५। कामन्धक ने ईषीभाव युद्ध के दो चरण किये हैं। जिन्हें उन्होंने स्वतन्त्र ईषीभाव और पराजित ईषीभाव नाम से सम्बोधित किया है। अपने अन्तिम स्वतन्त्र और दूसरे के आग्रह को देखकर पराजित ईषीभाव कहलाया गया है^६। कौटिल्य के मतानुसार एक पचा है जन्म और दूसरे से विवाह करना ईषीभाव युद्ध की स्थिति होती है^७। पचा ईषीभाव युद्ध का वास्तविक परिस्थितिवा में ग्रहण करे, इस विषय में कौटिल्य अपना मत प्रकट करते हुए कहते हैं—“यदि पचा समझता है कि एक पचा के साथ जन्म करने और दूसरे से विवाह करने में अपने कार्यों को ये लाभ समूचा और धनु के कार्यों का नाश करने में समर्थ हो सकता तो उस पचा को ईषीभाव युद्ध का वास्तविक देखकर अपनी वृद्धि करनी चाहिए।”

१. श्लोक १७ सर्ग ११ कामन्धकनीति । २. श्लोक १९ सर्ग ११ कामन्धकनीति ।

३. श्लोक २१ सर्ग १ कामन्धकनीति । ४. श्लोक २२ सर्ग ११ कामन्धकनीति ।

५. श्लोक २३ सर्ग ११ कामन्धकनीति । ६. श्लोक २४ सर्ग ११ कामन्धकनीति ।

७. श्लोक २७ सर्ग ११ कामन्धकनीति । ८. शर्ता ११ अ=१ यदि सर्वज्ञात्म ।

९. शर्ता १९, ६३ अ १ यदि ७ सर्वज्ञात्म ।

(क) बाधक—जब बलवान् धनु उभरे कर रहा हो और प्रतीहार का कोई प्रयास न देख पड़े तो ऐसी परिस्थिति में मुकीन खरिबवान्, सत्यपीठ बलवान्, बाल्य राजा का आश्रय ग्रहण करना कामन्दक के मतानुसार, बाधक युध की प्राप्ति होता है^१। मनु और कौटिल्य दोनों ने आश्रय युध की समय युध के नाम ही सम्बोधित किया है। अपने धनु बलवा आश्रय किसी बलवान् राजा के प्रति आश्रयसमर्पण कर देना कौटिल्य के मतानुसार, समययुध कहलाता है^२। कौटिल्य का मत है कि जब राजा अपनी ऐसी परिस्थिति देखता है कि वह धनु के नामों में हानि पहुँचाने में समर्थ है और अपने नामों के सम्भारन में भी उड़ी प्रकार असमर्थ है तो उस राजा को किसी दूसरे बलवान् राजा का आश्रय ले लेना चाहिए। इसके उपरान्त उसकी अपना कार्य साधते हुए इस अधिक धन से स्वयं की प्राप्ति करनी चाहिए और तदनन्तर स्वयं के उपरान्त बुद्धि की प्राप्ति करनी चाहिए^३।

बाधित राजा का वृत्त—बाधित राजा अपने आश्रयदाता राजा के प्रति विनम्र प्रणाम व्यक्त करे, इस विषय पर भी कामन्दक ने अपना मत सङ्क्षेप में दिया है। कामन्दक के मतानुसार बाधित राजा को अपने आश्रयदाता के प्रति इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, जिससे आश्रयदाता को विश्वास हो जाय कि वह उसमें अनुपय एवं शत्रुता रखता है और उसकी अधिरक्षि के अनुसार कार्य करता है। कामन्दक ने इसीलिए बाधित राजा के वृत्त के विषय में इस प्रकार व्यवस्था की है—“जब आश्रयदाता राजा के वर्चन में प्रीति प्रदर्शित करना लाय उसका भाव में बाधित राजा और उसके कार्यव्यवहार हेतु कहीं कटिबद्ध राजा बाधित राजा के वृत्त के विषय लक्षण है।

उपान्त—शासीन भारत के सम्बन्ध सभी राजशासक प्रभेदाओं ने राजा की लक्षणा के विभिन्न पादुकाय वग के साथ-साथ उपान्तों का भी विधान किया है। उन्होंने नाम राज भद और इन्द्र के चार उपान्त प्रकट किये हैं। वेरा काम, परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार इन उपान्तों के सम्यक् प्रयोग में राजा की लक्षणा निहित बानी गयी है। कामन्दक ने भी उपान्तों के सम्यक् प्रयोग पर बड़ा बल दिया है और बस्य मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“उपान्त में तो मनुष्यने हाथिया के मन्त्रक पर भी चरण रख दिया जाता है। बुद्धिमान के लिए वृत्त भी अनावश्यक नहीं है।

१. श्लोक २८ अर्थ ११ कामन्दकनीतिः । २. वाता १ अ १ अथि अर्थः ।

३. वाता १ अ १ अथि ७ अर्थप्रामाण्यः ।

४. श्लोक २९ अर्थ ११ कामन्दकनीतिः । ५. श्लोक २९ अर्थ ११ कामन्दकनीतिः ।

कोहा बनेय होता है परन्तु उपान्त है वह भी यथा विधा जाता है^१ । कन्वे पर के पना हुआ कोह-मार कन्वे को नहीं छाया परन्तु बारम्बार बोहा कोहा यी मनोरन्ध-सिद्धि में बनेय होता है^२ । कोह-मन्त्रिण है कि जब अग्नि को बुझा देता है परन्तु उपान्त हाउ उत अग्नि से ही वह जल बुझा दिया जाता है ।

उपान्त-मेर—प्राचीन भारतीय राजनीतिक परम्परा के अनुसार राज, राज, मेर और राज—ये चार उपान्त राजाओं की उपस्थिति के लिए कथित बने हैं । परन्तु कामन्धक ने साठ उपान्त माने हैं । कामन्धक के अनुसार चार से साठ उपान्त राज राज, मेर राज मान्य, कन्वेरा और राजराज हैं ।

(१) राज उपान्त—यह बचवा विषय है हुए दिव की समझा-बुझा कर अपने अनुकूल करना राज उपान्त कहलाता है । कामन्धक ने राज उपान्त के पात्र में कथित हैं । परस्पर उपान्तों का कीर्तन परस्पर पुनः-कर्ण की प्रवृत्ति परस्पर सम्मान का आस्वादन अधिक के कार्य का प्रकाश करना और मन्त्रिण, योदी और राजा बाणी में "ये सुम्हाउ हैं" ऐसा कहकर स्वार्थ कर देना राजाओं से राज पुन के ये पात्र मेर कथित हैं । राज उपान्त करनेवाले राजा को किम् प्रकार बाणी का प्रयोग करना चाहिए, इस विषय में भी कामन्धक ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं—“विश बाणी के हारे को उठेन न हो वह राज राजी कहलाती है । राज बाणी करण सत्य दिव स्तुति कथितानी बनी है । नहीं तक सम्मान हो राजाओं को राज उपान्त का व्यवस्थापन करना चाहिए । इस विधान की पुष्टि में कामन्धक ने रत्न और वेणुओं का वृत्तान्त दिया है । रत्न और वेणुओं ने राज उपान्त के ही अमृत के लिए बीरछापर का सम्मान कर अमृत की प्राप्ति की थी । राज के परिणाम के वृत्तान्तपुत्र बाण ही नष्ट हो बने थे^३ ।

(२) राज उपान्त—यह बचवा विषय है हुए दिव की शान्त करने के विभिन्न आत्मिकगुणों बचन भूमि जन-मान्य बाणि के राज का आनन्द किया जाता राज उपान्त कहलाता है । कामन्धक ने राज उपान्त के प्रधान ही राज उपान्त के भी राज मेर कथित हैं । अपने यह बचवा विषय है हुए दिव का भी जन मान्य राज बाणि देन है, उनको लोको का लो उठे बीर देना कामन्धक ने राज उपान्त का प्रथम मेर

१ लोकोक ४७ वर्ष ११ कामन्धकजीति । २ लोकोक ४८ वर्ष ११ कामन्धकजीति ।

३ लोकोक ४९ वर्ष ११ कामन्धकजीति । ४ लोकोक १ वर्ष १० कामन्धकजीति ।

५ लोकोक ४९ वर्ष १० कामन्धकजीति । ६ लोकोक १९ वर्ष १० कामन्धकजीति ।

७ लोकोक १८ वर्ष १० कामन्धकजीति ।

बतलाना है। अपना जो वन-वाण्य भवता अपनी जो भूमि आदि धनु के अधिकार में आसपी है, उसके दान का अनुमोदन करना दान उपाय का दूसरा भेद बतलाना पड़ता है। पूर्व में न दिये हुए अपने राज्य भवता अपनी भूमि आदि का प्रदान दान उपाय का तृतीय भेद माना गया है। राज्य से वह (धनु राजा) स्वयं वन-वाण्य, भूमि आदि ग्रहण करके यह दान का अनुमोदन प्रकार बतलाया गया है। धनु से मूट में प्राप्त हुए वन-वाण्य आदि का छोड़ देना भवता जो कुछ कर ग्रहण किया जाता है, उसमें कुछ छोड़ देना दान उपाय का पंचम भेद है।

कौटिल्य न भी दान उपाय के बीच यह बतलाये हैं जो कमपट गयी हैं^१। इस से स्पष्ट है कि कामन्दक ने कौटिल्य के मत को ही अपने धर्मों में व्यक्त कर दिया है।

(३) भेद उपाय—विश्व उपाय के अन्तर्गत से विश्व भवता धनु राजा में भेद उत्पन्न हो दान भेद उपाय कहलाता है। इस प्रकार भेद उपाय दोनों में भेद (पूट) उत्पन्न करने का साधन माना गया है। कामन्दक ने भेद उपाय तीन प्रकार का बतलाया है। लड़ और राज दूर कर देने का साधन अपना देने को प्रथम प्रकार का भेद उपाय बतलाया गया है, अर्थात् उपाय के इस प्रकार में धनु के लड़ी एवं उसके प्रति उन रत्नेबाजों में यह (पूट) उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। धनु में रहने उत्पन्न करना भेद उपाय का दूसरा प्रकार बतलाया गया है। पहले उत्पादन से कामन्दक का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट नहीं है। सम्भव है, इससे उनका तात्पर्य यह पड़ा हो कि धनु को अपनी वास्तविक स्थिति का बोध न होने पाये और वह तथा उसके महसूब अपनी विजय ही समझते रहें। अराज्य के कारणों का उन्हें बोध न होने पावे। अथवा इससे उनका तात्पर्य यह है कि धनु का कभी समाप्ति नुहने आदि में परस्पर वृष्टता का व्यवहार होने लगे, जिससे उनमें भेद उत्पन्न हो सके। भेद के तीसरे प्रकार में सम्पूर्ण को स्थान दिया गया है। धनु का सम्पूर्ण सर्वना प्रस्तुत कर धनु एवं उसके बहायका में यह उत्पन्न करना। इस प्रकार कामन्दक ने दान के उपरान्त यह उपाय को स्थान दिया है और उन्होंने इसके तीन भेद बतलाये हैं।

भेद-वाण्य पुराण—कामन्दक ने भेद-वाण्य पुराण का लक्षण भी दिये हैं। इन भवता के पुराण पुराण में यह उत्पन्न करना बतलाना गया है। उनका मत

१ इमोड १.७ कर्ष १० कामन्दकगीति। २ वागी १.७ अ ६ अर्थ १ अर्थज्ञात।

३ इमोड १.९ कर्ष १० कामन्दकगीति।

है कि जिस पुरुष को अपनी ही हुई लावणी बचवा वस्तु का मूल्य नहीं मिला, कोभी मानी और शिरस्तुत पुरुष कोभी किसी कारण कृपित पुरुष और दुम्हारे कारण बेच काम दिवङ्ग तथा ऐसा रहनेवाला—इन चार प्रकार के पुरुषों को कामन्वक ने नेचयोम्य पुरुष माना है । इनका येच धनु को निकटान कर देनेवाला कल-कम्पा गया है^१ । यभी अमात्य और युरोहित का येच बड़ा घातक होता है । दुम्हारे के येच को कामन्वक ने यहा भेद माया है । कामन्वक ने कुलीन पुरुष का येच पमानक कलकाया है । यह भेद को प्राप्त होकर बलि के समय अपनी दोनों को ही मत्स्य कर देता है । जो पूर्व सेनापति बीच पद पर स्थित होकर समय व्यतीत कर रहा हो जिसको मिथ्या दोष कमाया गया हो जो अपनी का अनिजानी हो, जिसको बुझाकर अपमानित किया गया हो जिसका व्यवसाय जीता गया हो जिसकी मूमि हारण की गयी हो जिससे कर-विशेष ग्रहण किया गया हो, रचप्रिय लाहटी, बालमसम्प्राप्ती बर्ष बर्ष और काम से विच्छिन्न किया गया कृष्ट, माली अपना विमानित धीठ अपने दोष से बचाना हुआ जिसने रीर किया है, बुद्धरे से बालकता पत्नी हुआ अफलत अगुम्य बचवा पुत्र मालकाके से शिरस्तुत बिना कारण निकट बचवा किसी कारण से निर्दोष किया गया किना कारण मत्स्य किया गया पूरा बोध होने पर भी अवृणित जिसकी स्त्री बचवा जिसका इन्द्र हारण किया गया है बहुराज का अनिजानी परिशील हुआ बन्धुपक्षित किया हुआ इन्द्र पक्षित किया गया तथा पाति बचवा वेच से बहिष्कृत—इन सभी को भलीभाँति चस्तुत कर अपनी काममात्रों को साधना चाहिए^२ ।

(४) रथ्य उपान—धनु के द्वारा किये जानेवाले अपकार के हेतु उन्हें दक्षिण करने के लिए साधनों का अपनाता दण्डोपाय कलकम्पा है । कामन्वक ने दण्डोपाय के भी तीन भेद कलकाये हैं धनु का बच कर देना उसका कल हारण कर कैय और बाटीरिफ विशेष कल देना ।

कामन्वक ने दण्ड-संयोग ही प्रकार का माना है । उन्होंने दण्ड के इन दो प्रकारों को प्रकाशदण्ड और अपकाशदण्ड के नाम से धर्मोपेक्षित किया है । कलक

१ स्तोक १७ सर्ग १७ कामन्वकगीति । २ स्तोक ८ सर्ग १७ कामन्वकगीति ।

३ स्तोक २३ २४ सर्ग १७ कामन्वकगीति ।

४ स्तोक २६ सर्ग १७ कामन्वकगीति ।

५ स्तोक ३१ से ३६ अष्ट सर्ग १७ कामन्वकगीति ।

६ स्तोक १ सर्ग १७ कामन्वकगीति ।

मत्त है—“प्रजाहिता दुष्टा और धनु पर प्रकाश (प्रकट) रूप से बन्ध-प्रदान करना चाहिए” । त्रिन पुस्तो के दृष्टि करने से प्रजा उत्पन्न होती है राजा के मन्त्र (मुप-बन्धन) और राजा के समीपी जो प्रजापीडक हो—इन सभी को अप्रकाश (मुत्त) दण्ड देना चाहिए^१ । विप बन्धना उपनिषद् के योग से धर्मप्रमीय बन्धना विधी विशेष प्रकार के केपन (विपमुक्त केपन) धर्म के द्वारा मुप-मुप दण्ड दिया जाना चाहिए^२ । इस प्रकार कामन्धक ने प्रकाश और अप्रकाश दण्ड के स्वरूपों का निरूपण किया है ।

(५) राजा—इच्छानुसार रूप धारण कर लेना सम्पादन बन्ध या बन्ध की बर्ण करना बन्धकार में जीन हो जाना—इन सभी को कामन्धक ने मानुषी भाषा के नाव से सम्बोधित किया है ।^३ उपमुक्त बन्धन पर धनु के नावोनु भाषा नाम के इस उपाय का आशय लेना कामन्धक ने उचित माना है । उन्होंने इस उपाय के प्रयोग की उपयोगिता की पुष्टि में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—
“देखो स्त्री का रूप धारण कर यौन में यौनिक का बन्ध कर दाका वा । दिव्य भाषा से राजा मन्त्र बहुत दाक तक अपना रूप छिपाये हुए शरणी के वेश में राजा अनुपर्व की सेवा में रहा” ।

(६) उपेक्षा—किसी के द्वारा उपकार किये जाने पर भी विशेष परिस्थिति में उसी की ओर धन-बुद्ध कर बाँटें बीच कना और यौन रहना कामन्धक के मतानुसार उपेक्षा उपाय का अवलम्बन करना है । उपेक्षा उपाय की स्पष्ट कट्टे हुए कामन्धक ने राजा विराट का दृष्टान्त दिया है । वह दृष्टान्त इस प्रकार है—
“जो बन्धन में ध्वस्त वा विषम के कारण जो बन्धा हो रहा वा, ऐसे कौचक का बन्ध देख कर विराट ने उपेक्षा की थी” ।^४

कामन्धक ने उपेक्षा के तीन भेद माने हैं—“अध्याय में उपेक्षा करना उपेक्षा का प्रथम भेद है ध्वस्त में उपेक्षा करना उपेक्षा का द्वितीय भेद माना गया है मृत में प्रवृत्त हुए का निवारण न करना उपेक्षा का तृतीय भेद बताया गया है ।

१ श्लोक १ सर्ग १७ कामन्धकनीति । २. श्लोक ११ सर्ग १७ कामन्धकनीति ।

३ श्लोक १२ सर्ग १७ कामन्धकनीति ।

४ श्लोक ५३ सर्ग १७ कामन्धकनीति ।

५ श्लोक ५४ सर्ग १७ कामन्धकनीति ।

६ श्लोक ५५ सर्ग १७ कामन्धकनीति ।

७. श्लोक ५५ सर्ग १७ कामन्धकनीति ।

(७) इन्द्रबाह—यैव काम्यकार वृष्टि, वस्त्रि पर्वत तथा बह्मपुत्र दर्शन और पञ्चा-मृताकाम्यमुक्त हुए स्थित सेवा का दर्शन किन्न-भित्त पाटित और बसुन्त वस्तु का दर्शन करना काम्यक के मतानुसार इन्द्रबाह कहलाता है। उनके मतानुसार इन्द्रबाह के उपाय का आशय धनु को भयभीत करने के लिए किया जाता है।

इस प्रकार काम्यक ने चार चार चौर और दण्ड—इन चार उपायों के अतिरिक्त यात्रा उपेक्षा और इन्द्रबाह को भी उपायों में परिपक्व किया है। वह काम्यक की अपनी सूझ बाल पकड़ी है। उनके मतानुसार राजनयिक को ये बातें उपलब्ध धनु को सेवा बचवा अपने श्रोत्रियों में आत्मसम्पन्नानुसार प्रयोग करने चाहिए। यदि इन उपायों का आशय किये बिना प्रयास (बुद्धि हेतु प्रयत्न) किया जाय तो उसकी चेष्टा बन्ने पुनः के समान मानी गयी है^१। इन उपायों का इन्द्रपुत्र प्रयोग करने से बचस्य ही सम्पदा बुद्धिमानों के वक्ष में हो जाती है और उनके विविध प्रयोग में राजा की उपायता एवं वर्षाविधिवाके फल की प्राप्ति होती है—ऐसा काम्यक का मत है^२।

बुद्धिबेद—काम्यक ने बुद्ध के तीन चौर कथकाले हैं, किन्तु उन्होंने प्रकाशबुद्ध, कूटबुद्ध और तुल्यबुद्ध के नाम से सम्बोधित किया है। काम्यक का मत है कि जब देव-काय अपने अनुकूल हो और धनु की प्रकृतियों (ब्रह्मात्म कोष दत्तादि) और उच्च (धनु) में चैव बचना मिल मष्ट हो, ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मबुद्ध का आशय होता उपस्थित होता। इसके विपरीत परिस्थिति होने पर कूटबुद्ध बचना तुल्यबुद्ध का आशय किया जाता चाहिए^३। काम्यक ने तीन प्रकार के इन बुद्धों के विशेष कृत्यों का उल्लेख नहीं किया है। परन्तु उन्होंने कूटबुद्ध के विषय में बह-तन को बकेत किये हैं, उनके यह विचार होता है कि कूटबुद्ध के जो कृत्य कीटिम्ब ने किये हैं, कहीं की काम्यक ने भी मान्यता दी है। इसके वह स्पष्ट है कि काम्यक द्वारा वर्णित बुद्ध के ये तीन चौर कथकाल वही हैं जो कीटिम्ब द्वारा वर्णितान में किये गये हैं। कीटिम्ब ने इन बुद्धों की व्याख्या करते हुए कथकाला है—“यैव काल और विक्रम का निश्चय कर जो बुद्ध किया जाय उसे प्रथम बुद्ध कहते हैं। काल-कथकाल द्वारा भव ब्रह्म करना धुनों की बहला काल-मार करना

१ श्लोक ५८, ५९ अर्थ [॥ काम्यकानीति ।

२ श्लोक ६१ अर्थ [॥ काम्यकानीति ।

३ श्लोक ६४ अर्थ ६७ काम्यकानीति ।

४ श्लोक ६४ अर्थ [॥ काम्यकानीति ।

अग्निदाह करवा प्रसार और व्यसनग्रस्त धनु पर वाजमय करना एक स्थान पर मुद्र रोम्भकर दूसरे स्थान पर छक से मार-काट मथाना कूटमुद्र के अन्वय है। विष एवं जीर्ण-मद्योप गृप्त पुरुषों द्वारा बध कराना अथवा घेब लेना सूक्ष्मी मुद्र के अन्वय होते हैं।

कामन्दक ने बके हुए तथा राशि में सोये हुए धनु के रीतिकों का बध कर देने एवं सूर्य के सम्मुख अथवा राशियों के सम्मुख मिथी राशियों वाली धनुसेना का बध कूटमुद्र के अन्वर्पित विधिविहित माना है^१। कामन्दक कूटमुद्र के पोषक जाल पकड़े हैं। उन्होंने कूटमुद्र द्वारा धनु के बध की पुष्टि में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“कूटमुद्र द्वारा निश्चय बध कर देना चाहिए। इस प्रकार धनु का बध कर देने से अन्वय अथवा नरक की प्राप्ति नहीं होती। देखिए विस्वासपूर्वक सोनी हुई पाण्डवों की सेना की शोकमुद्र ने मार डाला था।”

मुद्र-काव्य—जिस समय जन्ता सम्पत्तिस्मयन हो खेतों में वाज्य का आधिक्य हो बक और कीचरहित होने से मार्ग स्वच्छ हो वाज्य बीज रहे हो वना में सोना हो यही हो उस समय राजा को धनु के राज्य में विजय-कामना से यमन करना चाहिए—कामन्दक का ऐसा मत है^२। इसके अतिरिक्त कामन्दक ने यह आदेश भी दिया है कि जिस समय धनु व्यसनग्रस्त हो और राजा स्वयं पचनम में बद्ध बद्ध हो ऐसी परिस्थिति में धनु पर आक्रमण करना चाहिए^३। मन्मथि में बक निराने के समय अनुपदेय अन्वयक हेतु अन्वयक पुर्णम देय अथवा पुर्ण—इन पर शीघ्र धनु में आक्रमण करने का विधान कामन्दक द्वारा किया गया है। मिथित देखा पर अपनी सुविधा एवं अनुकूलता को देखकर आक्रमण करना चाहिए, कामन्दक का ऐसा मत है।

मार्ग—कामन्दक ने तीन प्रकार के मार्ग माने हैं, जिन्हें उन्होंने छम विधम और निव्य मार्ग नाम से सम्बोधित किया है।^४ समन्वयि में अस्त्रों से तथा विधम-

१. श्लोक ४१, ४७ व १ अर्थ. ७ अर्थपात्रम।

२. श्लोक १४ १५, १६ अर्थ १८ कामन्दकनीति।

३. श्लोक ६९ अर्थ १८ कामन्दकनीति।

४. श्लोक ६ अर्थ १५ कामन्दकनीति।

५. श्लोक २, ३ अर्थ १५ कामन्दकनीति।

६. श्लोक ४ अर्थ १५ कामन्दकनीति।

७. श्लोक १ अर्थ १५ कामन्दकनीति।

भूमि एवं सख्त और पर्यता के स्थान पर हविषा हाथ आक्रमण करना चाहिए—
नामन्त्रक का ऐसा मत है^१।

अथ-व्यव—नामन्त्रक ने तप और व्यय की व्याख्या की है। मनुष्य और पशु
के नाथ को तप और मुषर्षे धाम्नादि के नाथ का व्यय कहा है^२। कौशिल्य ने भी
तप और व्यय की समझन यही व्याख्या की है^३।

पञ्च—नामन्त्रक ने सात प्रकार का पञ्च बतलाया है। पञ्च के ये सात प्रकार
हैं—अथवा विष का तपाय धाम्निष्ठ का अन्वयवाक्य का कार्य की शक्ति हाथ
हुआ गया उत्पन्न किया हुआ, और विविध उपचारों हाथ बहुत किया हुआ।
इन सात प्रकार के पञ्च में सर्वोत्तम पञ्च के अन्वय वाक्यवाक्य हाथ इस प्रकार बत-
लाये गये हैं—“तरीर अनुपूरण करनेवाका, पुनर्निर्माण करनेवाका निष्ठा का न करने
करनेवाका, उत्सव को मुक्त करनेवाका, और अपने विष के विभिन्न अन्वयवाक्य
करनेवाका मूर्छा और उद्यमवाका अनुपयी अर्थात् अथवा द्वितीय पञ्च अन्वय
चाहिए”।^४ इसके कौशिल्य उपचारों पञ्च के अन्वय इस प्रकार बतलाये गये हैं—
मुकीन कार्य धातु-उत्पन्न निमित्त नाम से उत्पन्न तप्य, निष्कारवृद्धि, कृत्तव्य, अति-
विकल्पात्मक पञ्च को उपचारों पञ्च समझना चाहिए^५।

कोप—नामन्त्रक ने भी प्रकार के कोप बतलाये हैं जिन्हें उन्होंने आत्मन्तर और
बाह्य कोप के नाम से सम्बोधित किया है। इनमें आत्मन्तर कोप अधिक गंवारक
बतलाना गया है। पुटोहित मयी कुमार, मुटुम्बी ये केका के प्रधान राजक बतलाये
गये हैं। इनका कोप आत्मन्तर अथवा अन्त कोप कहलगा है। इनके कोप को
घमन करने का प्रयत्न करना चाहिए^६। राज्य के अन्त-पाक वरम्यपक्षक, हीम-
रक्षक आदि के कोप को नामन्त्रक ने बाह्य कोप माना है। इस कोप के भी घमन
का प्रयत्न करना चाहिए^७। अग्नि एक आग्नि बुद्धि और महामारी—ये भी
कोप बतलाये गये हैं^८।

तेजा के अन्त—नामन्त्रक ने ऐसे सात उपाय (उपायों) का अन्वय किया है जिनके
प्रत्येक मार्ग में अग्नि के समस्त रूप का पाया है और तैमिषो की वृद्धि अथवा

१ लोको ३९ अर् १५ नामन्त्रकनीति। २ लोको १३ अर् १५ नामन्त्रकनीति।

३ लोको १९ अ ४ अग्नि ९ अर्षाप्रत्यय। ४ लोको १८ अ १५ नामन्त्रकनीति।

५ लोको १९ अ १५ नामन्त्रकनीति। ६ लोको १ अ १५ नामन्त्रकनीति।

७ लोको १९, २ अर् १५ नामन्त्रकनीति।

८ लोको ११ अर् १५ नामन्त्रकनीति। ९ लोको १ अर् १५ नामन्त्रकनीति।

ही हो जाती है। इसलिये कामन्दक ने इन्हें अनुसूच्य कथ्य बतकाया है। समापत्ति को इन अनुसूच्य छत्रों से छावनाएँ रहना चाहिए। कामन्दक के मतानुसार ये छत्र छत्र कुह्य धन्यचार, मोक्षि (पशुचर से छठी वृत्त) मेघ पर्वत वन और नदी हैं^१।

छत्रनी में दूत और पात-विशेष—कामन्दक ने छत्रिकों के लिये दूत एवं मद्य-पान का निषेध किया है। उन्होंने व्यवस्था की है कि छावनी में छत्रिका को छात्र रहना चाहिए। इसलिये छत्रिका के लिये दूत और मद्यपान का निषेध होना चाहिए^२।

बासुह—छत्रिकों को युद्ध में किन बासुहों का प्रयोग करना चाहिए, इस विषय पर कामन्दक ने बहुत बारीक प्रकाश डाला है। उन्होंने विशेष रूप से वन्य छत्र और नाक्षिकस्त्र के प्रयोग हेतु आदेश दिया है^३।

मुद्र में बाजे का प्रयोग—मुद्र में छत्रिकों को प्रोत्साहित करने एवं विविध प्रकार के मुद्रसंचालन हेतु शक्य करण के निमित्त गाना प्रकाश के बाजों का प्रयोग किया जाना चाहिए, कामन्दक ने इस प्रकार की व्यवस्था की है। युद्ध के समय उपबोल में बालेबाज बाजों में तुछी (तूफे) और कुन्तुची (नवाहे) को प्रमुख स्थान दिया गया है।

व्यूह—विविध प्रकार के व्यूहों का निर्माण कर युद्ध करना प्राचीन युद्ध की बुद्धिशीली की एक विशेषता रही है। कामन्दक ने भी युद्ध की इस विशेषता को अपनाते का समर्थन किया है। उन्होंने अनेक प्रकारके व्यूहों का उल्लेख कर उनके विशेष लक्षणों का वर्णन किया है।

अनुसूच्य—कामन्दक ने अनुसूच्य चार प्रकार का बतकाया है, जिसको उन्होंने उल्लेखन अपचयन समय पर पीछा देना और कर्षण नाम से सम्बोधित किया है^४। इन द्वारा गद्य विधे जाने को उल्लेखन अनु द्वारा वन-बान्ध इत्यादि यान आदि का द्वारा अपचयन समय पर अनु द्वारा प्रकृतियों का पीछा किया जाना पीछा कौश और वध्य से रहित कर देना गृहमात्र का वध कर देने की कर्षण कहा गया है।

१. श्लोक ६७ एवं १८ कामन्दकमीति। २. श्लोक १५ एवं १८ कामन्दकमीति।

३. श्लोक ५, ५३, ५५ एवं १८ कामन्दकमीति।

४. श्लोक १४ २९ एवं १६ कामन्दकमीति।

५. श्लोक ४ से ५५ तक एवं १९ कामन्दकमीति।

६. श्लोक ५७ एवं ८ कामन्दकमीति।

७. श्लोक ५८, ५९, ६० एवं १८ कामन्दकमीति।

स्वयंसेवक—यदि धनु का उन्मोचन करने से दूसरे धनु के पद बढ़े हो राज्य की भाषका हो तो उस धनु का उन्मोचन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे स्वयंसेवक (नगरपाल) रखने की व्यवस्था करनी चाहिए^१ ।

अप्यक्ष-विज्ञान्त—प्राचीन भारत में जनसमूह सभी राजघरातन-प्रवेष्टाओं के राज्य की बाह्य नीति का प्रमुख आधार अप्यक्ष-विज्ञान्त माना है। इस विज्ञान्त के अनुसार उन्होंने राज्यों को चार श्रेणियों में परिचालित किया है। विभिन्न विविधीयु, धनु, मध्यम और उदासीन राज्यों के नाम से सम्बोधित किया गया है। कामन्दक की भी भावना अप्यक्ष-विज्ञान्त में प्राप्त पड़ी है। उन्होंने अप्यक्ष विज्ञान्त का वर्णन करते हुए विभिन्न राज-अप्यक्षों का उल्लेख किया है और उनके विशेष कर्तव्यों का भी संक्षेप में वर्णन किया है। इसके बाद होता है कि कामन्दक का राजमन्त्रक-काम्यन्वी ज्ञान बहुत था। उन्होंने भी विविधीयु, बरि, मध्यम और उदासीन इन चार श्रेणियों में राज्यों को परिचालित किया है और उन्हें अप्यक्ष की मुक्त प्रकृति माना है^२ ।

विविधीयु—अपनी प्रकृतियों (अभात्य दण्ड कीप्राप्ति) से सम्पन्न राज-उप्यक्ष-धनु, परिमवशील विभव की कामना करनेवाले राजा को विद्वानों ने विविधीयु की उपाधि दी है। कामन्दक ने विविधीयु राजा के वाञ्छनीय गुणों का उल्लेख करते हुए अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“शुचीकृता बुद्धिमान् की हेतु, पराहा, स्तुत-कर्मता विरक्तता बुद्धिमता प्रयत्नता क्षीरार्कमुक्ता बभ्रुता वासता स्वप्रवासता वैद्यकाल्यता बुद्धता, सर्वस्वैयसहजधीकृता, सर्व विषयों का बचार्थ ज्ञान रखता, धनवीपनीयता आद्या का धन व करना, दूरता पवित्रता कृत्यता वरचस्वित-वात्म सहजधीकृता, अपकृता-स्वात घातानुसारमार्ग करने की प्रवृत्ति कर्तृमुद्रकता दूरवर्षिता धन-सहजधीकृता, वामिकता कृर बन्धों से रहित होना प्रका की छलति में तत्परता—ये सभी गुण विविधीयु राजा में होने चाहिए”। इन गुणों के अतिरिक्त उसका प्रवृत्ति होना अनिवार्य कहा गया है^३ ।

बरि—कामन्दक ने बरि की प्रकृति के बताये हैं, किन्तु उन्होंने स्पष्ट बरि और कार्यक बरि नाम के सम्बोधित किया है। अपने ही मुख में करण घृह्य (स्वाम्य-विक) तथा बरि कार्य के उत्पन्न हुआ कार्यक बरि होता है^४ ।

१. लोको १५, अर्थ ८ कामन्दकनीति । २. लोको २, अर्थ ८ कामन्दकनीति ।

३. लोको ६, अर्थ ८ कामन्दकनीति । ४. लोको ७ के १५ तक अर्थ ८ काम ।

५. लोको १५, १६ अर्थ ८ कामन्दक । ६. लोको ५६ अर्थ ८ कामन्दकनीति ।

मित्र—कामन्दक ने चार प्रकार के मित्र बतलाये हैं—धीरुष कुलसम्बन्ध बन्धु-कामाक्ष्य और व्यसनरहित^१ । भ्राता-पिता के सम्बन्ध के बाधारे पर जो मित्र होते हैं वे भीरुष हैं । विवाहादि सम्बन्ध स्थापित कर बनाया गया मित्र कुलसम्बन्ध मित्र कहा जाता है । वरुष्यरु से बंधे जाये हुए मित्र-बन्ध में उत्पन्न मित्र को बन्धु-कामाक्ष्य मित्र की संज्ञा दी गयी है । सकृत्-मोचन कर जिसे मित्र बनाया गया है वह व्यसनरहित मित्र होता है । कामन्दक ने बन्धे मित्र के कथन देते हुए कहा है—“परिवृत्ता त्वाप दूरता मुक्त दुःख में समानता अनुपपन्न दक्षता शयता आदि गुरुष के गुण होते हैं” ।^२

मध्यम—कामन्दक ने मध्यम राजा के जा विषय बतलाये हैं । वे कमजोर नहीं हैं, जो कौटिल्य ने माने हैं । मध्यम राजा के विशेष कलाओं का उल्लेख करते हुए कामन्दक ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“विशिष्टीयु और उसके बरि, इन दोनों राजाओं की राजसीमा पर स्थित राज्य का क्षत्रिणाकी राजा या इन दोनों राजाओं पर एक साथ जबका पुषक-पुषक अनुग्रह अपना विग्रह में समर्थ हो मध्यम राजा कहलाता है । मध्यम राजा के विषय में कौटिल्य का भी यही मत है ।

उदासीन—उदासीन राजा विशिष्टीयु, बरि और मध्यम—इन तीनों राजाओं की समस्त शक्ति से भी अधिक क्षत्रिणाकी माना गया है । उदासीन राजा इन तीनों प्रकार के राजाओं पर पुषक-पुषक एवं उमक समस्त होने पर भी अनुग्रह एवं विग्रह में समर्थ होता है । कौटिल्य ने भी उदासीन राजा का स्वल्प उल्लेख नहीं माना है^३ ।

इन चार प्रकार के राजाओं के अतिरिक्त चार प्रकार के अन्य राजा भी बतलाये गये हैं या अपनी विशेष स्थिति के कारण विषय बन्ध को प्राप्त होते हैं । ये चार प्रकार के राजा पाल्लिषाह, माकन पाल्लिषाहदार, और माकनदार हैं ।

पाल्लिषाह—विशिष्टीयु द्वारा विजय-भाषा करने के उपरान्त उसके राज्य के बड़ा हुआ पुष्य भाग में स्थित राज्य का जो राजा उसके राज्य का बर्धन करता है अथवा उस पर आक्रमण करता है वह पाल्लिषाह कहलाता है ।

१. श्लोक ७४ अ ४ कामन्दकनीति । २. श्लोक ७५ अ ४ कामन्दकनीति ।

३. श्लोक १८ अ ६ कामन्दकनीति ।

४. श्लोक २९ अ १ अति ६ अर्थपरम्पर ।

५. श्लोक १९ अ ६ कामन्दकनीति ।

६. श्लोक ३० अ १ अति ६ अर्थपरम्पर ।

आक्रम—विजिगीषु राजा के पुष्ट में स्थित पार्ष्णिवाहू राजा के पुष्ट में उसके (पार्ष्णिवाहूके) राज्य से लटे हुए राज्य का राजा आक्रम नाम से सम्बोधित किया गया है। यह राजा उस विजिगीषु का प्रकृतिमित्र और पार्ष्णिवाहू का प्रकृतिघनु होता है।

पार्ष्णिवाहूतार—आक्रम राजा के पुष्ट में उसके राज्य की सीमा से सम्बद्ध सीमावाले राज्य का राजा पार्ष्णिवाहूतार होता है। यह पार्ष्णिवाहू का प्रकृतिमित्र होता है।

आक्रमतार—पार्ष्णिवाहूतार के पुष्ट में उसकी राज्य सीमा से सम्बद्ध सीमा वाले राज्य का राजा आक्रमतार के नाम से सम्बोधित किया गया है। यह आक्रम का प्रकृतिमित्र और पार्ष्णिवाहूतार का प्रकृतिघनु होता है।

इस प्रकार कामन्दक ने उपर्युक्त तीन प्रकार के राजाओं की स्थिति एवं उनके विशेष कल्याणों का बखोब में वर्णन दिया है।

विभिन्न राज्यव्यवस्था—कामन्दक का मत है कि राजा को विद्युत् मन्त्र में विचार करना चाहिए। विद्युत् मन्त्र में विचारण करता हुआ राजा सभी के समक्ष घोषित होता है परन्तु अशुद्ध मन्त्र में समझ करके से वह राज्य में कष्टों के समान विभीषे हो जाता है। मन्त्र मन्त्र वाले मन्त्रों के समान विद्याक्रमों राजा सभी प्रश्नों से बोधित होता है। इसविषय विजिगीषु को सम्पूर्ण व्यवस्था-युक्त पढ़ना चाहिए^१।

कामन्दक ने राजव्यवस्था के अनेक प्रकार बताये हैं, जिनका आचरणानुसार आरम्भ केन्द्र राजा को स्वयम्भान में लीज लेना चाहिए। कामन्दक द्वारा वर्णित विभिन्न राजव्यवस्थाओं के विशेष कल्याणों का अक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जा रहा है—

(१) **त्रिकमन्त्र—**विजिगीषु, अरि और मध्यम इन तीन राजाओं के मन्त्रों को कामन्दक ने त्रिकमन्त्र की उल्लेख की है। इस प्रकार त्रिकमन्त्र का विधान तीन राजाओं द्वारा किया जाता था। अरि के पालन्य उक्त राजा से है, जिसके विरुद्ध विजिगीषु विधायकमाना से आक्रमण करता है।

(२) **चतुष्कमन्त्र—**कामन्दक ने अन्य भाषाओं के समान ही विजिगीषु, अरि, मध्यम और उदासीन राजाओं को चार मूल प्रकृति माना है। कामन्दक का मत है कि चतुष्कमन्त्र मन्त्र ने इन चार राजाओं के मन्त्रों को चतुष्कमन्त्र की उल्लेख की है^२।

१. श्लोक २ सर्वे ८ कामन्दकमीति । २. श्लोक १ सर्वे ८ कामन्दकमीति ।

३. श्लोक ३ सर्वे ८ कामन्दकमीति । ४. श्लोक २ सर्वे ८ कामन्दकमीति ।

(३) द्दकमण्डक—कामन्दक का कथन है कि पुलोमा और इन्द्र ने बिबिषीपु, अरि, मित्र पाण्डिप्राह, मध्यम और उदासीन—इन छ' राजाओं के हाथ पट्टक-मण्डक की रचना मानी है^१। परन्तु दूसरे राजाओं के मतानुसार बिबिषीपु, अरि, मध्यम और इन तीनों राजाओं के पुषक-पुषक मित्र (तीन मित्र राजा)—इन छ' राजाओं का पट्टकमण्डक बनता है^२।

(४) अष्टकमण्डक—बिबिषीपु, अरि, मध्यम और उदासीन (मण्डक की चार मूक प्रश्रितिया) और उनके पुषक-पुषक मित्र (चार मित्र राजा)—इन आठ राजाओं का अष्टकमण्डक बतलाया गया है^३।

(५) दशकमण्डक—बिबिषीपु, उदका अरि, मित्र अरिमित्र मित्र-मित्र अरि मित्र-मित्र पाण्डिप्राह आक्रम पाण्डिप्राहसार, और आक्रमसार—इन दस राजाओं से दशकमण्डक का निर्माण होता है मण्डक के हाथाओं का ऐसा षट है^४।

वराकमण्डक

अरि-मित्र-मित्र	मित्र-मित्र	अरिमित्र	मित्र	अरि	बिबिषीपु	पाण्डिप्राह	आक्रम	पाण्डिप्राहसार	आक्रमसार
-----------------	-------------	----------	-------	-----	----------	-------------	-------	----------------	----------

(६) द्वादशकमण्डक—कामन्दक ने बतलाया है कि उषना के मतानुसार बारह राजाओं से द्वादशकमण्डक का निर्माण होता है। इस मण्डक के बारह राजा इस प्रकार हैं—बिबिषीपु, अरि, मध्यम और उदासीन—मण्डक की ये चार मूक प्रश्रितियाँ—उनमें से प्रत्येक का एक-एक मित्र अर्थात् चार मित्र राजा और अरि (जिस राजा पर आक्रमण किया गया है) तथा पाण्डिप्राह—इस प्रकार में बारह राजा हुए^५। इन बारह राजाओं से द्वादशकमण्डक का निर्माण माना गया है।

(७) बर्द्धकमण्डक—उपर्युक्त द्वादशकमण्डक के बारह राजाओं में प्रत्येक राजा के अरि और मित्र (प्रत्येक का एक-एक अरि और एक-एक मित्र) अर्थात् बारह मित्र राजा और बारह अरि राजा कुल बीसवीं राजा हुए। इनमें मध्यम और उदासीन दो को मिटाकर कुल छ'वीं राजाओं को मिटाकर छ'वीं राजा का

१. श्लोक २१ तर्क ८ कामन्दकमीति । २. श्लोक ३१ तर्क ८ कामन्दकमीति ।
 ३. श्लोक ३४ तर्क ८ कामन्दकमीति । ४. श्लोक ३५ तर्क ८ कामन्दकमीति ।
 ५. श्लोक १२ तर्क ८ कामन्दकमीति ।

का एक मध्यम कथनाया गया है। कामन्दक का कथन है कि मय ने इस प्रकार के मध्यम को पश्चिच्छात्ममध्यम ही जाना ही है^१।

(८) प्रकृति मध्यम—उपनिषत्त आरम्भकमध्यम के बाह्य पञ्चा (बाह्य मूल प्रकृति) और उन बाह्य पञ्चाओं में प्रत्येक की पाँच-पाँच धावा प्रकृति (अमात्य पण्ड, दुर्ग, कोष और रण) धन मिठाकर बहुर प्रकृति हुई। इन बहुर प्रकृतियों से विविध मध्यम को कामन्दक ने प्रकृतिमध्यम की व्याप्ति दी है^२। कामन्दक ने यह भी कथनाया है कि मनु के अनुयायियों ने भी इस मध्यम का यही स्वस्व विना है^३।

(९) अन्तराष्ट्रकमध्यम—कामन्दक ने अन्तराष्ट्रकमध्यम के अन्तर्गत का वर्णन, बृहस्पति का मत उद्धृत करते हुए, इस प्रकार किया है—“उपनिषत्त आरम्भ मध्यम के बाह्य पञ्चा और विविधीय और अरि तथा उन दोनों में प्रत्येक का एक-एक धनु एवं मित्र बर्चस्व दो धनु पञ्चा और दो मित्र पञ्चा। इस प्रकार आरम्भकमध्यम के बाह्य पञ्चा विविधीय और अरि से दो पञ्चा और इन दोनों पञ्चाओं के मित्र और दो धनु पञ्चा मिठाकर बहुर पञ्चाओं का अन्तराष्ट्रकमध्यम बनता है।

(१०) अन्तोत्तराष्ट्रकमध्यम—कामन्दक ने अन्तोत्तराष्ट्रकमध्यम की व्याख्या करते हुए कथनाया है कि उपनिषत्त अन्तराष्ट्रकमध्यम के बाह्य पञ्चा और उनमें प्रत्येक पञ्चा की पाँच-पाँच प्रकृति (अमात्य पण्ड, दुर्ग, रण और कोष) बर्चस्व अन्तराष्ट्रकमध्यम प्रकृति और अन्ते धावाप्रकृति मिठाकर एक ही बाह्य प्रकृति हुई। इन एक ही बाह्य प्रकृतियों से अन्तोत्तराष्ट्रकमध्यम का निर्माण होता है, मित्रों का ऐसा मत है^४।

(११) अनु-पञ्चाष्टकमध्यम—कामन्दक ने विद्याकाण्ड का मत उद्धृत करते हुए अनु-पञ्चाष्टकमध्यम की व्याख्या की है। उन्होंने लिखा है कि उपनिषत्त अन्तराष्ट्रकमध्यम के बहुर पञ्चा और उनमें प्रत्येक के चार-चार धनु और मित्र (अमात्य पण्ड + उनके बहुर धनु + बहुर मित्र = जीवन पञ्चा) कुछ जीवन पञ्चाओं का अनु-पञ्चाष्टकमध्यम होता है^५।

अनुविधिनिष्ठमध्यम—उपनिषत्त अनु-पञ्चाष्टकमध्यम के जीवन पञ्चा और उनमें प्रत्येक की चार-चार पाँच-पाँच प्रकृति (अमात्य पण्ड, दुर्ग, कोष और

१. श्लोक ११ सर्ग ८ कामन्दकनीति। २. श्लोक २५ सर्ग ८ कामन्दकनीति।

३. श्लोक २४ सर्ग ८ कामन्दकनीति। ४. श्लोक २५ सर्ग ८ कामन्दकनीति।

५. श्लोक १३ सर्ग ८ कामन्दकनीति। ६. श्लोक २८ सर्ग ८ कामन्दकनीति।

४) अर्थात् बीस राजप्रकृतियों और उनकी दो ही सत्तर ($५४ \times ५ = २७$) राजा प्रकृतिवाँ मिलकर तीन ही बीसीस प्रकृतियों का बहुविधविभिन्न मण्डक ३२४ प्रकृतिमुक्त मण्डक) बनता है^१।

(१३) एकविंशत्य प्रकृति मण्डक—उपर्युक्त षट्क मण्डक के छ राजा और उनमें प्रत्येक की पाँच-पाँच प्रकृतियाँ इस प्रकार छ राजप्रकृतियाँ और तीस सादा प्रकृतिवाँ मिलकर छतीस प्रकृतियाँ हुई, जिनसे एकविंशत्य प्रकृतिमण्डक का निर्माण होता है^२।

(१४) एकविंशत्य प्रकृति मण्डक—कामन्दक का कथन है कि राजनविक पुरुषों के विविधीपु, अरि और मध्यम राजा का मण्डक भी माना है। इस मण्डक में तीन मूल प्रकृतियाँ (राज प्रकृतियाँ) और प्रत्येक की पूर्व-पूर्व छ-छ सादा प्रकृतियाँ (जगत्प राज् दुर्गे कौश वय्य और पुद्गु) मिलकर इक्कीस प्रकृतियाँ होती हैं। इन इक्कीस प्रकृतियों वाले मण्डक को उन्होंने एकविंशत्य प्रकृतिमण्डक माना है^३।

(१५) अष्टादशीस प्रकृतियों का मण्डक—बार राजा (विविधीपु, अरि, मध्यम और जगत्प) और इनमें से प्रत्येक का एक-एक मित्र राजा से बाठ मूल प्रकृतियाँ और उनमें प्रत्येक की पाँच-पाँच सादा प्रकृतियाँ (बाठ मूल प्रकृतियाँ + ४ सादा प्रकृतियाँ = ४८ प्रकृतियाँ) कुल अष्टादशीस प्रकृतियों का माला बना है^४।

(१६) पश्चिममण्डक—उपर्युक्त षट्क मण्डक के दस राजा और उनमें प्रत्येक की पाँच-पाँच सादा प्रकृतियाँ अर्थात् दस मूल प्रकृतियाँ और पचास सादा प्रकृतियाँ कुल साठ प्रकृतियों का पश्चिममण्डक बनता है मण्डक के ज्ञाताओं का ऐसा मत है^५।

(१७) त्रिंशत्यमण्डक—कामन्दक का कथन है कि मण्डक के ज्ञाताओं ने त्रिंशत्य मण्डक की व्याख्या करते हुए बतलाया है कि नेता (विविधीपु) उसके भाते और पीछे के राजा (पार्ष्णिप्राह और अरि) और उसके समु (जिनके विच्छ आक्रमण किया गया है) और मित्र—ये पाँच मूल प्रकृतियाँ और इन पाँचों राजाओं की पूर्व-पूर्व पाँच-पाँच सादा प्रकृतिवा (जगत्प राज्, दुर्गे कौश और वय्य) ये सब मिलकर (मूल प्रकृतियाँ पाँच + सादा प्रकृतियाँ पचीस = ३०) तीस प्रकृतियों का त्रिंशत्य मण्डक बनता है^६।

१. श्लोक २९ शर्ष ८ कामन्दकनीति । २. श्लोक ३२ शर्ष ८ कामन्दकनीति ।

३. श्लोक ३३ शर्ष ८ कामन्दकनीति । ४. श्लोक ३४ शर्ष ८ कामन्दकनीति ।

५. श्लोक ३६ शर्ष ८ कामन्दकनीति । ६. श्लोक ३७, ३८ शर्ष ८ कामन्दकनीति ।

इस प्रकार सामन्तक ने विविध राजमण्डलों की व्याख्या कर उनके विशेष कर्म का उल्लेख किया है। प्राचीन भारत के अन्य राजशासन-प्रणालियों ने मण्डल के विभिन्न कर्मों का वर्णन इतना स्पष्ट नहीं किया है। इस दृष्टि के सामन्तक की यह रचना महत्वपूर्ण है।

प्रकृति-संस्था पर विभिन्न मत—राज्य की प्रकृति-संस्था के विषय में प्राचीन भारत के कतिपय आचार्यों भिन्न मत रखते हैं। सामन्तक ने इस विषय में एक-मत पतये है। उन्होंने प्रकृति-संस्था पर पराक्षर का मत दिया है। उनका कहना है कि पराक्षर ने जो ही प्रकृतियाँ मानी हैं। वे जो प्रकृतियाँ अभिव्योक्ता और अभिव्युक्त हैं। अभिव्योक्ता प्रधान कहलाता है। उस आबन्धुक्त होना चाहिये^१। परन्तु सत्त्वजन विविधीयु और और परस्पर अभिव्युक्त होते हैं उस समय अद्विष्ट और विविधीयुक्त दोनों में एक ही प्रकृति मानी जाती है। पराक्षर का ऐसा मत है^२।

राजनीति के कतिपय अन्य शास्त्रों के मतानुसार विविधीयु की पाँच प्रकृतियाँ होती हैं, सामन्तक ने ऐसा उल्लेख नहीं किया है। विविधीयु की वे पाँच प्रकृतियाँ अथवा पण्डित, दुर्ग, कोष और वस्त्र कहलायी गयी हैं^३। परन्तु बृहस्पति का मत उल्टा पतये हुए सामन्तक ने लिखा है कि राज्य की सात प्रकृतियाँ होती हैं और इन्हींमें राज्य की सप्तप्रकृतिबुक्त भवना सप्तात्मक राज्य कहा गया है। उनके मतानुसार राज्य की ये सात प्रकृतियाँ अथवा पण्डित, दुर्ग, कोष, वस्त्र, मित्र और एता हैं^४।

स्पष्ट है कि राज्य की प्रकृति-संस्था के विषय में प्राचीन भारत के राजशासन के आचार्यों में एक मत नहीं है।

इस प्रकार सामन्तक ने शासन-व्यवस्था का कथन वर्णन अपने नीतिग्रन्थ में किया है। उनका यह नीतिग्रन्थ प्राचीन भारतीय राजशासन का बमूना रूप है। प्राचीन भारतीय राजशासन के विद्वानों के लिए इस ग्रन्थ का अध्ययन अनिवार्य है।

१ शब्द ३९ अर्थ ८ सामन्तकनीति । २. शब्द ४ अर्थ ८ सामन्तकनीति ।

३ शब्द ४ अर्थ ८ सामन्तकनीति । ४ शब्द ५ अर्थ ८ सामन्तकनीति ।

शुक्र

शुक्र का उल्लिखित परिचय—शुक्राचार्य का जन्मम वृत्ति प्राचीन है। भारत के प्राचीन साहित्य के जगमग प्रत्येक प्रमुख ग्रन्थ में किसी न किसी रूप में शुक्र का उल्लेख अवश्य हुआ है। उनके जन्म के द्वारा ज्ञान-प्रसार का जो कार्य हुआ है उस सब का श्रेय इस जन्म के प्रवर्तक शुक्र को ही दिया गया है। यद्यपि शुक्राचार्य के पश्चात् ज्ञान-प्रसार के इस कार्य में अनेक महापुरुषों ने बहुत बड़ा योग दिया है परन्तु इन सभी महापुरुषों ने इन सब का श्रेय एक मात्र शुक्र को ही दिया है। इस जन्म के द्वारा किने गये ज्ञान-प्रसार-सम्बन्धी साहित्य में केवल एक ग्रन्थ उपलब्ध है—वह सूक्तगीति है। इसलिये सूक्तगीति में राजशास्त्र-सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, वे शुक्राचार्य के जन्म की ही देन समझी जायेंगी।

यह वह प्रश्न होता है कि प्रस्तुत सूक्तगीति ग्रन्थ का रचना-काल क्या माना जा सकता है। जनमुक्ति के आचार पर शुक्र को ही उद्योग आर्भव कवि योपाचार्य और ईश्वर्य माना गया है। इस जनमुक्ति की पुष्टि महाभारत और ब्रह्मसंहिता में भी की गयी है। यदि यह सत्य है तो शुक्र वैदिक ऋषि माने जायेंगे। ऋग्वेद में ऐसे अनेक सुक्त हैं जो उद्योगाचार्य के नाम से विख्यात हैं। इसी प्रकार बृहद्वेद में भी कई ऋचाएँ उद्योगाचार्य के नाम से हैं। सामवेद में भी कई मन्त्रों के ऋषि उद्योगाचार्य माने जाते हैं। परन्तु अथर्ववेद में उद्योगाचार्य आर्भव और कवि के नाम मन्त्रों के ऋषियों की सूची में नहीं है। इस वेद में शुक्र को कई मन्त्रों का ऋषि बताया गया है। इस प्रकार वेदमयी (ऋग्वेद-सामवेद) में शुक्र का नाम मन्त्रों के ऋषियों में नहीं आया है। परन्तु शुक्र के दूसरे नाम आये हैं। अथर्ववेद में सर्वप्रथम इनको शुक्र नाम से सम्बोधित किया गया है। इस प्रकार उद्योगाचार्य आर्भव कवि या शुक्र वैदिक ऋषि हैं। इस पुष्टि से शुक्र वृत्ति प्राचीन ऋषि के ऋषियों में परिगणित किये जायेंगे।

महामारण्य में भी मुक्त को उषणा, नाभ्य, नाभि, धार्व, गोवाधर्म और ऐश्वर्य नामों से सम्बोधित किया गया है। महामारण्य के भीष्म पर्व में भस्मान् इन्द्र ने बर्जुन को पीता का उपदेश देते हुए अपनी विशेष विभूतियों का उल्लेख किया है। इसी प्रसङ्ग में उन्होंने यह बतकाया है कि कविर्वा में मैं उषणा कवि हूँ। इस प्रकार महामारण्य में वसुधैव कुटुम्बकम् के कविर्वा में उषणा को सर्वश्रेष्ठ कवि बतकाया गया है। महामारण्य के धातिपर्व में उषणा ऋषि को वसुधैव कुटुम्बकम् के प्रमुख ऋषियों में स्थान दिया गया है। महामारण्य के नाभि पर्व में उषणा को पद्मा ययाति का वसुधाकीर्ण बतकाया गया है। उषणा की पुत्री देववती का विवाह पद्मा ययाति से हुआ था। पद्मा ययाति अपनी बुरी रानी के विशेष प्रेम करने लगे थे। देववती ने इस बात को अपने पिता उषणा से कहा। उषणा ने रुद्र होकर ययाति को धारा दे दिया कि वह बीम वपस्वता को प्राप्त हो जाय। इसी पर्व में इस बात का भी उल्लेख है कि देवानुर सन्नाम के अचक्षर पर देवों ने बृहस्पति को और ऋषीं ने उषणा को अपनी विजय-नामिका हेतु ब्रह्म करने के निमित्त अपना पुरोहित बरन किया था।

कौटिल्य ने अर्बणशासन में उषणा ऋषि को राजशासन की एक प्रमुख शाखा का प्रवर्तक माना है। उन्होंने उषणा के मतानुयायियों के मतों का उल्लेख अर्बणशासन में अनेक प्रसङ्गों में किया है। इन उद्धरणों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि कौटिल्य के अर्बणशासन के रचनात्मक के पूर्व उषणा शास्त्र प्रणीत वसुधैव कुटुम्बकम् पर कोई अन्य उपलब्ध व्यवस्था या और उसी ग्रन्थ के आधार पर कौटिल्य ने उषणा के मत का उल्लेख अनेक प्रसङ्गों में किया है। कौटिल्य ने अर्बणशासन में इस विषय का भी उल्लेख किया है कि उषणा ऋषि जाम्बविकी वपी, वाता और वसुधैव कुटुम्बकम् इन चार विचारों में केवल वसुधैव कुटुम्बकम् को ही विद्या मानते थे। कौटिल्य के इस कथन से भी स्पष्ट विदित होता है कि उषणा वसुधैव कुटुम्बकम् के सुप्रसिद्ध आधार हैं।

प्रमुख वसुधैव कुटुम्बकम् के प्रणेता—परन्तु वसुधैव कुटुम्बकम् की जो पौष्टी उपलब्ध है, वह हमने पुराने काल की रचना कहाँ से नहीं मानी या समझी। इस विषय वसुधैव कुटुम्बकम् के प्रणेता की खोज करनी आवश्यक है। परन्तु वसुधैव कुटुम्बकम् के प्रणेता के विषय में जो मत हो सकते हैं। हमें प्रथम यह कहना है कि इस वसुधैव कुटुम्बकम् के प्रणेता यह युक्त नहीं हो सकते जिसका उल्लेख उपर किया गया है। इस ग्रन्थ के प्रणेता कोई दूसरे व्यक्ति रहे होते जिन्होंने अपने इस ग्रन्थ को वसुधाधर्म को प्रसारित करने के लिए व्यवस्था की स्थापना के लिए इसका नाम वसुधैव कुटुम्बकम् रखा। अथवा इस ग्रन्थ के प्रणेता का ही नाम वसुधैव कुटुम्बकम् होना और यह उषणा वसुधैव कुटुम्बकम् के विषय में उल्लेख करते हुए

पीछे के शुद्ध नाम के कोई विद्वान् रहे होने बिनाही शुद्धीति की रचना की है। उनके विषय में इससे अधिक ज्ञान इतिहास के पन्नों में नहीं भी प्राप्त नहीं है। इस मत की पुष्टि में यह कहा जा सकता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उसका के मतानु-यायियों के जो मत बनेक प्रसङ्गों में दिये गये हैं उनका उत्प्रेषण उस रूप में प्रस्तुत शुद्धीति में नहीं भी उपलब्ध नहीं है।

इस विषय में दूसरा मत प्राचीन भारत की शुद्ध-धर्म्य-परम्परा का प्रचलन माना जा सकता है। प्राचीन भारत में राजशासन-सम्बन्धी जलक विचारवाणी प्रवाहित रही है। विद्वानों प्रत्येक का प्रवर्तक कोई-न-कोई वैदिक ऋषि माना जाता है। कुछ वादि ऋषि की धर्म्य-परम्परा उस विचारवाणी को प्रवाहित रखने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रही है। इतना ही नहीं बरन् देश काज और परिस्थिति काज आवश्यकतानुसार समय-समय पर इस विचारवाणी में संशोधन और परिवर्तन भी उनके धर्म्यो ने किया है। जिससे यह विचारवाणी काजवाचित न होने पाये। परन्तु उस शुद्ध वाणी में जो संशोधन एवं परिवर्तन इस प्रकार किये गये हैं इन सबका समस्त श्रेय उस वाणी के प्रवर्तक की ही दिया गया है, और इस प्रकार समय-समय पर उस विचारवाणी के साहित्य का जो उत्कर्ष हुआ है, उस सबका श्रेय उन्हीं वादि गुरु को दिया गया है। यह कार्य इस अनुसार से किया गया है कि इन सबों का वादोपान्त सम्बन्धन कर केने के उपरान्त भी इस बात का केन्द्रमात्र पता नहीं चलता कि यह कार्य किस व्यक्ति अथवा किन व्यक्तियों का किया हुआ है। ठीक यही विज्ञात प्रस्तुत शुद्धीति का पर, जो कि शुद्ध की विचारवाणी का एकमात्र उपलब्ध रूप माना जाता है। यहिर्ज्ञात होता है। इस विचारवाणी के प्रवर्तक उन्मत्त अथवा शुद्ध न राजशासन-सम्बन्धी शुद्ध विचार अपनी समकालीन जनता के समक्ष प्रस्तुत किये। उनके धर्म्यो एवं मतानुयायियों ने उन विचारों को चिरस्वादी रखा और जब विचारों में देश काज और परिस्थिति के अनुसार उत्तरोत्तर संशोधन और परिवर्तन भी किये। प्रारम्भ में ये विचार शुद्ध-धर्म्य-परम्परा द्वारा मौखिक रूप में प्रवाहित रहे। बादान्तर में उनके किसी धर्म्य अथवा मतानुयायियों ने इन विचारों को केन्द्रबद्ध कर दिया और ये विचार पुस्तक रूप में इस विचारवाणी के प्रवर्तक के नाम से ही प्रस्तुत किये गये और सब कृति को जनता ने उन्ही वादि गुरु की कृति समझ कर ग्रहण किया। केन्द्रक में इस पुस्तक में किसी प्रसङ्ग में भी इस ओर केन्द्रमात्र भी उल्लेख न किया जिसके आधार पर इस बात का अनुमान भी हो सके कि यह कृति उस वैदिक ऋषि की न होकर अनुक व्यक्ति की है। इस सम्बन्धनकर्ता ने वही अनुसार से इस विषय को स्पष्ट रखने की चेष्टा की है कि यह

रचना उसकी है। ठाढ़ ही उन्होंने इस ग्रन्थ में स्वात्म-स्वात्म पर यह छिड़ करने का प्रयत्न किया है कि यह उन्होंने वैदिक ऋषि की रचना है। ठीक इसी रूप में बुद्ध-नीति ग्रन्थ भी जगता के सबसे प्रस्तुत किया गया जिसकी वजह से बुद्धचार्य की रचना समझ कर महापुरुषक मपनाया।

प्रस्तुत बुद्धनीति का रचनाकाल—अब यह प्रश्न उठता है कि प्रस्तुत बुद्धनीति काल का रचना-काल क्या हो सकता है? इस विषय में विद्वानों में विद्व मत होने पर भी बुद्धनीति ग्रन्थ में उपलब्ध सामग्री के आलेखन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त एक निश्चितकाल पर पहुँच जाना असम्भव न होना।

बुद्धनीति में भारतीय समाज का जो चित्रण किया गया है वह अत्यन्त विस्तृत समाज का चित्र है। वर्णव्यवस्था जाति-व्यवस्था में परिणत हो चुकी थी। विभिन्न व्यवसायों बचवा बच्चों के आचार पर समाज में अनेक जातियों का निर्माण हो चुका था। इन जातियों के आचार-विचार, आत्म-पान विवाह-उत्सव आदि के कठोर नियम बन चुके थे। अपनी जाति के बाहर विवाह-उत्सव करना बचना सहन करने में सम्मिलित होना बहिष्कृत हो चुका था। जातियाँ सम्पत्तिक्रम में अलग-अलग थीं। बूढ़ और नारी जाति समाज में वरिष्ठ एवं अपने स्वामी के अधिकार समझती थी। बच्चों और व्यवसायी की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी। यह समाज मुत्तकालीन है। इसके पूर्व का क्यापि नहीं। इस बुद्धि के प्रस्तुत बुद्धनीति का रचनाकाल मुत्तकाल के पूर्व का नहीं माना जा सकता।

बुद्धनीति ग्रन्थ में मूर्तिकला का विशेष विचार कम में उपलब्ध है। इस वर्णन में बौद्धधर्म-उत्पत्ति मूर्तियों का निर्माण करने बचवा उत्पत्तिसूची काल पर निर्दिष्ट मात्र भी प्रकाश नहीं मिलता बल्कि साक्षात् वर्ण है उपलब्ध रहनेवाले देवी-देवताओं, उनके बाहुओं और शिरधारियों का निर्माण करने की कला का वर्णन बड़ा सुन्दर और रोचक किया गया है। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि मुत्तकाल के पूर्व ब्राह्मण धर्म के सम्मिलित देवी-देवताओं के स्वरूपों का निर्माण नहीं हुआ था और इसीलिए इनके सम्मिलित मूर्तिकला एवं मन्त्र-विधान कला का पूर्ण विचार मुत्तकाल के पूर्व नहीं हुआ था। परन्तु बुद्धनीति में इस विषय का जो वर्णन दिया हुआ है वह यह छिड़ करता है कि बुद्धनीति के रचना-काल में मूर्तिकला का विचार अपनी परमधीमा तक पहुँच चुका था और देवी-देवताओं एवं उनके बाहुओं तथा शिरधारियों आदि के स्वरूप निर्दिष्ट हो चुके थे। इस वर्णन के आधार पर यह सिद्धान्त स्थिर हो जाता है कि बुद्धनीति का रचनाकाल मुत्तकाल के पूर्व नहीं माना जा सकता। यह सम्पूर्ण सामग्री इस ग्रन्थ की मुत्तकाल की रचना बताती है।

धुक्नीति में कुछ ऐसी संस्थाओं का वर्णन दिया हुआ है जो सम्राट् हर्ष की मृत्यु के पश्चात् प्राप्त हुई थी। परन्तु इसके पूर्व यह सश्रम रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करती रही है। ये संस्थाएँ कुछ ऐसी वन भाँति हैं। धुक्नीति में ऐसा स्पष्ट वर्णन है कि कुछ ऐसी वन भाँति संस्थाएँ अपने-अपने क्षेत्र में स्वयं विवरण-कार्य सश्रम रूप से विरलत करती थी। भारतीय इतिहास के सम्मेलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्राट् हर्ष की मृत्यु के उपरान्त ये संस्थाएँ प्राप्त हुई थी और स्वयं-विवरण-सम्बन्धी अपने कर्तव्य से मुक्त हो चुकी थी। परन्तु मुत्तकाकीन भारत में ये स्वयं-संस्थाएँ अपने-अपने क्षेत्र में स्वयं-विवरण कार्य का सम्पादन करने में सश्रम रूप से सक्रिय रहती थी। इस कर्म की दृष्टि मुत्तकाकीन अभिकेसो धानपानों एक साहित्य के द्वारा होती है। इस दृष्टि से धुक्नीति का रचनाकार सम्राट् हर्ष के पूर्व अर्थात् मुत्तकाक मानना उचित होगा।

परन्तु इतना अवश्य है कि इस समय धुक्नीति की जो पीली उपलब्ध है, उसमें यम-उक्त कुछ श्लोक ऐसे अवश्य हैं जो मुत्तकाक के बहुत पीछे के हैं और जो पीछे के मूल धुक्नीति में जोड़ दिये गये हैं। ये श्लोक इस अनुच्छेद से जोड़े गये हैं कि उन वन का इस समय पुनर् करवा कठिन प्रयत्न है। परन्तु यह कोई नवीन बात नहीं है। प्राचीन भारत का अधिक साहित्य ऐसा है जिसके शब्दों में समय-समय पर हेर फेर किये गये हैं और उनमें कुछ न कुछ वृद्धि की गयी है। इसलिये धुक्नीति शब्द में आये होने इस प्रसिद्ध शब्दों के आधार पर उक्त रचना-कार इतर हटाया नहीं जा सकता। प्रस्तुत धुक्नीति में जो राजशासन-सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध है वह निस्सन्देह मुत्तकाकीन है। अतः इस आधार पर धुक्नीति के रचयिता को मुत्तकाक का राजशासन-विचारक मानना ही उचित होगा।

शुद्ध के राजनीतिक विचार

राज्य का स्वयं—राज्य के स्वयं के विषय में शुद्ध ने जो विचार धुक्नीति में व्यक्त किये हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह राज्य के आन्तरिक स्वयं में आस्था रखते हैं। उनके मतानुसार राज्य एक अवयवी है, जिसका निर्माण बात अवयवों के योग से है, जिन्हें यह राज्य के साथ अलग मानते हैं। इसी आधार पर यह राज्य को प्रत्यक्ष राज्य के नाम से सम्बोधित करते हैं। उनके मतानुसार राज्य के ने बात अलग स्वामी बराल गुह्य, कोय राज्य दुर्ग और वन है। इस प्रकार मनु, शीघ्र

रचना बनकी है। साथ ही उन्होंने इस ग्रन्थ में स्वाम-स्वाम वर यह लिख करने का प्रयत्न किया है कि यह ऊन्हीं वैदिक ऋषि की रचना है। ठीक इसी रूप में भृङ्गनीति ग्रन्थ भी जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसको जनता ने भृङ्गचार्य की रचना समझ कर यज्ञापूर्वक अपनाया।

प्रस्तुत भृङ्गनीति का रचनाकाल—अब यह प्रश्न उठता है कि प्रस्तुत भृङ्गनीति ग्रन्थ का रचना-काल क्या हो सकता है? इस विषय में विद्वानों में विमल मत होने पर भी भृङ्गनीति ग्रन्थ में उपलब्ध सामग्री के सम्बन्ध एवं विस्तरेय करने के उपरान्त एक निश्चितकाल पर पहुँच जगता असम्भव न होना।

भृङ्गनीति में जायसीय उपास्य का जो चित्रण किया गया है, वह वास्तव स्थिति समाज का चित्र है। वर्णव्यवस्था चाति-व्यवस्था में परिणत हो चुकी थी। विभिन्न व्यवसायों अथवा वर्गों के आचार पर उपास्य में अनेक चातियों का निर्माण हो चुका था। इन चातियों के आचार-विचार, आच-पाच विवाह-सम्बन्ध आदि के कठोर नियम बन चुके थे। अपनी चाति के बाहर विवाह-सम्बन्ध करना अथवा रहने में सम्मिलित होना वर्जित हो चुका था। चातिवाँ वर्गपरक माली बाने कमी थी। बूढ़ और गरीब चाति समाज में परित एव अपने स्वामी के शक्ति प्रदर्शनी बाने कमी थी। वर्गों और व्यवसायों की संख्या बहुत कम चुकी थी। यह समाज पुष्टकाशील है। इसके पूर्ण का कल्पना नहीं। इस बुद्धि से प्रस्तुत भृङ्गनीति का रचनाकाल पुष्टकाश के पूर्ण का नहीं माना जा सकता।

भृङ्गनीति ग्रन्थ में मूर्तिपूजा का विवेचन विचार रूप में उपलब्ध है। इस वर्ण में बौद्धधर्म-सम्बन्धी मूर्तियों का निर्माण करने अथवा उत्सवमन्त्री कर्म वर किन्हीं नाम भी प्रकाश नहीं आया गया। शास्त्रण वर्ग से सम्बन्ध रखनेवाले देवी-देवताओं उनके बाहुनों और वैद्यमन्त्रियों का निर्माण करने की कला का वर्णन बना सुन्दर और रोचक दिया गया है। इतिहास इस बात का समर्थी है कि पुष्टकाश के पूर्ण शास्त्रण वर्ग से सम्बन्धित देवी-देवताओं के स्वरूपों का विवरण नहीं हो सका था और इहीलिए इनसे सम्बन्धित मूर्तिपूजा एवं अर्चन-निर्माण कर्म का पूर्ण विकास पुष्टकाश के पूर्ण नहीं हुआ था। परन्तु भृङ्गनीति में इस विवरण का जो वर्णन दिया हुआ है वह यह लिख करता है कि भृङ्गनीति के रचना-काल वास्तविकता का विकास अपनी चरमसीमा तक पहुँच चुका था और देवी-देवताओं एवं उनके बाहुनों तथा मन्त्रियों आदि के स्वरूप निश्चित हो चुके थे। इस वर्णन के आधार पर यह निश्चय सिद्ध हो जाता है कि भृङ्गनीति का रचनाकाल पुष्टकाश के पूर्ण नहीं माना जा सकता। यह सम्पूर्ण सामग्री इस ग्रन्थ की पुष्टकाश की रचना बताती है।

इस प्रकार मनु और भीष्म के समान ही शुक्र भी राजा की रैनी उत्पत्ति मानते हैं। उन्हीं के समान शुक्र भी राजा को परमदेवता जनका विधिष्ट देव मानते हैं। शुक्र का राजा सर्वविषय नहीं है और न वह एक जनका जनक देवों का साक्षात् रूप ही है। वह आठ प्रधान देवों की केवल उन सारभूत मानाओं को धारण करता है जिनकी आवश्यकता राज्य-समाधान हेतु, उसके लिए अनिवार्य है। इतना होने पर भी शुक्र का रैनी राजा मनु एवं भीष्म के रैनी राजा से भिन्न है। शुक्र सभी राजाओं को रैनी राजा का पर देवे के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने प्रकृति के तीन युगों—सम रथ और सत—के आचार पर राजाओं को तीन श्रेणियों में विभक्त किया है। जिन राजाओं में समोयुक्त का प्राधान्य है उन्हें वह राजासाधवाटी राजाओं की श्रेणी में स्थान देते हैं। समोयुक्त का प्राधान्य जिन राजाओं में पाया जाता है वह भी रैनी राजा के पक्ष से परित्यक्त बतलाने लगे हैं। इस कौटि के राजाओं को शुक्र ने मानसाधवाटी राजाओं की श्रेणी में स्थान दिया है। रैनी राजाओं की श्रेणी में उन्होंने केवल उन राजाओं को परिगणित किया है जिनमें समोयुक्त का प्राधान्य है। इस प्रकार शुक्र ने केवल बोदे से ही राजाओं को देवकौटि में परिगणित किया है। इस दृष्टि से उन्होंने विष रैनी विद्वान्त का प्रतिपादन किया है, वह राजासाध के इतिहास में अपना पूरा स्थान रखता है और उसकी सत्यता उत्सम्भन्वी अन्य विद्वान्तों से नहीं की जा सकती। इस क्षेत्र में शुक्र की यह देव मौलिक है।

राजा का स्वयम्—मनु, भीष्म और कौटिल्य के समान ही शुक्र ने भी राजा को स्वयम् का प्रतीक माना है। प्रजा में शान्ति और सुखवस्था की स्थापना हेतु वह स्वयम् धारण करता है और उसका सम्यक् प्रयोग करता है। राजा के स्वयम् के भव के कारण सभी स्वयम् में प्रभुत्व रहते हैं^१। वह अपने तीक्ष्ण स्वभाव और उच्च स्वयम् से प्रजा को स्वयम् में निमोहित करता है^२। राजा ही जयम् की उत्पत्ति का हेतु है, ऐसा कुछ पुण्य मानते जाये हैं। जिस प्रकार समुद्र के आनन्द और वृद्धि का हेतु जल है उसी प्रकार प्रजा के भवों का आनन्ददाता राजा होता है^३। राजा स्वयम् धारण करता है परन्तु उसका प्रयोग जनसमाज के भित्तित ही होना चाहिए, ऐसा शुक्र का मत है। इसीलिए उन्होंने राजा का स्वयम् प्रयापकक माना है। इसके अतिरिक्त राजा प्रजा के आचार का प्रेरक बतलाया गया है। शुक्र के मता मुबार प्रजा में आचार का प्रेरक राजा होता है। इसीलिए राजा की काव का

१ श्लोक १५ अ १ शुक्रगीति ।

२ श्लोक २६ अ १ शुक्रगीति ।

३ श्लोक ६ अ १ शुक्रगीति ।

४. श्लोक ६ अ १ शुक्रगीति ।

और कीटिन्य के समान ही वह राज्य का स्वल्प अष्टांशक बचवा अष्टान राज्यों है। अन्तर केवल प्रतिपन्न मयों के नामों में है।

यूक ने राज्य के इन सप्त मयों के आधेधिक महत्त्व का भी उल्लेख किया है। स्वामी को उन्होंने सर्वोच्च स्थान दिया है। वह स्वामी (राजा) को राज्य का मस्तक एवं मूल मानते हैं। उन्होंने राज्य के आध्यात्मिक स्वल्प को स्पष्ट करते हुए उक्तकी कल्पना युक्त रूप में की है। उनके मतानुसार राज्य एक युक्त है जिसके अवयव हैं। उक्त युक्त रूप राज्य में स्वामी (राजा) मस्तक अर्थात् मेघ मूर्त कल्प कोच युक्त युक्त द्वारा चण्डपाद, और बक नग है^१। इस प्रकार यूक ने राज्य के आध्यात्मिक स्वल्प की स्पष्ट स्थापना उक्त से युक्त की उम्मा देकर की है। इसी प्रकार में दूसरे स्वल्प पर वह राज्य की उम्मा युक्त से तथा उसके मयों की युक्त युक्त के अवयवों से करते हैं 'राज्य एक युक्त है जिसका मूल राजा होता है, उसका स्वल्प मयों उक्तकी अर्थात् सेनापति उक्तके पालक और कुमुद सेना कर्तव्य और नीच मूमाक' है।

परन्तु इन उक्तों से यह सिद्ध नहीं होता कि यूक द्वारा प्रतिपादित राज्य के आध्यात्मिक स्वल्प के सिद्धान्त में उत्कृष्टतम आधुनिक सिद्धान्त के सभी तत्त्व प्राप्त हैं। यूक द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त के विषय में केवल इतना कहा जा सकता है कि यूक, किसी एक एक राज्य के आध्यात्मिक सिद्धान्त से परिचित अवस्था रहे होते। परन्तु इस विषय में उनकी वास्तविक धारणा का क्या स्वल्प प्राप्त होता यह यूक की कहा नहीं जा सकता।

द्वितीय सिद्धान्त—राज्य की उत्पत्ति के विषय में प्राचीन भारत में अनेक सिद्धान्तों की स्थापना की गयी है। इन सिद्धान्तों में द्वितीय सिद्धान्त का प्रमुख स्थान प्राप्त है। युक्तकीति में इन सिद्धान्तों में केवल इसी एक सिद्धान्त का उल्लेख है। इसके यह स्पष्ट है कि यूक द्वितीय सिद्धान्तमान में आस्था रखते हैं। राज्य की उत्पत्ति के अन्य सिद्धान्तों की उत्पत्ति में उन्हें उल्लेख प्राप्त करता है। यूक के मतानुसार राजा का निर्माण बाह्य प्रभाव केन्द्रों के विधिपूर्वक मयों के उक्तों से हुआ है। ये वे देवता हैं जिनकी आध्यात्मिकता राज्य-प्रशासन हेतु अनिवार्य है। इस प्रकार बाह्य प्रभाव देवों के इन विधिपूर्वक देवताओं की अनुसूचित कर राजा का निर्माण किया गया। यूक के मतानुसार ये बाह्य विधिपूर्वक देव देव, वायु, मन, सूर्य आदि मय कर्तव्य और मुखर हैं^२।

१ अथर्व ११.११ अ १ युक्तकीति। २ अथर्व ११.१३-१४ अ ४ युक्तकीति।

३ अथर्व ३१ अ० १ युक्तकीति।

चाहिए वर वृत्त बड़ा प्रतिबन्ध राजा की नियुक्ति के इन सिद्धान्तों को अपना कर
रखा दिया गया है ।

(ब) वैश्विक अधिकार का सिद्धान्त—भूक्रीडि में ऐसे संकेत हैं जो राजा के
वैश्विक अधिकार की स्थापना के पुष्ट प्रमाण माने जा सकते हैं । इस सिद्धान्त से
मुक्त का तात्पर्य यह है कि राजा के द्वारा राजपद के रिक्त किर्ब जाने पर, उससे
पुत्र को वह रिक्त राजपद प्राप्त होना चाहिए । सम्भवतः इस सिद्धान्त का मूल
आधार अन्तः के इस विश्वास पर निर्भर रहा होगा कि अनुप्य के आचरण के निर्माण
पर पिता के आचरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है । रक्त का प्रभाव वातावरण के
प्रभाव की अपेक्षा अधिक एवं अधिक प्रभावशाली होता है । राजपदों में पावन-
बोध होने और उसके जीवन से निरन्तर सम्पर्क में रहने के कारण राजकुमार को
राजपदित मुक्तों की प्राप्ति स्वभावतः हो सकती है । अतः राजा के पुत्र को अपने
पिता द्वारा रिक्त किये गये पद को ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त इस विषय में रिक्त राजपद के लिए उपयुक्त व्यक्ति की सर-
लता एवं शुभमता से प्राप्ति की बड़ा संयत्ता भी है । राजा की मृत्यु के उपरान्त
राजपद की प्राप्ति हेतु कष्ट होना अनिवार्य है । यह कष्ट बराबरता एवं विप्लव
का रूप धारण कर सकता है । ऐसी परिस्थिति में इस कष्ट को सीमित करने के
लिए व्यक्ति समझा गया होगा कि साम्याधिकार की सीमा राजपद तक ही सीमित
कर दी जाए जिससे सर्वसाधारण जनता इस कष्ट से मुक्त रहे और आन्तिपूर्वक
अपने वर्तमानों का पूर्ववत् पावन करती रहे । सम्भवतः इसी कारणों के होते हुए
मुक्त ने साम्याधिकार के वैश्विक सिद्धान्त की स्थापना की है ।

राजा की नियुक्ति के वैश्विक सिद्धान्त की पुष्टि हेतु भूक्रीडि में विशेष व्याख्या
ब करके इस ओर संकेत माना किये गये हैं । इस संशयनिगता का यह कारण हो
सकता है कि भूक्रीडि के रचनाकाल में यह सिद्धान्त पूर्ण रूप से स्थिर हो चुका
था । अतः इस पर टीका-टिप्पणी करना व्यर्थ लगा होगा ।

प्रधान-द्वेषी राजा की निन्दा करते हुए मुक्त ने व्याख्या की है—“प्रजा के मुक्त
नीति और वक्त का द्वेषी राजा कुकुरमापन होने पर भी अधार्मिक समझा प्रामया ।
इस प्रकार के राज्य-विनाशक राजा की वक्ति का परिधाय कर देना चाहिए । ऐसी
परिस्थिति में पुरोहित को चाहिए कि इस राजा के स्वात में राजपद से उत्पन्न किसी
बुरे व्यक्ति को प्रजा की अनुमति प्राप्त कर स्थापित कर दे” ।

कारण कठकना या है। जिस प्रकार वानु सुपन्न को लेकर चढ़ती है, उसी प्रकार राजा प्रजा के कर्म का प्रेरक होता है। राजा कर्म का प्रवर्तक और कर्म का नाशक, इस प्रकार होता है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश का प्रवर्तक और अन्धकार का नाशक होता है^१।

इस प्रकार राजा स्वच्छाचारी यम है। वह प्रजा में शांति एवं सुखवस्तु की स्थापना हेतु दण्ड धारण करता है। वह दण्ड के सम्मुख-प्रयोजनार्थ का ही बलिकारी है। वह प्रजापाकक एवं प्रसारक है, प्रजा में जाचार का प्रेरक एवं प्रजा के दमन कारक बरिच की साक्षात् मूर्ति होता है।

राजा के कर्तव्य—युक्त ने संक्षेप में राजा के कर्तव्यों का उल्लेख किया है। उनके मतानुसार राजा का परम कर्म प्रजापरिपालन और दुष्ट-निग्रह है। राज्य को प्रसारण कर्म में निर्य उत्तर रहना चाहिए^२। युक्तगीति में राजा के कर्तव्यों का उल्लेख संक्षेप में इस प्रकार है—दुष्टनिग्रह, प्रजा-परिपालन एवं युव वारी बहो का यमन स्थापानुसार कोम-वर्धन राजाओं की बर्दील कर राजाओं के ल में परिचय करना कर्तव्यपरिवर्तन और सुविशेष करना इस प्रकार युक्त के मतानुसार राजा के ये बाल कर्तव्य हैं, जिसका पालन करना राजा परम कर्म कथना गया है।

राजा की नियुक्ति के विधान—युक्त राजचर्याचारी हैं, इसीलिए उन्होंने राज्य में सम्ये महत्त्वपूर्ण स्थान राजा को दिया है। उनके मतानुसार राज्य का राज राजा ही होता है और नही राज्य की समस्त विभाजन की शक्ति होता है। परन्तु राजा महत्त्वपूर्ण होने पर भी युक्त ने राजा के निरकुल हो जाने का विरोध किया है। उन्होंने सम्प्रकाशीन सम्राटों की शक्ति स्वेच्छाचारी एवं निरकुल राजाओं की स्थापना नहीं गयी की है। इसीलिए राजा-शक्ति हेतु कतिपय योग्यताओं का धारण करना अनिवार्य कथना है। हममें से कुछ ऐसी योग्यताएँ भी हैं जो प्राचीन काळ में प्रचलित पायी गयी हैं और जो विद्वान्त काल में परिचय होकर भारतीय प्रभुत्व का विशेष अंग बन गयी थीं। यद्यपि भारतीय राज्य के विकास का यह अंग निश्चित न था परन्तु उसके बलिष्ठ होने पर भी इस अंग का पालन किया जाना अनिवार्य समझा गया था। इन नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए नही किया जा सकता था। इस प्रकार राजा की निरकुलता एवं स्वेच्छा-

१ श्लोक ११ अ १ युक्तगीति ।

२ श्लोक १४ अ १ युक्तगीति ।

३ श्लोक ७३ अ १ युक्तगीति ।

४ श्लोक १ अ १ युक्तगीति ।

चाहिए। वह बहुत बड़ा प्रतिबन्ध राजा की निपुणता के इन सिद्धान्तों को अपना कर लेना दिया गया है।

(अ) वैश्विक अधिकार का सिद्धान्त—मुक्तनीति में ऐसे संकेत हैं जो राजा के वैश्विक अधिकार की स्थापना के पुष्ट प्रमाण माने जा सकते हैं। इस सिद्धान्त से पृथक् का तात्पर्य यह है कि राजा के द्वारा राजपक्ष के रित्त किये जाने पर, उसके पुत्र को वह रित्त राजपक्ष प्राप्त होना चाहिए। सम्भवतः इस सिद्धान्त का मूल आधार जनता के इस विश्वास पर निर्भर रहा होगा कि मनुष्य के आचरण के निर्माण पर पिता के आचरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। रतत का प्रभाव बाल्यकाल के प्रमाण की अपेक्षा अधिकृत एवं अधिक प्रभावशाली होता है। राजपरामर्श में पाकन योग्य होने और उसके जीवन से विरलतर सम्पर्क में रहने के कारण राजकुमार को उपरोक्त मुक्तों की प्राप्ति स्वभावतः हो सकती है। वरत राजा के पुत्र को अपने पिता द्वारा रित्त किये गये पक्ष को ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त इस विषय में रित्त राजपक्ष के लिए उपयुक्त व्यक्ति की सरलता एवं सुयमता के प्राप्ति की बहुत समस्या थी है। राजा की मृत्यु के उपरान्त राजपक्ष की प्राप्ति हेतु कष्ट होना अनिवार्य है। वह कष्ट अपरकष्टा एवं निष्कल का रूप धारण कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में इस कष्ट को सीमित करने के लिए उचित समझा गया होगा कि राज्याधिकार की सीमा राजपक्ष तक ही सीमित कर दी जाय जिससे सर्वसाधारण जनता इस कष्ट से मुक्त रहे, और प्राप्तिपूर्वक अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पाकन करती रहे। सम्भवतः इन्हीं कारणों के होते हुए मुक्त ने राज्याधिकार के वैश्विक सिद्धान्त की स्थापना की है।

राजा की निपुणता के वैश्विक सिद्धान्त की पुष्टि हेतु मुक्तनीति में विशेष ध्यान देने पर हमें इस ओर संकेत प्राप्त किये गये हैं। इस संदर्भिता का यह कारण हो सकता है कि मुक्तनीति के रचनाकाल में यह सिद्धान्त पूर्ण रूप से स्थिर हो चुका था। वरत इस पर टीका-टिप्पणी करना व्यर्थ लगा होगा।

प्रजा-देवी राजा की शिखा करते हुए मुक्त ने व्यवस्था की है—“प्रजा के पुत्र नीति और वरत का देवी राजा कृष्णमात्र होने पर भी अवर्णित समझा जायगा। इस प्रकार के राष्ट्र-विनाशक राजा की शक्ति का परिणाम कर देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त को चाहिए कि वरत राजा के स्वाम में राजकुल से उत्पन्न किसी दूसरे व्यक्ति को प्रजा की अनुमति प्राप्त कर स्थापित कर दे।”

(ग) ज्येष्ठता का सिद्धान्त—राज्याधिकार-धर्मगुणी बृहत्तम सिद्धान्त मि
 बृहत्तम की भाँसा बतकायी गयी है, ज्येष्ठता का सिद्धान्त है। ज्येष्ठता के सिद्धान्त
 बृहत्तम का तात्पर्य यह है कि राज्य का अधिकारी राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता है। मि
 ही पुत्र-सम में पुत्र उत्पन्न होता है। इस सिद्धान्त में भारतीय जनता की म
 भाँसा रही है। ज्येष्ठ पुत्र में पिता की भाँसा का प्रतिबिम्ब पूर्णतः से म
 जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार राजा के ज्येष्ठ पुत्र में अपने म
 भ्राताओं के
 बड़े भाई राजपद के लिए साम्प्रदायिक पुत्र अधिक माना में होने की सम्भावना की
 जाती है। इसीलिए राजा के ज्येष्ठ पुत्र की अपने पिता के राज्य का अधिकारी मान
 गया है।

ज्येष्ठता के इस सिद्धान्त की स्थापना **शुक्र** ने इस प्रकार व्यक्त की है—
 “यदि राजकुल में अनेक पुरष (राजकुमार) हो तो ऐसी परिस्थिति में ज्येष्ठ को
 १ राजपद दिया जाता है। अन्य भ्राता अपने ज्येष्ठ भ्राता के ही कर्म के समक
 होते हैं^१। यदि इस नियम का उल्लंघन किया जायगा तो राज्य अनेक भागों में
 विभक्त हो जायगा और यह राज्य के लिए निराला नष्टकर सिद्ध होगा। इस
 नियम में शुक्र व्यक्त करता है—“राज्य के अनेक भागों में विभक्त हो जाने से राजा
 का अकम्पान होता है। जब राज्य अनेक भागों में विभक्त हो जायगा तो इसके
 इन छोटे-छोटे भागों का अपहरण करने के लिए कबुल हो जायेंगे^२।

इस प्रकार शुक्र ने राज्याधिकार के इस सिद्धान्त का समर्थन किया है और
 यह स्पष्ट व्यक्त की है कि राज्याधिकार राजा के ज्येष्ठ पुत्र को ही प्राप्त है।

(घ) धार्मिक परिपूर्णता का सिद्धान्त—शुक्र ने राजपद के लिए धार्मिक
 परिपूर्णता का प्रतिबिम्ब अनिवार्य माना है। अर्थात् धार्मिक परिपूर्णता है और
 यह व्यक्तित्व के विकास में आवश्यक होती है, ऐसा शुक्र का मत है। इसीलिए उन्होंने
 अर्थात् व्यक्त को राजपद के अधिकार से वंचित रखने का आदेश दिया है। उन्होंने
 इस नियम में इस प्रकार व्यक्त की है—“यदि ज्येष्ठ भ्राता धर्म, धृष्ट, मूढ, अल्प
 अथवा अनुपयुक्त हो तो वह राज्याधिकारी नहीं होता। उसके स्थान पर उत्तम भ्राता
 अथवा उसके पुत्र राजपद का अधिकारी होगा। शुक्र द्वारा दी गयी इस व्यक्त
 के इस सिद्धान्त की स्थापना होती है कि राजपद पर राजा के ज्येष्ठ पुत्र की अति-

१ श्लोक २६४ के २६५ अ १ मुद्रणीति।

२ श्लोक २४१ अ १ मुद्रणीति। ३ श्लोक २४५ अ १ मुद्रणीति।

४ श्लोक २४२ अ १ मुद्रणीति।

कार है। परन्तु वह अधिकार उसको तभी तक प्राप्त होता है, जब तक कि वह घटीर होय से मुक्त रहता है। अश्लीलता उसके लिए एक ऐसी अयोम्यता है, जो उसको अन्य प्रकार से योग्य होने पर भी राज्याधिकार से वंचित कर देती है।

(ई) चरित्रिक योग्यता का सिद्धान्त—राजतत्वात्मक राज्य का प्राप्ति होता है। राज्य की समस्त क्रियाचक्र की गति राजा ही होता है। इसलिये राजतत्वात्मक राज्य में राजपद परम महत्त्वपूर्ण है। परन्तु राजा के परम महत्त्व का मूल कारण उक्त राज्य वाचरण माना गया है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में राज्याधिकारी होने के लिए, सबसे महत्त्वपूर्ण योग्यता उक्त वाचरण-सम्बन्धी गुणों की प्राप्ति पर निर्भर की गयी है। राजभूत में जन्म लेने राजा के व्युत्पन्न होने एवं घटीर सम्बन्धी होय से सर्वथा मुक्त होने पर भी व्यक्ति राजपद प्राप्ति का अधिकारी नहीं समझा गया है। शूकने भी इस परम्परा को मान्यता दी है। उनका मत है कि राजा के वाचरण का प्रेरक राजा ही होता है। शूक ने इस सिद्धान्त की पुष्टि में ऐसे अनेक राजाओं के उदाहरण दिये हैं जो चरित्र-दोष के कारण राजपद से व्युत्पन्न कर दिये गये थे। बर्म-विच्छेद वाचरण करने से राजा बहुत और राजा बहुत हो गये। राजा पृथु बर्माविच्छेदी होने के कारण बुद्धि को प्राप्त हुआ^१। राजा हूखरो की उत्तम वाचरण-वाचरण करने का उपदेश देता रहे परन्तु स्वयं वाचरण न करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस दुर्गुण में सप्त पुत्रवान् राजा भी राज्याधिकार से वंचित हो जाते हैं^२। राजा में हस्त बाध, कम कुबेर, सूर्य अग्नि और वज्र के बल होने चाहिए। उसको हस्त के समान पराक्रमी बाध के समान परोपकारी वज्र के समान दुष्टों का वध करनेवाला कुबेर के समान दली सूर्य के समान प्रकाश (ज्ञान-महार) करने वाला अग्नि के समान प्रबल और वज्रवत् बाह्यारपरायी होना चाहिए। राजा में ये सभी गुण होने चाहिए, किन्तु उसकी प्रजा उसको अपना माठा-पिता बचवा पुत्र, भ्राता और बन्धु समझने लगे^३। राजा की इन सप्त पुत्रों का परिचाय कभी नहीं करना चाहिए^४। राजा को सर्वप्रथम विनाय गुण की प्राप्ति करनी चाहिए। इसके उपरान्त पुत्र अमात्य नृप और प्रजा का समस्त कामप्रद हो सकेगा^५। शूक ने राजा के लिए इन्द्रिय-विजय का विधान इस प्रकार किया है—“विजय एक विद्याकर्म है, विद्यमें इन्द्रियकर्म मनीषात्वा हावी नून रहे है। राजा मानस्यी बहुध से

१. श्लोक १२ अ १ मुक्तगीति । २. श्लोक १८, १९ अ० । मुक्तगीति ।
 ३. श्लोक १३ अ १ मुक्तगीति । ४. श्लोक ७१, ७७ अ १ मुक्तगीति ।
 ५. श्लोक ८१ अ १ मुक्तगीति । ६. श्लोक १२ अ १ मुक्तगीति ।

इस इन्द्रिय कमी करोन्मत्त हाथियों को सर्वत्र बंध में रखे । वह मन व्याव दक विदमकनी माह के जोध से इन्द्रियकम स्वंग को निरन्तर छोड़ता रहता है । उस इस मन को प्रयत्नपूर्वक समन कप्या रहे । यदि उसने इस मन्त्र का दमन कर मि तो उसके विरतिव्रत होने में सहाय नहीं रहता^१ । जिस राजा का मन निरतो फेड जाता है, वह हाथी के समान बन्धन को प्राप्त होता है । जो राजा मन्त्रों को बंध में करने में भी असमर्थ है, वह नागर राजा समुद्र पर्वत इस समुद्र पूष का विभव करने में सकोकर समर्थ हो सकेगा अर्थात् जिस राजा का मन और उस इन्द्रियों बंध में नहीं है, वह राज्याधिकारी नहीं है^२ । बुद्धा स्त्री-बन्धन की सुपपत्त में हीनो अनुचित है। देखने करने पर महान् क्षय के कारण माने सने^३ । गह वर्मपत्र मुचिठिर आदि दूत से ही बन्ध हुए^४ । परस्त्री की कामना करने वाले बहुत से राजा मृत हो पड़े । इनमें इस दण्डन मनुष्य राजन आदि के उदाहरण बहू प्रसिद्ध हैं । उन्हे परस्त्री सम्प्रोष में काम परबन हारन में कोष सेवा प्रजा को दण्ड देने में कोष का आशय नहीं लेना चाहिए^५ । उन्हे वर्मवत्तन का अध्ययन कर अपने मन और अपनी इन्द्रियों को संशोषित रोक्के रखा जाय^६ । राजा को अपना आचरण इस प्रकार बनाना चाहिए जिससे उन्हे इस लोक में बंध और परलोक में आनन्द ही प्राप्ति हो सके^७ । जीवन जीवन बंध कान्ति कर्म, स्वामित्व से क बन्धक है, ऐसा समझकर उन्हे मित्त वर्मपरायण होना चाहिये^८ । उन्हे काम मोह लोभ मोह, मान और मर इस क दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए । राजा जब इस बहूकर्ष का त्याग कर देता तभी वह मुक्त हो सकेगा^९ । राजा को सर्वत्र विभिन्न विद्याओं के ज्ञान का अध्ययन करके रखा चाहिए । इन विद्याओं के ज्ञान से ही वर्म की निवृत्ति रह सकती है^{१०} । उन्हे बह्वाल, मुक्तिमान्, बुरादोर और बन्धन पर उचित पचकन दिखानेवाला होना चाहिए । इसी प्रकार का राजा सम्पत्ति से सम्पन्न इस वसुधा के भोक्ते में समर्थ होता है और यही राजा राजा होता है^{११} । पराक्रम बह बुद्धि और क्षीर्य—ये राजा के उत्तम गुण हैं^{१२} ।

१ लोको १७ अ	१ मुक्तीति ।	२ लोको १८ अ	१ मुक्तीति ।
३ लोको १ अ	१ मुक्तीति ।	४ लोको १९ अ	१ मुक्तीति ।
५ लोको १ ८ अ	१ मुक्तीति ।	६ लोको १ ९ अ	१ मुक्तीति ।
७ लोको ११३ अ	१ मुक्तीति ।	८ लोको ११८ अ	१ मुक्तीति ।
९ लोको ११९ अ	१ मुक्तीति ।	१० लोको १२८ अ	१ मुक्तीति ।
११ लोको १४९ अ	१ मुक्तीति ।	१२ लोको १५१ अ	१ मुक्तीति ।
१३ लोको १७४ अ	१ मुक्तीति ।	१४ लोको १७५ अ	१ मुक्तीति ।

इस प्रकार मुक्त न राजा की आर्थिक योग्यता को बड़ा महत्व दिया है। उन्होंने स्पष्ट व्यवस्था की है कि जो राजा युष्क्रीति है और जिसके हाथ प्रजा का सम्बन्ध होता है उसका मुख्य परित्याग कर देना चाहिए।

(४) प्रजा की अनुमति का सिद्धान्त—युष्क्रीति में इस सिद्धान्त की पुष्टि के प्रमाण उपलब्ध हैं कि नूतन राजा की नियुक्ति के अवसर पर प्रजा की अनुमति का होना भी आवश्यक होता है। यह अनुमति बाह्य प्रत्यक्ष हो सकेगी अथवा अंतर्गत परन्तु उसके अन्तर्गत में राजपद पर नूतन राजा की नियुक्ति अर्थात् मानी गयी है। प्रजा ऐसी राजा को राजपद से हटाने और उसके स्थान में नूतन राजा की नियुक्ति करने की व्यवस्था देते हुए युष्क्रीति में भी वर्णन दिया है। यह इस सिद्धान्त की पुष्टि में अवलम्ब प्रमाण है। यह वर्णन इस प्रकार है—“यदि राजा प्रजा के मुख नीति और बल का हारी है तो युष्क्रीत राजा होने पर भी वह राजा अन्तर्गत समझा जायगा। इस राजा के स्थान में राजपद में उत्पन्न किसी दूसरे युष्क्रीत अविचार्य व्यक्ति को प्रजा की अनुमति लेकर राज्य की रक्षा हेतु पुनर्हित राज्य के सिद्धान्त पर स्थापित कर दे”।

परन्तु इस विषय में यह स्मरण रहे कि राजा की नियुक्ति में प्रजा की अनुमति का जो सिद्धान्त मुक्त ने स्वीकार किया है उसका अर्थ बहुत कम अवसर होने की सम्भावना की गयी है। उत्तराधिकार के सामान्य नियमों के अनुसार नूतन राजा की नियुक्ति हो जानी चाहिए। उसमें प्रजा की मुक्त अनुमति समझ लेनी चाहिए। परन्तु इन नियमों का अन्वयन करते समय पर प्रजा अपने इस अधिकार के बखर्कने के हेतु अवसर हाथी हुई दिखलाई पड़ी है। ऐसी परिस्थिति के उपस्थित हो जाने पर प्रजा की आवश्यक अनुमति की प्राप्ति अनिवार्य बतलाई गयी है। इस प्रकार राजा की नियुक्ति के लिए प्रजा की अपनी अनुमति प्रदान करने अथवा न करने का पूर्ण अधिकार बच कर के प्राप्त है, ऐसा मुक्त का मत है।

(५) साम्बाधिकार का सिद्धान्त—प्राचीन भारत में राजा की नियुक्ति-सम्बन्धी कतिपय निरिच्छत प्रतिस्थापना में साम्बाधिकार के द्वारा वह सम्पादन किया जाता भी एक मुख्य प्रतिस्थापना माना गया है। इस द्वारा के सम्बन्ध हुए बिना कोई भी व्यक्ति राजपद के लिए वह चाहे जिसका योग्य क्या न हो राजपद पर आसक्त होने पर भी विधिबिहित राजा नहीं माना जायगा। अनिवारित राजा निम्नोक्त एवं प्रतिष्ठ माना गया है। वेदिक युग में साम्बाधिकार के अवसर पर राजा के प्रतिनिधि एकत्र होते

के और नूतन राजा की नियुक्ति में अपनी अनुमति देते थे। राज्याधिकार की रचना प्राचीन भारत में विस्तार प्रचलित रही। क्वी-क्वो समय व्यतीत होता रहा और मनुष्य की जीवन-समस्याएँ अधिक होती गयीं इस संसार के इलाकों में भी बढ़िकता बढ़ती गयी। भूक्रीडि में राज्याधिकार के इलाकों का वर्णन नहीं है। इस लिए समयाव नहीं कहा जा सकता कि वैदिक युग के राज्याधिकार के इलाकों के स्वयं में कौन कौन से परिवर्तन भूक्रीडि के रचना-काल तक हो चुके थे। परन्तु इस विषय में कविप्रम ऐसे प्रकेत अवश्य मिले पड़े हैं जो इस सिद्धान्त की पुष्टि करते हैं कि भूक्रीडि के रचना-काल में राज्य-स्थापि हेतु नूतन राजा के लिए राज्याधिकार के इलाकों का सम्पादन करना अनिवार्य समझा गया है।

भूक ने एक प्रश्न में व्यवस्था की है कि राजा की नियुक्ति दुरोहित द्वारा होती चाहिए। इसका तात्पर्य यही है कि दुरोहित द्वारा नूतन राजा का राज्याधिकार होने के उपरान्त वह राज्य पर अधिक होता है। इसी विषय में अन्य स्वयं पर राजा के अधिकार होने की ओर इशारा किया गया है^१। इसके भी यह प्रदर्शित होता है कि राज्य के लिए नूतन राजा का अधिकार किया जाना अनिवार्य इस सम्झा गया है। इस प्रकार भूक ने राज्याधिकार के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। मंत्रिपरिषद् की आवश्यकता

भूक ने मंत्रिपरिषद् की राज्य की अनिवार्य संस्था माना है। मंत्रिपरिषद् के अभाव में मन्त्र पुरुष की भाँति राज्य स्वकर्तव्य-पालन में असमर्थ रहता है। भूक का मत है—“कर्म छोड़े-के-छोड़ा क्यो न हो परन्तु कहेके मनुष्य के द्वारा उत्तम समा-का नहीं हो सकता फिर महात्मा मनुष्य विद्या का राज्य के पचासन में स्नेहकर रहता हो सकता है^२” राजा द्वारा मन्त्र का कहेके निर्णय करने का विवेक भूक द्वारा किया गया है। उनका मत है कि ऐसा करने से राजा स्वेच्छाभावी हो जाता है। राजा के स्वेच्छाभावी हो जाने से उस पर विपत्ति अवश्य आती है। ऐसा राजा स्वयं का स्वयं करण होता है। उसकी प्रथा और उसके अवस्थापि में भेद उत्पन्न हो जाता है। भिन्न-भिन्न मनुष्यों में भिन्न-भिन्न प्रकार का बुद्धि-वैभव देखा गया है। अनेक मनुष्य सब कुछ जान लेने में समर्थ नहीं हो सकते, इस लिए प्रजापालन के महान् कर्म में विद्वान् और बुद्धिमान् पुरुषों की सहायता अवश्य लेनी चाहिए^३।

१. श्लोक २६५ अ. २ भूक्रीडि।

२. श्लोक १ अ. २ भूक्रीडि।

३. श्लोक ५ अ. २ भूक्रीडि।

४. श्लोक ५६ अ. २ भूक्रीडि।

५. श्लोक ४ अ. २ भूक्रीडि।

६. श्लोक ७ अ. २ भूक्रीडि।

इस प्रकार राज्य-सञ्चालन में सहायता एवं बहुमूल्य वास्तविक मन्त्रणा की प्राप्ति एवं राजा के स्वेच्छाचार की चेष्टा-याम के लिए मन्त्रिपरिषद् की परम आवश्यकता मुक्त हाथ प्रमाणित की गयी है।

मन्त्रिपरिषद् का सदस्य संख्या

मन्त्रिपरिषद् की सदस्य-संख्या के विषय में प्राचीन भारत के राजशासन-विचारों में एक मत नहीं है। मन्त्रिपरिषद् की सदस्य-संख्या के विषय में कौटिल्य ने अपने वेद वेद के आधारों के मतो पर उल्लेख करते हुए बतलाया है कि मनु के मतानुसार मन्त्रिपरिषद् में बारह सदस्य रहना उचित समझते हैं। बृहस्पति के मतानुसारियों के अनुसार सोलह और उष्णा के मतानुसारियों के अनुसार बीस सदस्य मन्त्रिपरिषद् में होने चाहिये^१। परन्तु कौटिल्य अपना मत देते हुए यह व्यवस्था देते हैं कि समय और आवश्यकतानुसार मन्त्रिपरिषद् की सदस्य-संख्या निर्धारित करनी चाहिये^२। यौग्य ने वैरीक सदस्या की मन्त्रिपरिषद् रखने की व्यवस्था की है। मानव बर्गशासन में बात बचवा बात मन्त्रियों के रखने का आदेश दिया गया है। धास्मीकि भी बात सदस्या की मन्त्रिपरिषद् रखने के समर्थक जान पड़ते हैं^३।

मुक्त का मत है कि मन्त्रिपरिषद् में दस सदस्य होने चाहिये। परन्तु इसी प्रसंग में उन्होंने यह भी बतलाया है कि किसी विद्वाने ने मन्त्रिपरिषद् में आठ सदस्य रखने की व्यवस्था की है। इस प्रकार मुक्त के मतानुसार मन्त्रिपरिषद् में दस बचवा आठ सदस्य होने चाहिये। मुक्त ने इन सदस्या के पदा का भी उल्लेख किया है जो पुरोचा प्रतिनिधि, प्रधान सचिव मंत्री प्राध्विवाक पण्डित मुख्य अमात्य और दूत हैं। इन सदस्या को मुक्त दस प्रकृतिशो को उतावि देने हैं। आठ सदस्या की मन्त्रिपरिषद् में पुरोचा और दूत को स्थान नहीं दिया गया है।

मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की सामान्य योग्यताएँ

मन्त्रिपरिषद् राज्य का परम आवश्यक अंग जाना गया है। मन्त्रिपरिषद् के विना राजा अपने कर्तव्य-सञ्चालन में असफल रहता है। मुक्त ने मुक्तराज और अमात्यवर्ग को राजा के हाथों और बाएँ नेत्र और कर्ण माना है। इसके विना राजा शत्रु कर्ण

१. शर्मा ५६, ५४, ५५ अ. १५ अधि. १ अर्थशास्त्र।

२. शर्मा ५६ अ. १५ अधि. १ अर्थशास्त्र।

३. श्लोक ७, ८ अ. ८५ शान्तिर्वर्ग। ४. श्लोक ५४ अ. ७ मानवबर्गशास्त्र।

५. श्लोक १ अर्थ ७ आलङ्कार्य मानवीकीय राजाश्वय।

६. श्लोक १८, ७ अ. २ धृक्मीति।

भीर नेच हीन समझा गया है। इसलिये राजा को बड़े शोभ्य व्यक्ति को अल्प भुज-
उज भीर अमान्य बताया चाहिए।

इसलिये मणिपरिवद् के छवत्सो की वृत्तिपत्र सामान्य योष्यताओं का निर्धारण
शुद्ध होना चिन्ता गया है। इन योष्यताओं में सर्वप्रथम बोम्बता बुद्धीय वय में उत्पन्न
होने की व्यवस्था की गयी है^१। इस विषय में कुछी योष्यता आनु-वृत्तिक कल्पनी
है। बुद्ध के मतानुसार मणिपरिवद् के छवत्स आमुवान् (बुद्ध) होने चाहिये^२।
ऐसा बात होता है कि इस बोम्बता-प्राप्ति के अनन्तर में अनुभव-शक्ति का निष्पन्न
निहित रहा होता। बुद्ध ने तीसरी सामान्य बोम्बता उत्पन्नपत्रि धारण करने की
निर्धारित की है। जबकी बोम्बता उच्च चरित्र धारण करता है^३। इन सामान्य
बोम्बताओं का धारण करना मणिपरिवद् की उत्पत्तता हेतु अनिवार्य उत्पन्न
गया है।

मणिपरिवद् के क्षेत्र में बुद्ध की सबसे बड़ी देव-इसके छवत्सो के विवेक कर्मों
का स्पष्ट वर्णन है। बुद्ध ने मणिपरिवद् के इन वय छवत्सों की बोम्बताओं उनके
अधिकार एवं कर्तव्यों का वर्णन पुनः-पुनश्च दिया है। यह वर्णन इस स्पष्ट है
कि इसके आधार पर इन छवत्सो के कर्मों का बोध मणि धारणता बड़ा होता है।
प्राचीन धारण के अन्तर्गत की उत्पन्नपत्रि-विचारक ने मणिपरिवद् के छवत्सो का
पुनश्च-पुनश्च विवरण इस पुनश्चता के बड़ी किया है। प्राचीन भारतीय उत्पन्नपत्रि
के इतिहास में बुद्ध की यह देव कर्मों का वर्णन देखा।

काम्यप्रणाली

मणिपरिवद् की कार्यप्रणाली की बुद्ध विवेकता विचारक-वृत्ति का अनुसरण
करना है। बुद्धनीति में मणिपरिवद् के विभिन्न छवत्सो के जो पद विवेक कर्म हैं और
उनके अनुसार छवत्सों की पुनश्च-पुनश्च विवेकताएँ एवं उनके कर्तव्यों तथा अधिकारों
का जो विवरण दिया गया है, उसके आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि
मणिपरिवद् के प्रत्येक छवत्स का कार्यक्षेत्र निश्चित एवं निर्धारित है और उत्पन्न उत्तर
शक्ति उत्पन्नपत्रि उत्पन्न पर निर्भर है। इसके अनिश्चित बुद्ध ने यह भी स्पष्ट
आवस्था की है कि मणिपरिवद् के प्रत्येक छवत्स की अपनी मुद्रा रखनी चाहिए
विषय प्रयोग सम्बन्धित कर्मों पर करना चाहिए^४। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि

१ श्लोक ८ अ १ बुद्धनीति। २ श्लोक ८ अ १ बुद्धनीति।

३ श्लोक ८ अ १ बुद्धनीति। ४ श्लोक ८, ९, १ अ १ बुद्धनीति।

५ श्लोक ३५९, ३६१ अ १ बुद्धनीति।

परिपक्व वा प्रत्येक सदस्य अपने अधीन विभाग वा पोर्टफोलियो (Portfolio) चालन करने का अधिकारी माना गया है।

मंत्रिपरिषद् की कार्यप्रणाली में दूसरी विशेष बात मुक्त के मतानुसार, यह है होती है कि प्रत्येक समस्या सम्बन्धित विभाग में ही तबप्रथम प्रस्तुत की जानी चाहिए। उक्त विभाग के अधिकारी को अपने मत के साथ उक्त समस्या राजा के मुख प्रस्तुत करनी चाहिए^१। मंत्रिपरिषद् के सम्बन्धित सदस्य को उक्त सम्बन्ध राजा के साथ विचार करना चाहिए। तत्पश्चात् उसे मंत्रिपरिषद् के सम्मेलन रत्ना की बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत करना चाहिए। प्रत्येक महत्त्व का मत केवल किन्ना जाना चाहिए। तत्पश्चात् राजा को स्वयं अपना विचार प्रकट करना चाहिए। इस प्रणाली की पुष्टि करते हुए मुक्त ने इस प्रकार व्यवस्था की है—“राजा को अपने मन्त्रियों के मत को सावक-सावक प्रमाणसहित पृथक्-पृथक् देखबद्ध करना चाहिए। इसके उपरान्त अपनी बुद्धि के उस पर विचार करना चाहिए। जिस पक्ष में बहुमत हो, उसी को व्यवहार में लाना चाहिए^२।

राजकर्मचारियों का नियुक्ति का सिद्धान्त

राज्य-निकाय महान् कार्य होता है। राज्य का विविधन् लक्षात्त एक ही व्यक्तिमा मात्र के सहयोग से नहीं हो सकता। उसके लिए अनेक छोटे-बड़े कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। मुक्त ने राजा को यह आशय दिया है कि राज्य के इन कर्मचारियों की नियुक्ति एवं विमुक्ति कतिपय विचारित सिद्धान्तों के आधार पर होनी चाहिए। इन सिद्धान्तों में तबप्रथम सिद्धान्त परीक्षा के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति करना अनिवार्य गया है।

राज्य के कर्मचारियों की नियुक्ति में परीक्षा-प्रणाली के अवलम्बन करने की पुष्टि में मुक्त ने अपना मत इस प्रकार दिया है—“जिस व्यक्ति के विद्याभ्यसन वाक के लक्षात्त हो जाने के उपरान्त उन व्यक्ति की योग्यता एवं सामर्थ्य के अनुकूल उसे कार्य में नियुक्त कर देना चाहिए।

कर्मचारियों की नियुक्ति में जाति और धर्म का क्या स्थान होना चाहिए इस विषय में भी मुक्त ने अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है—“कर्मचारियों की जाति अथवा उक्त धर्मवाच का ही महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए। अनुरूप हैं कर्म धीक और धर्म धर्म बात है। जाति और धर्म की दृष्टि से समाज को नश्य नहीं

१ एनोक १९४४ अ २ मुक्तजीति।

२ एनोक १९४४ अ १ मुक्तजीति। ३ एनोक १९४४ अ १ मुक्तजीति।

होती। जाति व्यवस्था नुकसान की उन्नता के आधार पर कोई व्यक्ति सेठ नहीं हो जाता। विवाह और भोजन में कुछ और जाति का विचार किया जाता है। इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कुछ ने जाति एवं कुछ ने उन्नता पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने उन्नत आचरण एवं कर्म करने की आवश्यकता की है।

इस विषय में कुछ ने एक विशेष विज्ञान का अनुसरण करने का आदेश दिया है। यह अनुक्रम-विज्ञान है। इसे स्पष्ट करते हुए वे अपना मत इस प्रकार व्यक्त करते हैं—“राज्य में सैदा पर ही उस पर उसी के अनुसार अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए और उसकी नियुक्ति यथासम्भव अनुक्रम विज्ञान के अनुसार होनी चाहिए। अर्थात् उच्चतम कर्मचारी की रिक्त पर नियुक्त चाहिए, क्योंकि वह उन कार्य का सम्पन्न यथापूर्व कर सकेगा। राज्य के उन्नत अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के जो अन्य छोटे-बड़े अधिकारियों के पर रिक्त हों, उनकी पूर्ति में भी इस नियम का पालन किया जाना चाहिए।” इस प्रकार कर्मचारी को प्रोन्नत (Promote) करने की प्रणाली की स्थापना कुछ द्वारा की गयी है।

कर्मचारियों की नियुक्ति-सम्बन्धी विज्ञानों में एक महत्वपूर्ण विज्ञान वह भी बताना पया है कि पिता के द्वारा रिक्त स्थानों को पर पर उसके योग्य पुत्र की नियुक्ति की जानी चाहिए। इस विज्ञान की स्थापना करते हुए कुछ ने यह व्यक्त की है—“यदि किसी राजकर्मचारी का पुत्र अपने पिता के कर्म-भार के महत्वपूर्ण है तो ऐसी परिस्थिति में उस कर्मचारी के उन्नत पुत्र को पिता द्वारा रिक्त स्थानों पर पर नियुक्त कर देना चाहिए।” इस विज्ञान के अन्तर्गत में यह विचार निहित माना गया है कि यदि किसी राजकर्मचारी ने सदा-व्यक्ति-व्यक्ति राज्य की सेवा की है तो उसके योग्य पुत्र को भी राज्य की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए।

इन विज्ञानों के अतिरिक्त कुछ ने एक विशेष विज्ञान का पालन करने का भी आदेश दिया है। इस विज्ञान के अनुसार राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर तीन अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। इनमें एक प्रधान और दो उसके उच्चतम कर्मचारी होने चाहिए। आधुनिक युग में भी इस नियम का पालन उन्नत पराधिक-

१. श्लोक ५४ ५५ अ १ मुक्तगीति।

२. श्लोक ११५ अ २ मुक्तगीति।

३. श्लोक ११४ अ १ मुक्तगीति।

४. श्लोक ५६ अ १ मुक्तगीति।

५. श्लोक ११७ अ १ मुक्तगीति।

६. श्लोक १ १ अ १ मुक्तगीति।

कार्यों की नियुक्ति करते समय प्रायः किया जाता है। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य-संचालन में सुचारुता एवं सुविधा होने की अधिक सम्भावना होती है।

परिष्कृति-सिद्धान्त—राजकर्मचारियों की परिष्कृति के विषय में भी मुक्त ने विविध सन्देश दिये हैं। इस विषय में सद्यःप्रचलित सिद्धान्त यह बतलाया गया है कि अग्रिम एवं कार्य करने में असमर्थ होने पर राजकर्मचारी को परिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। इस सिद्धान्त की पुष्टि में मुक्त ने उल्लेख करते हैं इस प्रकार व्यवस्था की है—“एक-दो व्यक्ति को अधिक काम तक अधिकारी नहीं रखना चाहिए”। इस विषय की जाँचकाही करने के लिए कि समूह कर्मचारी काम करने में अयोग्य एवं असमर्थ हैं उनके द्वारा दिये जायवाले कार्य भी जाँच होनी चाहिए। इस जाँच के आधार पर जो कर्मचारी अयोग्य एवं असमर्थ सिद्ध हो जाय वह परिष्कृत अवस्था परावर्तन कर दिया जाना चाहिए। अन्यथा कर्मचारी राजा के प्रसाद-काल-वर्धन कार्य करने का अधिकारी माना गया है।

परिष्कृति-सम्बन्धी दूसरा सिद्धान्त यह बतलाया गया है कि राजकर्मचारी अपने पर पर उनी काम तक कार्य करने का अधिकारी माना गया है जबकि कि वह अनिष्ट रहता है। जनता की अनिष्टता उसकी परिष्कृति का कारण हो जाती है। इस सिद्धान्त की पुष्टि में मुक्त ने इस प्रकार व्यवस्था की है “यदि राजा के जो मनुष्य निकट राज के किसी अधिकारी के निकट राजा के समीप जाकर निवेदन करें तो राजा अपने उस कर्मचारी को तुरन्त परिष्कृत कर दे यही तक कि वह राजा का भरोसा ही क्यों न हो”।

इस विषय में तीसरा सिद्धान्त आचरण-प्रवृत्ति पर आधारित माना गया है। मुक्त ने आचरण की विविधता पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कृत्वाचरण परीक्षण और आचरण-समीक्षा मुक्त प्रत्येक राजकर्मचारी के लिए अनिवार्य रूप से आचरण करने की व्यवस्था की है”। इस मुक्त के अनुसार जो राजा पर कर्मचारी को उसके पर से तुरन्त मुक्त कर देना चाहिए। हिंसा और विषयाचार्य उनके लिए महान् दुर्गुण बतलाये गये हैं। इस दोनों दुर्गुण से मुक्त कर्मचारी को तुरन्त परिष्कृत कर देना चाहिए। केवटों के दोष बतलाते हुए मुक्त ने कतिपय ऐसे दोषों का उल्लेख किया है जिनके कारण कर्मचारी को परिष्कृत करने का विधान है। यद्यपि इस प्रकार है—“दुष्टता अथवा लालच अथवा विषयाचरण पराजित अविनयचरण उक्त

तथा व्ययनों में एक भागुरता, उत्कोच-भोग करना युवा शक्तिरूप में।
इसमें से प्रत्येक दुर्गुण श्रेष्ठ के लिए रणायन माना गया है।

इस प्रकार कार्य करने में अयोग्यता एवं अक्षमता जन-अधिराज और राष्ट्र-विरोध के कारण राजकार्यकारियों के बहम्बुत दिये जाने का निम्न विहित माना गया है।

कार्य में सुचारुता एवं सत्ता के साधन—राज्य के कार्यकारियों में कार्यकुशलता, दक्षता एवं सुचारुता आने के लिए युक्त ने वरिष्ठ साधनो को बनाने की व्यवस्था की है। इन साधनों में कार्यकारियों के स्वाभिमानी करने की प्रवृत्ति की एक प्रवृत्ति साधन माना गया है। इस प्रवृत्ति के बनाने से कार्यकारी स्वाधीन बुद्धिमान के मुक्त रहता है। उसमें वहीन स्फूर्ति का संचार होता रहता है और इस प्रकार उन पर प्रभाव उत्पन्नता शीघ्रमूर्धता आदि अपना प्रभाव रखी रखे। सम्बन्ध इसीलिए युक्त ने स्वाभिमानी-प्रवृत्ति के बनाने की व्यवस्था इस प्रकार की है—
“यथा अपने अन्तर्गत राजकार्यकारियों की अन्त-व्यक्ति कर बुद्ध-बुद्ध करों में नियुक्त कक्षा रहे”। जिस कार्यकारी में शक्ति कायक हो, उसको उन्नी के अनुसार स्वाभिमानी करते रहना चाहिए”।

इस विषय में सुचारु साधन कार्यकारियों के करों का निरीक्षण कर उत्तुहार उसको प्रोत्साहन अथवा अवरोधन करना है। युक्त का मत है कि प्रत्येक कार्यकारी के कार्य का निरीक्षण अवश्य होना चाहिए। उसकी कार्यकुशलता एवं दक्षता तथा सुचारुता का मूल्यांकन कर, जो कार्यकारी जिस पर के बीच समझा बात उस को उस पर परीक्षण अथवा परीक्षण करते रहना चाहिए”।

इस सम्बन्ध में तीव्र साधन कार्य करने की पद्धति, उसकी माना एवं कार्य की युक्तता तथा समुदाय के आधार पर कार्यकारियों के वेतनो का निर्धारण करना बताया गया है। युक्त ने इस सिद्धान्त की पुष्टि में अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है—
“कार्य करने की पद्धति के अनुसार मन्त्र, मन्त्र और तीव्र इन तीन क्षेत्रों में कार्यकारियों की स्वाभिमानी चाहिए और शक्ति की इस प्रकार बन मन्त्र और क्षेत्र इन तीन प्रकार की होनी चाहिए”। जिस-जिस युक्त से युक्त की श्रेष्ठ हो, उसको उन्नी ही शक्ति अवश्य देनी चाहिए। इसी में स्वाधीन और श्रेष्ठ का सम्बन्ध होता

१ श्लोक १६, १७, १८, अ १ बुद्धि । २ श्लोक १७ अ १ बुद्धि ।

३ श्लोक ११ अ १ बुद्धि । ४ श्लोक ११ अ १ बुद्धि ।

५ श्लोक ११ अ १ बुद्धि । ६ श्लोक ११ अ १ बुद्धि ।

है। सेवक की भृति रोक्ने अथवा उसके देने में विघ्न करने या म्यून बैठन देने का निषेध किया गया है। इस विषय में शुक्र ने इस प्रकार व्यवस्था की है—“सेवक की भृति रोक्ना नहीं चाहिए और न भृति के देने में विघ्न हो करना चाहिए। सेवक को उचित मात्रा में भृति देनी चाहिए। सेवक की भृति से ही उसके आभितो का पालन-पोषण होता है। इसलिए सेवक जिसकी भृति के योग्य हो उसके लिए उतनी भृति अवश्य प्रदान करनी चाहिए^१। जिस सेवक को म्यून भृति दी जाती है, वे सेवक अपने धनु के साधक बन जाते हैं, समय पड़ने पर अपने स्वामी के छिद्र प्रकाशित करते हैं और बोध का अपहरण करनेवाले बन जाते हैं, जिससे प्रजा को हानि होता है^२।

सेवकों को उनके वर्तमान-पालन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देने की प्रथा अपनाने का भी विधान शुक्र ने किया है^३। इतना ही नहीं बल्कि उनके सेवा-काय के उपरान्त उनके निर्वाह हेतु विधाय पुरस्कार, वृत्ताय आदि की व्यवस्था का भी शुक्र ने विधान किया है^४।

यहाँ शुक्र ने सेवकों को इतनी सुविधाएँ दी हैं वहीं उन्होंने यह व्यवस्था भी की है कि यदि सेवक अपने वर्तमान-पालन में प्रयास करता है तो उसे समुचित दण्ड भी दिया जाता चाहिए। यह दण्ड अर्ध-दण्ड आठ-दण्ड एवं द्वादश-दण्ड के रूप में होना चाहिए^५।

राज्य की आय का साधन

शुक्र ने राज्य की आय के अनेक साधन वस्तुस्थिति हैं जिन्हें उन्होंने विविध कर, दण्ड उपनिषद विजय और अपहरण के अन्तर्गत परिचयित किया है।

राज्य की स्वामी आय का मुख्य साधन विविध करों द्वारा प्रजा से प्राप्त बन जाता गया है। इन करों को शुक्र ने तीन भागों—कर, शुल्क आदक और आन-स्वामीन-कर के नाम से सम्बोधित किया है। भूमि-कर को वह आय की मज्जा देते हैं। आन इतिवचन देते हैंने के कारण भाव राजकीय का प्रधान भाग माना गया है। आन-कर के प्राप्त करन की सुविधा हेतु शुक्र ने इति-भूमि की तीन धर्मिया में विभक्त करने का आदेश दिया है। ये तीन धर्मियाँ बहु अल्प और मध्य नाम

१ श्लोक ३९१ अ २ मुद्रणीति । २ श्लोक ३८९, ३९३ अ २ मुद्रणीति ।

३ श्लोक अ २ मुद्रणीति । ४ श्लोक ४ ५ अ २ मुद्रणीति ।

५ श्लोक ४ २ अ ४ ४ अ २ मुद्रणीति ।

६ श्लोक ४ ७ अ २ मुद्रणीति ।

से सम्बोधित की गयी है^१। यह मन्त्र और मन्त्र उपर के अनुधार यह मुक्ति कर
 मन्त्राभावादि^२। भाकर-कर मन्त्रों से प्राप्त हुये पर कर्माभावादि^३। इन मन्त्र
 में मुक्त ने कुछ उदाहरण भी दिये हैं। उनका मत है कि एतों की उपर और मन्त्र
 भावि की उत्पत्ति में मन्त्र विनाश कर, मन्त्र का भावा प्राप्त करना चाहिए। यदि
 मन्त्र के स्वामी को विनाश का मन्त्र हो तो तदनुसार कर ग्रहण कर लेना चाहिए।
 उनसे मन्त्र का वृत्तीयाद्य पञ्चमीया, सप्तमीया मन्त्राद्य दशमीया विनाश उचित मन्त्र
 मन्त्र प्राप्त किया जा सकता है। मन्त्र कायक भावि कर्माभावादि मन्त्र उत्पन्न करने
 वालों से उनके मन्त्र का तीव्रता मान कर-कर्म में किया जा सकता है^४। शिव
 कर्मका की भी कर्म रजत प्राप्त हो उसको तीव्रता मान राजा के लिए देना चाहिए^५।
 यही मन्त्र स्वर्ण और चाँदी में मानना चाहिए। राजा की उत्पत्ति में वृत्तीयाद्य,
 कायक मन्त्र और पीछे की उपर में अनुवर्ति मन्त्राद्य पञ्चमीया भाकर-कर के कर्म
 राजकोष के लिए प्राप्त करना चाहिए^६।

मन्त्र एवं विनाशकर्मादि की भी मन्त्र राजा के लिए कर के मन्त्र में देना पड़ता
 है, मुक्त ने उसे मुक्त मान से सम्बोधित किया है^७। मुक्त-उपन करने के स्वाम
 हुयों के मन्त्र कर-बीमा (पुत्री वर) भावि वरकाम्ये मन्त्र है^८। मन्त्र-विनाश की
 वस्तुओं तथा सामग्री पर मुक्त-कर कर्माभावादि का एक नियम यह अनुमाना गया है
 कि वस्तु मन्त्राभावादि वर एक बार ही कर कर्माभावादि माना चाहिए, कर्मका वर
 नहीं^९। उक्त-कर्मका का मान्य लेकर किसी वस्तु या सामग्री पर बार-बार मुक्त-
 कर कर्माभावादि का निषेध किया गया है। मुक्त ने कतिपय वस्तुओं एवं सामग्री पर
 मुक्त की वर भी निर्धारित कर दी है। परन्तु ऐसा करने में ऊर्ध्वत इत वर का
 निषेध मान्य राजा है कि कर्माद्य एवं मन्त्र निनाश कर मुक्त मान पर ही मुक्त-कर
 कर्माभावादि होता है।

भाकर मन्त्र का कर भी राजकोष की वृद्धि का कारण बनकर माना है। मुक्त
 ने भाकर-कर के स्वरूप की व्याख्या नहीं की है। परन्तु मन्त्र के बाव होना है कि
 प्राचीन नाक में मान्यमन्त्र के भावनों की भी व्यवस्था की जाती थी उस वर भाकर

१ श्लोक १२१ अ ४ मुक्तगीति ।

२ श्लोक १२१, २३ अ ४ मुक्तगीति ।

३ श्लोक १२८ अ ४ मुक्तगीति ।

४ श्लोक १२८ अ ४ मुक्तगीति ।

५ श्लोक १२९ अ ४ मुक्तगीति ।

६ श्लोक १२९ अ ४ मुक्तगीति ।

७ श्लोक १२७ अ ४ मुक्तगीति ।

८ श्लोक १२७ अ ४ मुक्तगीति ।

९ श्लोक १२८ अ ४ मुक्तगीति ।

मात्र का कर राज्य की ओर से लगाया जाता था । इस कर के लगाने का उद्देश्य वाशापमन के साधनों की व्यवस्था पर राज्य का नियन्त्रण रखना था ।

इस प्रसंग में दण्ड के शुक्र का तात्पर्य आर्थिक दण्ड के है । राज्य के नियमों को मजबूत करनेवाले व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार के दण्ड नियत किये गये हैं । इन दण्डों में एक वर्णदण्ड भी है । वर्णदण्ड छोटे-बड़े अनेक प्रकार के नियत किये गये हैं । इन आर्थिक दण्डों से जो पन एकत्र होता था वह राजकोष में सामिल कर लिया जाता था । इसलिए शुक्र द्वारा दण्ड की भी कौटुम्बिकता का एक साधन बतलाया गया है ।

उपायन द्वारा प्राप्त वन भी राजकोष की वृद्धि का साधन माना गया है । राजा को सर्वनाथ बुधोत्पत्ति यज्ञ उत्सव सम्राट् आदि के अवसरों पर प्रजा जनता करके राजा बेट के रूप में जो वन राजा को समर्पित करते थे वह उपायन के नाम से सम्बोधित किया गया है ।

शुक्र ने आध्यात्मिक राजा के राज्य एवं वन के अपहरण का धारित किया है । इस विषय में शुक्र ने व्यवस्था दी है— 'यदि कोई राजा अधर्मयुक्त है तो ऐसे राजा पर आध्यात्मिक राजा को आक्रमण करना चाहिए और अधर्म के सन्निहित उसके कोष को छीन लेना चाहिए' । छद्म-रूप प्रयोग कर किसी भी मांसि धनु के राज्य का हरण कर लेना चाहिए । इस प्रकार आध्यात्मिक राजा को चाहिए कि बुद्ध प्रकृति के राजा को पराजित कर उसका वन राजकोष की वृद्धि हेतु प्राप्त कर ले । ऐसा शुक्र का मत है ।

इन साधनों के अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों के वन-अपहरण से भी राजकोष की वृद्धि का आदेश शुक्र द्वारा दिया गया है । जो व्यक्ति कन्याओं से वनोपार्जन कर सम्पत्ति में ही उन्हें व्यय करता है शुक्र उसे पाप के नाम से सम्बोधित करते हैं । इसके विपरीत जो व्यक्ति अधर्म में वनोपार्जन कर उस वन को आत्म-समर्पण मात्र में व्यय करता है वह अपाव कहलाता है । शुक्र ने यह व्यवस्था दी है कि अपाव का वन राजा को छीन लेना चाहिए । यदि अपाव का सारा वन भी राजा छीन लेता है तो भी राजा पाप का भागी नहीं होता' । इस प्रकार अपाव में अपहरण किया गया वन भी राजकोष की वृद्धि का साधन माना गया है ।

राजा को अपने राज्य में निर्वाचित माथा से अधिक करवृद्धि करने का निषेध

१ श्लोक १२२ अ ४ सुक्रीति ।

२ श्लोक १२१ अ ४ सुक्रीति ।

गृह शास किया गया है^१। परन्तु आपराधिक में राजा को करवृद्धि करने का अधिकार दिया गया है^२। इस प्रकार गृह राजा को आपराधीकरण करवृद्धि कर राज-कोष की वृद्धि की अनुमति देते हैं।

गृह ने कर-मुन्यता में विरम्य करने का निषेध किया है। उनका मत है कि कर-मुन्यता में विरम्य करने से राजा और प्रजा दोनों का अकल्याण होता है। इस विषय में गृह ने स्पष्ट व्यवस्था इस प्रकार की है—“गृहिणी का विवाहन करने, देन प्रदान करने मुक्त घेत, व्याज तथा करा के बहव करने में विरम्य नहीं करना चाहिए। उनका बहव गुरुण करना चाहिए^३।

कोष-व्यय के मार्ग—गृह ने कोष की परिचाया इस प्रकार की है—“निरन्तरि वस्तुषो का बहव एक स्थान पर होता है यद् उनका काय बहताया है। गृह के मन्त्रानुसार कोष का बहव मुक्त तीन कार्यों के हेतु होता है। ये तीन कार्य देना स्वयं, प्रसारण और यज्ञ हैं। राजा को इस तीन कार्यों की निष्ठि के लिए कोष की वृद्धि करनी चाहिए। इसी उद्देश के अनुरोध काय राजा के लिए काक और वस्त्रोक्त दोनों में मुक्तस्वी मान्य गया है। मात-विमान मात के लिए अनुरोध कोष केवल दुध का वारण होता है^४। जो काय रणे-मुक्त के निमित्त मात बहव दिसा गया है, वह कबल उद्योग का हेतु होता है। इस प्रकार का काय राजा को वरक में ले गया है और उसको वस्त्रोक्त में मुक्त नहीं प्राप्त होता^५।

कोष-बहव के विधान—गृह ने राजकोष के विविध वन-बहव हेतु करों के बचाने के गृह विद्याया का भी उल्लेख किया है। इस विद्याया में वन-वस विद्याया नाम पर कर भवत के सम्बन्धित बतलाया गया है। इस विद्याया के अनुसार गृह-वन (Capital) पर कर भवत का निषेध दिया गया है। इस विद्याया का अधिकार गृह ने इस पद्यों में दिया है—“राजा का गृह-बहव करण में वन-वन को छोड़ कर लाभ का दीवर्षा अथवा कायहवी अथ व्याज-रिक्तों के वस्तु के रूप में प्राप्त करण चाहिए। इस व्याजारी को वन-वन मात प्राप्त हुआ है, अथवा वन-वन के वन-वन प्राप्त हुआ है, उनसे वस्तु-बहव नहीं करना चाहिए। मात दीवर्षा रिक्ता के लक्ष दिवर्षित कर उसे प्राप्त करना चाहिए। इस विद्याया के बचाने के अनुसार

१. श्लोक १२० अ. ४ गृहनीतिः।

२. श्लोक ११४ अ. ४ गृहनीतिः।

३. श्लोक ११८ अ. ४ गृहनीतिः।

४. श्लोक ११३ अ. ४ गृहनीतिः।

५. श्लोक ११४ अ. ४ गृहनीतिः।

६. श्लोक ११६ अ. ४ गृहनीतिः।

७. श्लोक ११९ अ. ४ गृहनीतिः।

८. श्लोक ११९ अ. ४ गृहनीतिः।

में वृद्धि होती है तथा व्यापारीयण समूह एवं सम्पन्न होते हैं और इस प्रकार राज-कोष की वृद्धि होती है ।

इस विषय में दूसरा सिद्धान्त यह बतकाना क्या है कि राजा को उसी मात्रा में कर कमाना चाहिए, जिसका भुगतान करने में प्रजा को बोधमान भी स्वार्थ न होने पड़े । इस सिद्धान्त की पुष्टि में शुद्ध ने मात्सी का उदाहरण दिया है—“राजा को मात्सी की भाँति अपने माव (कर) को ग्रहण करना चाहिए, कोयला बगानेवाले की भाँति व्ययहार नहीं करना चाहिए । न्यायि वृद्ध के लिये फूँको तथा पके फलों को जो कि भूमि पर विर कर गट्ट हो जानेवाले हैं । एकत्र कर मात्सी उनका उपयोग करता है परन्तु कोयला बगानेवाले वृद्ध को मूक से गट्ट कर डेते हैं^१ । मात्सी वृद्धों को मत्तपूर्वक परिपुष्ट करके जिस प्रकार उनके फूँको और फलों को समझ-बूझ कर चुनता है इसी प्रकार करपाहक (भात-हार) को होना चाहिए^२ ।

इस सम्बन्ध में तीसरा सिद्धान्त शुद्ध ने यह बतकाना है कि राजा प्रजा के राजन के अधिकार से कर-ग्रहण करने का अधिकारी होता है^३ । राजा वृद्ध के कारण बाह्य कर्मण्य वृद्ध वाय परन्तु उसको किसी कार्य का बहाना बनाकर प्रजा से मन-मावना कभी नहीं करनी चाहिए । शुद्ध ऐसे राजा की विमर्श करते हैं जो नीति का परि स्वाध कर प्रजा-नीडम कर मन-सहज करता है । इस प्रकार के राजा का राज्य एक-स-एक दिन धनु के बध नष्टम हो जाता है^४ । राजा प्रजा-राजन के कारण ही करो का मोलता माना क्या है^५ ।

इस प्रकार शुद्ध ने कोष-वृद्धि के हेतु कतिपय सिद्धान्त निर्धारित कर राजा के मनमाने कर कमाने की प्रवृत्ति की रोक-ताम की है ।

न्याय-व्यवस्था की आवश्यकता—

शुद्ध ने राजा के आठ कर्तव्य निर्धारित किये हैं । इन आठ कर्तव्यों में शुद्ध निग्रह भी एक प्रमुख कर्तव्य है । राज्य में कौन दुष्ट और कौन सानु है शुद्ध में किश मात्रा में दुष्टता और सानु में किश मात्रा में सानुता है जिसके कारण पर दुष्ट को दण्ड और सानु को उत्कार भिजना चाहिए, इसके लिये न्याय-व्यवस्था की स्थापना की परम आवश्यकता प्रतीत हुई । इसी कर्म के सम्पादन हेतु शुद्ध ने न्यायालयों की स्थापना करने की व्यवस्था की है । न्यायकार्य की परिभाषा करते

१ श्लोक २२६ अ ४ शुक्लीति ।

२ श्लोक १७१ १७२ अ २ शुक्लीति ।

३ श्लोक ७६ अ १ शुक्लीति ।

४ श्लोक २२६ अ २ शुक्लीति ।

५ श्लोक १९६ अ ४ शुक्लीति ।

६ श्लोक ७४ अ १ शुक्लीति ।

हूए उन्होंने कहा है—“विषय कार्य के करने से कर्तु और बतर्तु का विचार कर एसा अपनी प्रथा को बर्त में प्रक्रमण रखता है, उस कार्य को व्यवहार की प्रथा दी है । इस प्रकार मूल के अंशानुसार स्वाम-विभाग का एकमात्र कर्तव्य अधिकारियों से सुनना उन पर नियन्त्रण करना एवं निर्णय देना है ।

स्वाम्यालयों का संरक्षण—मूल में जिन स्वाम्यालयों का उल्लेख किया है उन्हें दो मुख्य शाखाओं में विभक्त किया जा सकता है । प्रथम शाखा के अन्तर्गत वे स्वाम्या-लय आते हैं, जिनका निर्माण स्वामीय संस्थाओं के रूप में हुआ माना गया है । दूसरी शाखा के अन्तर्गत उन स्वाम्यालयों को स्वायत्त किया जायगा, जिन पर राज्य की सरकार का प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहता है और इन स्वाम्यालयों में काम करनेवाले स्वामीय सदस्य तथा अन्य कर्मचारी राजा की ओर से नियुक्त होते हैं ।

स्वामीय स्वाम्यालय—स्वाम्यालय-श्रेण में स्वामीय स्वाम्यालयों का बहुत कम स्थान होता है । पारस्परिक सहयोग एवं सहायता से विचारवस्तु विषय में जो निर्णय दिया जाता है, वह स्थायी एवं समीपप्रय होता है । इस प्रकार सिधे तब निर्णय के बाड़ी और प्रतिबाड़ी दोनों सम्मुख हो जाते हैं और उनके मध्य बहिष्कार में कार्य करने की अधिक सम्भावना होती है, क्योंकि पारस्परिक प्रतिरोध बचता है जो स्वाम्या प्रणालि में नहीं पायी ।

इस प्रथा की दूसरी उपबोधिता वास्तविकता तक पहुँचने की है । स्वामीय कोय विचार के मूल कारण से परिचित रहते हैं । इसलिए उनके हाथ दिने को निर्णय में वास्तविकता रहने की अपेक्षाकृत अधिक सम्भावना रहती है । स्वामीय कम स्वामीय बर्तों के विशेष परिचित होते हैं । विचारवस्तु विषयों में निर्णय से के सिधे इन बर्तों के हाथ की परत आयाम्यकता होती है । इस दृष्टि से स्वामीय कोयों को स्वाम्यालय धीकना उचित ही होता ।

स्वाम्यश्रेण में इस प्रथा की के अन्तर्गत से स्वाम्य संस्थाओं की स्थापना के वास्त-विक उद्देश्य की प्राप्ति की अधिक बाधा की जाती है । इस प्रथा की से निर्णय उत्कृष्ट होता है स्वाम्य तक धर्मशास्त्रात्मक की पहुँच होती रहती है, स्वाम्य-प्राप्ति में अन्य समय होता है और वास्तविक स्वाम्य होता है ।

स्वामीय स्वाम्यालयों हाथ विचारों में निर्णय होता चाहिए, इस सिद्धान्त की दृष्टि करते हुए मूल में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“कीमात्र काटीनर, किसी स्वाम्य पर कर्तु देने वाले स्वाध्यायियों के सब कर्तक श्रान्ता की ओर ओर

ये सब अपने बने के अनुसार के अपने विवाहों का निर्णय स्वयं कर लें^१ । इनके विवाहों के निर्णय दूसरों द्वारा नहीं किये जाने चाहिए, वरन् उन्हीं के सब अपना उन्ही की चाँच के द्वारा होने चाहिए^२ । उपस्थितों के विवाहों के निर्णय तीन वेदा के प्राधान्य द्वारा दिखाने चाहिए^३ । यादवी और तानिक बीजों के विवाहों के निर्णय राजा को स्वयं नहीं करने चाहिए । मनवासियों के विवाह मनवासियों द्वारा और जमबन्दीक व्यापारियों के विवाह उनके धर्म द्वारा होने चाहिए^४ । सैनिक सैनिकों द्वारा और ग्रामवासी ग्रामवासियों द्वारा अपने विवाहों का निर्णय कर दिया करें^५ ।

पुनः के मतानुसार स्वामीय न्यायालय मुख्यतः तीन प्रकार के हैं, जिन्हें उन्होंने पुनः दोषी और दोष नाम से सम्बोधित किया है । परन्तु जिस प्रथम में इन न्यायालयों का उल्लेख है, वही इनके अन्त में अधिक ध्यान का भी प्रयोग किया गया है^६ । इससे यह विदित होता है कि इन तीन प्रकार के न्यायालयों के अतिरिक्त हमी कोर्ट के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों की स्थापना भी दृष्टि पुनः ने की है ।

सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में न्यायालय—पुनः ने सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में साहस्यविधि का न्यायालय साम्य-न्यायालय अल्प-न्यायालय और राजा के सभीन न्याय-सभा नाम के न्यायालयों को स्थान दिया है । अधिकार की दृष्टि से इन न्यायालयों में सबसे छोटा न्यायालय साहस्यविधि न्यायालय और सबसे उच्च राजा के सभीन न्याय-सभा है ।

पुनः ने यह आरोप दिया है कि राज्य के प्रत्येक ग्राम तथा पुर में साधन-सम्पत्ति के लिए एक कर्मचारी नियुक्त करने चाहिए । इनमें एक कर्मचारी साहस्यविधि भी व्यवस्था गया है^७ । ग्राम एवं पुर के साहस्य-न्यायालयी (criminal) साधारण अभियोगों के मुकद्दमा एवं उनपर निर्णय देने का अधिकार इसी राज्यकर्मचारी को दिया गया है । इसके उपरान्त साम्य-न्यायालय का स्थान निर्धारित किया गया है । पुनः ने इस विषय में यह व्यवस्था की है—“जो तम्र व्यवहार की दूरी के कारण करने में असमर्थ बंध की प्राप्ति समर्थ हों, वे जोड़ और वेद की नीति और धर्म के मानने वाले तीन पाँच बचवा साठ की संख्या में न्याय-कार्य हेतु नियुक्त किये

१. श्लोक ५४१ अ ४ मुकामीति ।	२. श्लोक ५४२ अ ४ मुकामीति ।
३. श्लोक ५४३ अ ४ मुकामीति ।	४. श्लोक ५४४ अ ४ मुकामीति ।
५. श्लोक ५४५ अ ४ मुकामीति ।	६. श्लोक ५४६ अ ४ मुकामीति ।
७. श्लोक ५४७ अ ४ मुकामीति ।	८. श्लोक १२ अ २ मुकामीति ।

इन विषयों का विशेष वर्णन किया गया है। इन तीन प्रमाणों के अभाव में तीन अन्य साधनों के सम्मान का भी उल्लेख धुक ने किया है। ये तीन साधन पुस्तक-सम्बन्धन, मुक्तिप्रयोग और ध्यान बतलाय गये हैं। इन तीन साधनों को धुक ने तीन विधि के नाम से सम्बोधित किया है और उन्होंने यह भी बतलाया है कि "न का प्रयोग तब से होना चाहिए जबकि प्रथम कृत्त सम्बन्धन फिर मुक्ति प्रयोग और अन्त में ध्यान का आशय लेना चाहिए"।

आचार्यगणों में कार्य-प्रवाही का जो वर्णन किया गया है वह आधुनिक ध्यान पद्धति है। वह प्रवाही सम्बन्धन नहीं है जो कि आधुनिक व्याख्या में अपनायी गयी है।

राष्ट्र एवं उसमें विविध वस्तुयाँ धुक ने राष्ट्र एक उसी विधि वस्तुयाँ का वर्णन किया है। धुक ने राष्ट्र की परिभाषा इस प्रकार की है—“राजा के अधीन जो (बु-भाव) होता है, वह राष्ट्र कहलाता है”। स्वार्थ और असम में दोनों राष्ट्र में ही माने गये हैं^१। दूसरे धर्मों में जो समझना चाहिए कि जिसकी एक और एक ही धृष्टि किसी राजा के अधीन होती है वह समस्त राष्ट्र के ही अन्तर्गत होती है। राष्ट्र में छोटी-बड़ी अनेक वस्तुयाँ होती हैं। इन वस्तुओं को धुक ने कुम्भ पत्थि ग्राम और नगर की संज्ञा दी है।

कुम्भ—कुम्भ वस्ती ग्राम की चौपाई अथवा पत्थि की आधी होनी चाहिए।

पत्थि—पत्थि ग्राम और कुम्भ के बीच की वस्ती मापी गयी है। अर्थात् पत्थि ग्राम की आधी और कुम्भ की दुगुनी होनी चाहिए^२।

ग्राम—पत्थि से बड़ी और नगर से छोटी वस्ती को ग्राम की संज्ञा दी गयी है। ग्राम वस्ती के चारों ओर एक कोस की दूरी तक समस्त भूमि पर ग्राम का अधिकार होना चाहिए। ग्राम को एक हजार चौकी के वर्ग राजा के निर्मित करके कम में (प्रतिवर्ष) देने चाहिए, ऐसा धुक का मत है^३। ग्रामों के बसाने में स्वास्थ्य राजा दूरी और व्यापार आदि की सुविधा का विशेष ध्यान रखने की व्यवस्था दी गयी है। ग्राम और नगरों में घर निश्च प्रकार के होने चाहिए, इस विषय में धुक ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“तीन पाँच अथवा छह गोटो (घरों) से युक्त जो स्थान हो उसे गृह कहते हैं^४। गृह में बरामदे और गोटियाँ होती

१ श्लोक ७४५, ७४६ अ ४ धुक । २ श्लोक २४३ अ ४ धुकगीति ।

३ श्लोक २४९ अ ४ धुकगीति । ४ श्लोक १९९ अ १ धुकगीति ।

५ श्लोक १९९ अ १ धुकगीति । ६ श्लोक १९९ अ १ धुकगीति ।

७ श्लोक २९९ अ १ धुकगीति ।

चाहिए। बरामदे खम्बों पर और कोठरियाँ दीवारों के सहारे पर बनायी जानी चाहिए। प्रत्येक कोठरी में बामू और प्रकाश के संचार हेतु वातावन होने चाहिए। दिन बरों में कोठरियाँ वातावन युक्त होती हैं, वे जर मुक्तबानी होती हैं। एक बर का द्वार दूसरे बर के द्वार से बिना हुआ नहीं होना चाहिए। कुछ कम्य गृहकीय स्वयं भाव्य पीठ, कुर्सी इन सब से बिना हुआ भी गृह-द्वार नहीं होना चाहिए। इन बरों के द्वार बच्चों के बोलो किनारों पर पलितक होने चाहिए। ये बच्चियाँ कम-से-कम दस हाथ चौड़ी होनी चाहिए। शान-वाधियों को बच्चियों की युधि उत्तम पुक के दप की कल्लू की पीठ के समान कठोर और दानू बना केनी चाहिए। पानी के निकाल के विविध शानवाधियों को इन बच्चियों के किनारे-किनारे नाकियों से नियोजन करना चाहिए। इन बरों के पीछे सेवकों के बर और बर के पीछे की बड़ी में मक-मूक उत्कर्ष के स्वाग होने चाहिए। वहाँ की पछा हेतु बाधियों को राशि में गृह देना चाहिए, जिन्हें पार और प्रव्यवाधियों की शक्त न पकने पाये। इन बाधियों के बैठक-मुन-दान का भार पक्षी में स्थित बुरों के गृहपदियों पर होना चाहिए। शानों में अनेक प्रकार के बुरों के कबाने को महत्त्व दिया गया है। शान में बुरायेपन निष्ठ प्रकार किया जाता चाहिए, इस विषय में कुछ ने अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं।

शान के अधिकारी—राज्य की ओर से शान के सुप्रबन्ध हेतु कुछ ने क अधिकारियों की नियुक्ति की आवश्यकता की है। उन्होंने ये क अधिकारी साह साधित शानसेता शानहार, निम्नक सुल्लुवाइक और प्रतिहार नाम से सम्बोधित किये हैं। साहसाधित शानविवायक शतकाया गया है। शानवाधियों की पारस्परिक कल्लू का विचारण करना और मुष्टों की दप देवे की आवश्यकता करना साहसाधित का कर्तव्य शतकथा गया है। सम्भवत इधीनिए कुछ ने साहसाधित पति को इम्पविवायक की कथावि की है। साहसाधित की योग्यता के विषय में कुछ ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“विल प्रकार प्रजा मष्ट न होने

१ श्लोक २२९ अ १ मुक्तीति ।	२ श्लोक २३१ अ १ मुक्तीति ।
३ श्लोक २३२ अ १ मुक्तीति ।	४ श्लोक २३३ अ १ मुक्तीति ।
५ श्लोक २३४ अ १ मुक्तीति ।	६ श्लोक २३५ अ १ मुक्तीति ।
७ श्लोक २३६ अ १ मुक्तीति ।	८ श्लोक २३७ अ १ मुक्तीति ।
९ श्लोक २३८ २३९ अ १ मुक्तीति ।	१० श्लोक २४० अ १ मुक्तीति ।
११ श्लोक २४० २४१ अ १ मुक्तीति ।	१२ श्लोक २४१ अ १ मुक्तीति ।

पाये उस प्रकार कोमल रथ सेनेवाला दण्डविशालक होना चाहिए । उसे न अधिक दूर और न अधिक कोमल रूप का होना चाहिए^१ ।

इस क ग्राम-अधिकारियों में ग्राम-नेता भी एक अधिकारी बतलाया गया है । प्रथम से ऐसा बात होता है कि ग्राम-नेता को ही शुक्र ने ग्रामप ग्राम से सम्बोधित किया है । ग्रामप के कर्तव्यों की व्याख्या करते हुए शुक्र ने बतलाया है कि कुटेरे, जोर और राज्य के कर्मचारियों से यस्ता-पिता की माँति जो मना की रखा करने में समर्थ हो ऐस व्यक्ति को ग्रामप होना चाहिए^२ । ग्राम से जो राजाघ राजा को प्राप्त होता है, उसका छटा नाम ग्रामप को उसकी सेवाओं के लिए दिया जाना चाहिए^३ ।

ठीसठ अधिकारी बाहर है । ग्रामवासियों से भूमिकर लेवना करना और कचित्त बन-बस्त्य को राजकोष में पहुँचाना इस अधिकारी का कर्तव्य बतलाया गया है । उसके आचरण के विषय में वही मूखों का रोपन कर पुन पुननेवाले माँगी की पुछनी उपमा दी गयी है ।

शुक्रवाहक नाम का अधिकारी शुक्र-नक्षत्रकर्ता बतलाया गया है । उसका कर्तव्य व्यापारियों से शुक्र ग्रहण करना है । जिस प्रकार व्यापारियों के मुकबल का नाश न होने पाये उसी प्रकार शुक्र-लेखन करने में समर्थ धौलिक अपरा शुक्र-वाहक निमुक्त करना चाहिए^४ ।

पासक-सम्बन्धी निर्णीत विषयों को लक्ष्य करना ग्राम-सम्बन्धी समस्त ज्ञान-व्यय का बदन करना केवल का कर्तव्य बतलाया गया है । केवल को धनता में कुर, देह-मावाजा का जाननेवाला और स्वच्छ एव स्पष्ट कियने में समर्थ होना चाहिए^५ ।

प्रतिहार के विषय में शुक्र कहते हैं—“जो व्यक्ति घस्व और अस्त्र के प्रयोगों में कुशल बुद्ध बरवाला सम्बन्धरहित और नम्रभाव के लोभों को दुना जाने की योग्यता रखता हो, ऐस व्यक्ति को प्रतिहार निमुक्त करना चाहिए^६ । प्रतिहार पर आधुनिक चरपत्तियों के लक्षण माना गया है ।

१ श्लोक १६९, १७ अ २ शुक्रगीति ।

२ श्लोक १७ १७१ अ २ शुक्रगीति ।

३ श्लोक २२७ अ ४ शुक्रगीति । ४ श्लोक १७१ १७२ अ २ शुक्रगीति ।

५ श्लोक ७४ १७५ अ २ शुक्रगीति ।

६ श्लोक १७२, १७३ अ २ शुक्रगीति । ७ श्लोक १७३ १७४ अ २ शुक्रगीति ।

यह उस प्रकार कोमल हृदय देनवाला हृदयविधायक होना चाहिए। उसे न अधिक दूर और न अधिक कोमल हृदय का ही होना चाहिए^१।

एक छ ग्राम-अधिकारियों में ग्राम-नेता भी एक अधिकारी बतलाया गया है। प्रथम से ऐसा कहा होता है कि ग्राम-नेता को ही शुक्र ने ग्रामप नाम से सम्बोधित किया है। ग्रामप के वर्तमानों की व्याख्या करते हुए शुक्र ने बतलाया है कि कुटेरे, चोर और राज्य के कर्मचारियों से याता-पिता की भाँति जो प्रजा की रक्षा करने में समर्थ हो ऐसे व्यक्ति को ग्रामप होना चाहिए^२। ग्राम ही जो राजाश्रय को प्राप्त होता है, उसका छटा भाव ग्रामप को उसकी सेवाओं के लिए दिया गया चाहिए^३।

सिंहरा अधिकारी भाष्यकार है। ग्रामवासियों से भूमिकर लब्ध करना और शक्ति बन-बान्ध को राजकोष में पहुँचाना इस अधिकारी का कर्तव्य बतलाया गया है। उसके आचरण के विषय में वही बुद्धों का बोधन कर पूरु बुझनेवाले यानी की पुण्यी उपमा दी गयी है।

मुक्तशाहक नाम का अधिकारी मुक्त-सम्पत्तियों बतलाया गया है। उसका कर्तव्य व्यापारियों से मुक्त ब्रह्म करना है। जिस प्रकार व्यापारियों के मुक्तवन का नाश न होने पाये उसी प्रकार मुक्त-सम्पत्त करने में समर्थ धार्मिक अपवा मुक्त-शाहक नियुक्त करना चाहिए^४।

घातन-सम्बन्धी निर्णीत विषयों को उत्तरदायक करना शासक-सम्बन्धी समस्त भाव-व्यय का अकन करना अन्तर्गत कर कर्तव्य बतलाया गया है। अन्तर्गत को यचना में चतुर, देश-भाषाओं का जाननेवाला और स्वच्छ एवं स्पष्ट निजाने में समर्थ होना चाहिए।^५

प्रतिहार के विषय में शुक्र लिखते हैं—“जो व्यक्ति धन और अन्न के प्रयोगों में चतुर तथा नृप-समाज के आलस्यरहित और नम्रभाव से लोगों को बुद्धा बनाने की योग्यता रखता हो ऐसे व्यक्ति को प्रतिहार नियुक्त करना चाहिए^६। प्रतिहार वह आधुनिक अपराधियों के समाज वाला गया है।

१ श्लोक १६९, १७ अ १ शुक्रगीति।

२ श्लोक १७ १७१ अ १ शुक्रगीति।

३ श्लोक ११७ अ ४ शुक्रगीति। ४ श्लोक १७१ १७२ अ २ शुक्रगीति।

५ श्लोक ७४ १७५ अ २ शुक्रगीति।

६ श्लोक १७२, १७३ अ २ शुक्रगीति। ७. श्लोक १७२, १७४ अ १ शुक्रगीति।

अभिहित नाम से सम्बोधित किया गया है। गृह-रचना में कुछ सेना विहित और इसके विपरीत सेना अभिहित मानी गयी है^१। विहित और अभिहित सेना में शैलप्रत्येक के दो भेद बतलाये गये हैं, जिन्हें मुस्मीयूत और अमुस्मीयूत की उहा भी मयी है। अपने अधिकारी सहित वो सेना हो वह मुस्मीयूत और जिसके साथ उसका स्वामी न हो वह अमुस्मीयूत सेना मानी गयी है^२।

सेना के इन प्रकारों के अतिरिक्त आरम्भक और अनुसेना को भी सेना-सम्बन्ध में स्थान दिया गया है। परन्तु इन दोनों प्रकार की सेनाओं को युद्ध पूर्वक सेना मानते हैं, क्योंकि इन सेनाओं के असीम स्वतन्त्र कार्य छोड़ा नहीं जा सकता। वे स्वतन्त्रतापूर्वक काम करने के अयोग्य समझी गयी हैं^३। युद्ध का मत है कि कियत जाति की स्वतन्त्र सेना आरम्भक सेना और अनुसेना परित्यक्त बचवा छोड़ छोड़ कर अपनी ओर मिकायी गयी अनु की सेना अनुबद्ध कहलाती है।

सेना के अङ्ग—युद्ध अनुविधी सेना में आस्था रखते हैं। इस सेना के ये चार अप वैरक अस्वारोही भजारीही और रवी बतलाये गये हैं। आरम्भक के निमित्त बीको और बज्जरी का विशेष प्रयोग होना चाहिए, ऐसा युद्ध का मत है। भारवन्दी यादियों को बीक बीचते हैं और बज्जरी अपनी पीठ पर भारबहन करते हैं। इसके अतिरिक्त सेना में सेना-समुदाय जाति करनेवाले डेबक, समानारमाहक आदि भी होने चाहिए। रचस्मक से समानार घीय से जाने के लिए पक्षियों के उपयोग की भी व्यवस्था की गयी है। सेना में वैरक अधिक होने चाहिए^४।

सेना में दिन पशुओं का युद्धस्वक बचवा आरम्भक में उपयोग होता था उनके पालन-पोषण सेवा-समुदाय भिक्षिता आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। राज्य की ओर से इन पशुओं को अन्न-अन्न दियाओ के अनुपपन्न रखना चाहिए। इन पशुओं के चिह्नक होने चाहिए। इनके अतिरिक्त अन्य सेवक भी होने चाहिए। युद्ध ने इन पशुओं की विविध जातियों उत्तम मध्यम तथा अधम पशुओं के विशेष कथन उनके साथ-मराथों, जीपवि धारीरिक अभ्यास आदि का विशेष वर्णन किया है।

युद्ध—युद्ध ने युद्ध की परिभाषा इस प्रकार की है—“जब दो राजाओं में अनुमान उत्पन्न हो जाता है और वे दोनों राजा अपनी विजय के लिए प्रयत्न करने का दृढ़

१ श्लोक ८७५ अ ४ युक्तीति । २ श्लोक ८७५ अ ४ युक्तीति ।

३ श्लोक ८७७ अ ४ युक्तीति । ४ श्लोक ८७८ अ ४ युक्तीति ।

५ श्लोक १४५ अ २ युक्तीति ।

बनकर कर लेते और परस्पर सन्धियों में एकजुट हो जाते हैं तो ऐसी अवस्था को युद्ध कहते हैं^१।

युद्ध के प्रकार—युद्ध में युद्ध-समाज की प्रजाती के आचार पर युद्ध के मुख्य पात्र प्रकार बतलाने हैं जिन्हें यह वैदिक युद्ध आसुर युद्ध, मानव युद्ध, धर्म-युद्ध और बाहु-युद्ध के नाम से सम्बोधित करते हैं।

वैदिक युद्ध—यथा से प्रेरित करके महापतिप्राप्ति काय आदि के द्वारा जो युद्ध किया जाता और जिसके द्वारा धनु का विनाश किया जाता है यह वैदिक युद्ध वास्तविक युद्ध कहलाता है। युद्ध के इस प्रकार को युद्ध सर्वोपरि मानते हैं^२।

आसुर युद्ध—वास्तविक युद्धों से होनेवाले युद्ध को युद्ध में आसुर युद्ध कहते हैं। युद्ध के इस प्रकार में वास्तविक युद्ध में अनिवार्य रूप से युद्ध करने वाले दोनों या दोनों के अपने-अपने नाम दिया गया है। इस प्रकार के युद्ध को वास्तविक-युद्ध भी कहते हैं^३। इस युद्ध को धर्ममय योद्धा का युद्ध कहलाया गया है।

मानव युद्ध—मानव युद्ध को प्रकार का बतलाया गया जिन्हें युद्ध में धर्म-युद्ध और बाहु-युद्ध भी कहा गया है।

धर्म-युद्ध—धर्मियों की धर्मियों के युद्ध हैं। धर्म बना कर जो युद्ध किया गया उसे युद्ध में धर्म-युद्ध के नाम से सम्बोधित किया है। इस प्रकार के युद्ध में युद्ध आदि धर्मों के द्वारा धनु-विनाश किया जाता है। यह युद्ध धर्मियों के धर्मों में किया जाता है^४। इस प्रकार के युद्ध को धर्मिय योद्धा का युद्ध कहा गया है^५।

बाहु-युद्ध—उकट-पकट कर धनु को खींच-खींच कर, सबकी बलियों को आचार्य पर्वत कर, जब धनु को युद्ध के द्वारा बनाया जाता है तो उस युद्ध को बाहु युद्ध कहते हैं^६। इस युद्ध में बाहुओं के द्वारा युद्ध किया जाता है, धर्मों द्वारा नहीं^७। इस प्रकार के युद्ध को युद्ध में धर्म को धर्म में परिणत किया है^८।

१ श्लोक अ युद्धीति।

२ श्लोक ११५५, ११६ अ ४ युद्धीति।

३ श्लोक ११६ ११६ अ ४ युद्धीति।

४ श्लोक ११६१ ११६८ अ ४ युद्धीति।

५ श्लोक ११६२ अ ४ युद्धीति। ६ श्लोक ११६९ अ ४ युद्धीति।

७ श्लोक ११६९, ११६९ अ ४ युद्धीति।

८ श्लोक ११६९ अ ४ युद्धीति।

इन पाँच प्रकार के मुखों के अतिरिक्त मुखकाशीन नियमों के अनुसार मुख के दो प्रकार बतकाने यथे हैं जिन्हें बर्ममुख और कूटमुख के नाम से सम्बोधित किया गया है।

बर्ममुख—बर्मपात्र प्रवेष्टाओं द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार जो मुख किया जाता है उसे शुक्र बर्ममुख मानते हैं^१।

कूटमुख—जिन मुखों में मुख के निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया जाता है उन्हें कूटमुख भी कहा ही गयी है^२। बर्कमान् धनु के विनाश हेतु शुक्र ने कूट मुख को उत्तम माना है^३।

धर्ममुख के नियम—धर्ममुख के नियमों का जो उल्लेख शुक्र ने किया है वह कमजोर रही है जो कि धनु और भीष्म ने किया है^४।

वायुमुख मंत्र—शुक्र ने आशेष किया है कि राजा को मंत्रविद् होना चाहिए। मंत्र ही राज्य का मूल माना गया है। प्राचीन भारत के राजशास्र के कमजोर सभी प्रमुख आचार्यों ने मंत्र को वायुभी माना है। वायुभी मंत्र के मंत्र का मुख शुक्र के मतानुसार शक्ति विग्रह नाम आसन आश्रय और ईषीया है। धनु और कौटिल्य दोनों ने आश्रय के स्थान पर सभ्यमान माना है।

उपाय—प्राचीन भारत में राजशास्र के आचार्यों ने राजाओं की सफ़लता हेतु चार उपायों का विधान किया है जिन्हें उन्होंने शान शान भेद और दण्ड नाम से सम्बोधित किया है। शुक्र ने भी यही चार उपाय माने हैं और उपायों की इस प्रकार व्यवस्था की है—“जोह्य अति कठोर होता है परन्तु वह भी उपाय से पित्रक जाता है^५। शोक में प्रतिष्ठ है कि पानी अग्नि को बुझा देता है परन्तु यदि उपाय से शमन किया जाय तो अग्नि समस्त जल को बुझा देता है^६। महेन्द्रमत्त हाथियों के चर पर भी उपर्य द्वारा पैर रखा जाता है^७।”

इस प्रकार शुक्र ने राज्य-शासन की अनुपम एवं विस्तृत व्यवस्था की है। शुक्र-नीति के उपरान्त राज्य-शासन का अतना स्पष्ट वर्णन अन्य किसी ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं है।

१. श्लोक ११७ अ ४ शुक्रनीति। २. श्लोक ११७ अ ४ शुक्रनीति।

३. श्लोक ११७१ अ ४ शुक्रनीति।

४. श्लोक ११७५ से ११७९ अ ४ शुक्रनीति।

५. श्लोक ११२९ अ ४ शुक्रनीति। ६. श्लोक ११२७ अ ४ शुक्रनीति।

७. श्लोक ११५८ अ ४ शुक्रनीति।

पदी है। इस विषय में सप्तप्रथम आपत्ति दोनों के समय में उत्पन्न होने की है। महम्मदपाकदेव का समय विक्रम संवत् ९९ से ९९४ तक निश्चित हुआ है। परन्तु यद्यस्तिककचम्बू काव्य का रचना-काल इससे पचास वर्ष पीछे माना गया है। नीतिवाक्यामृत की रचना यद्यस्तिकक की रचना हो जाने के उपरान्त हुई भी। इस लिए नीतिवाक्यामृत का सम्बन्ध काव्यशुद्ध नरेश महाराज महम्मदपाक से जोड़ना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी विद्वान् यह बात मानने को तैयार नहीं हैं कि नीतिवाक्यामृत कौटिल्य के अर्थशास्त्र का सन्निष्ठ कर्म है। उनके मतानुसार नीतिवाक्यामृत स्वतन्त्र ग्रन्थ है। इसकी अपनी विषयता एवं उपयोगिता है। इस विषय में एक और आपत्ति प्रस्तुत की जाती है—नीतिवाक्यामृत की प्रकृति में महम्मदपाकदेव की ओर झुकने का न होना। प्राचीन भारतीय साहित्यिक परम्परा के अनुसार इस अन्धी की रचनाओं में रचयिता अपने कामपरायण की ओर अपनी हठधृति किसी-किसी कर्म में अवश्य प्रकट करता रहा है। परन्तु इस हानि में कामपरायण (महम्मदपाकदेव) के विषय में एक शब्द का भी न मित्रा जाना आश्चर्यजनक है और पाठक को प्रमित कर देता है।

उपर्युक्त सम्पूर्ण धारणाओं के होते हुए यह कहापि नहीं माना जा सकता कि नीतिवाक्यामृत कौटिल्य के अर्थशास्त्र का सरल सुबोध एवं सन्निष्ठ आधार मात्र है और यह महाराज महम्मदपाकदेव की प्रेरणा का फल है।

सोमदेव की वाक्य-सेवा के विषय में कहाया गया है कि उन्होंने यद्यस्तिकक-चम्बू काव्य और नीतिवाक्यामृत के अतिरिक्त तीन अन्य ग्रन्थों की भी रचना की थी। नीतिवाक्यामृत में दी हुई प्रकृति के आधार पर उनकी ये तीन रचनाएँ मुक्ति-चिन्तामणि विदर्भमहम्मद मातङ्गिध्वज्य और बन्धवतिप्रवरण के कर्म में थी। परन्तु उनकी ये तीन हस्तियाँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। सम्भव है, वही छिपी पड़ी हों अथवा दौमक या बूढ़ा ने उन्हें नष्ट कर दिया हो।

इस प्रकार सोमदेव मुरि की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रमाणित होती है। प्राचीन भारतीय राजशास्त्र के साहित्य में नीतिवाक्यामृत का स्थान ऊँचा है। मुक्त्यनीति की रचना के उपरान्त प्राचीन भारतीय राजशास्त्र विषय पर नीतिवाक्यामृत के अतिरिक्त इतने महत्त्वपूर्ण किसी अन्य नीतिक ग्रन्थ की रचना सम्भवतः अभी तक नहीं हुई है। इस दृष्टि के प्राचीन भारतीय राजशास्त्र के प्रवर्तकों में सोमदेव मुरि अन्तिम प्रवर्तक हैं। व्याख्यातों तथाप्री के प्रथम चरण एवं इसके बाद-प्रायः की भारतीय राजनीतिक विचारधारा का ज्ञान हेतु नीतिवाक्यामृत का अध्ययन अनिवार्य है।

नीतिशास्त्रामृत का रचनाकाल—नीतिशास्त्रामृत की रचना कब हुई, इस विषय में स्वयं उक्तमें ठो स्पष्ट उल्लेख नहीं है। परन्तु उक्तमें कुछ ऐसे लक्षण अवलम्बित पाये जाते हैं जो इसके रचनाकाल के निर्धारण में सहायक हैं। नीतिशास्त्रामृत में विष्णुपुत्र अथवा वाचस्पत्य एव कामन्दक का उल्लेख विद्यमान है। यह प्रसङ्ग कहता है कि इस कृति की रचना के बहुत पूर्व उनका जन्म हो चुका था। नीतिशास्त्रामृत में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है—“येषां मुना जाता है कि प्राचीन काल में राज्याधिकारि न होने पर भी राजपुत्र की विष्णुपुत्र के अनुग्रह से साम्राज्य प्राप्त हुआ था। इसी शब्द के एक प्रसंग में कल्प एक पर कथकाया गया है—“यह मुना जाता है कि प्राचीन काल में वाचस्पत्य ने टीलपुत्र-प्रयोग द्वारा मन्त्रवक्ता के राजा का वध कर दिया था”। इस उद्धरणों से स्पष्ट है कि विष्णुपुत्र अथवा वाचस्पत्य के बहुत पश्चात् किसी समय नीतिशास्त्रामृत की रचना हुई थी।

नीतिशास्त्रामृत के एक प्रसंग में स्पष्ट उल्लिखित है—“मुना जाता है कि पुष्पे काल की बात है कि दूर होने पर भी वाचस्पत्य के पिता ने कामन्दकीय प्रयोग द्वारा राजा के लिए माछी की काव किया था”। नीतिशास्त्रामृत में आये हुए इस शब्द से स्पष्ट है कि कामन्दक के बहुत पश्चात् और माछी-माचन के नाटककार भवभूति के उदयकाल के भी पश्चात् किसी समय नीतिशास्त्रामृत की रचना हुई है। भवभूति का उदयकाल ईसा की आठवीं शताब्दी का पूर्वार्ध मन्तव्य होता है। इसलिए यह निश्चित है कि नीतिशास्त्रामृत की रचना ईसा की आठवीं शताब्दी के पूर्वार्ध के पश्चात् किसी समय हुई होगी।

नीतिशास्त्रामृत के अन्त में जो प्रकटित हो रही है उससे ज्ञात होता है कि इस कृति के रचयिता इसकी रचना करने के पूर्व चार ग्रन्थ शब्दों की भी रचना कर चुके थे। इनमें सर्वोपरि महाप्रजापति अथवा महाप्रजापतिग्रन्थ प्रथम थी है।

१. तथा चानुपुनरे विष्णुपुत्रानुग्रहात्प्रविशतोऽपि किञ्च कश्चिच्छात्रात्मक-पञ्चमादौति । । शर्ता ४ अ० १ नीतिशास्त्रामृतम् ।
२. मुपते हि किञ्च वाचस्पत्यतीत्यनुग्रहोऽप्येवैक गन्ध उच्यतेति । । शर्ता १४ अ० १५ नीतिशास्त्रामृतम् ।
३. मुपते हि दूरतोऽपि नावधित्वा कामन्दकीय प्रयोगैव नाम्नात्वा शर्ता ३ अ० १ नीतिशास्त्रामृतम् ।
४. कविभूकराजभूति मन्त्रिस्तत्कालात्प्राप्तैव कल्पयित्वाभ्युदयवृत्तिविद्या-मन्त्रिपुत्र मन्त्रिपुत्रादिकल्पनात्सर्वोपरि महाप्रजापतिग्रन्थानामेवैव नीतिशास्त्र-वैवृत्तिरिति विदितम् । । अन्तर्गतः प्रकटित नीतिशास्त्रामृतम् ।

तो कर्पुर्वृत्त मठ में कल्पिता नहीं पाव पड़ती। नीतिवाक्यामृत कीटित्व के बर्बदास्त्र की विषयवस्तु मात्र पर ही आधारित नहीं है। छीमदेव के समय में मित्रता प्राचीन नीति-साहित्य उपक्रम का सभी की विषयवस्तु का पणित उपयोग करने का प्रवास इस नीतिग्रन्थ में किया गया है। इसीलिए इस ग्रन्थ का नामकरण करते समय इस का विशेष ध्यान रखा गया है। इतना ही नहीं बर्बदास्त्रों का भी इस रचना में उल्लेख उपयोग करने की चेष्टा की गयी है। मनु, बृहस्पति पराशर, विष्णुस्मृत्य धृक, बरहस्पतौ धीप्य कीटित्व नामक नाचि की ओर उन्होंने अपने इस ग्रन्थ में संकेत दिये हैं। इसके स्पष्ट है कि यह इस ग्रन्थ की रचना करने के पूर्व अपने समय में उपक्रम्य बर्बदास्त्रों बर्बदास्त्रों एवं नीतिवाक्यामृतों का अध्ययन कर बक ने और इन ग्रन्थों में वर्णित सिद्धान्तों को भी उन्होंने अपने इस ग्रन्थ में आवश्यकतानुसार स्थान दिया है। नीतिवाक्यामृत में अनेक ऐसे सूत्र हैं जिनमें दिये गये विचार इस बर्बदास्त्रों बर्बदास्त्रों एवं नीतिवाक्यामृतों में भी बक-तक उही रूप में पड़े जाते हैं^१। इसीलिए यह कहना कि नीतिवाक्यामृत कीटित्व के बर्बदास्त्र का उल्लेख एवं सुबोध अनुपम है, बड़ी गूढ़ होती।

इसमें उन्हें ही कि उन्होंने नीतिवाक्यामृत में बर्बदास्त्र की विषयवस्तु का उपयोग, मात्र ग्रन्थों की अपेक्षा अधिक किया है। परन्तु उपयोग करते समय उन्होंने

१. स्वतः कुरुक्षेत्रार्थत्वात् सर्व विनाशयति । (नीतिवाक्यामृत)
२. स्वतः प्रवेष्टायाः अधिपतिः न पुच्छति । (नीतिवाक्यामृत)
- स्वयं कृत्यानि कुर्वाणः स राज्ञः नक्षत्रेभ्यः श्रुतम् ॥ (भारव स्मृति)
- अभिधायितः किमिदं न ज्ञायति । (नीतिवाक्यामृत)
- अभिधायित्वं नो विदित् सर्वं किमिदं विदितम् । (हारीश)
- स्वतः प्रवेष्टायाः अधिपतिः न पुच्छति । (नीतिवाक्यामृत)
- गुप्तमाकाशं ज्ञात्वा पितृं ज्ञेयं न भवति । (विदुर)
- तथा तत्र गुप्तमाकाशं ज्ञात्वा पितृं ज्ञेयं न भवति ॥ (नीतिवाक्यामृत)
- किमिदं ज्ञात्वा पितृं ज्ञेयं न भवति । (नीतिवाक्यामृत)
- अनेनाहं ज्ञात्वा पितृं ज्ञेयं न भवति । (नीतिवाक्यामृत)
- अनेनाहं ज्ञात्वा पितृं ज्ञेयं न भवति ॥ (धृक)
- अनेनाहं ज्ञात्वा पितृं ज्ञेयं न भवति । (नीतिवाक्यामृत)
- अनेनाहं ज्ञात्वा पितृं ज्ञेयं न भवति । (नीतिवाक्यामृत)

राज का विशेष ध्यान रखा है कि वह जिस विपन्नवस्तु का उपयोग करने या है, वह उस समय अनुपयोगी अवस्था काव्यवस्थित हो नहीं हो चुकी है । उन्होंने समयाभिरुक्त एवं कोकोपयोगी वस्तु का प्रयत्न किया है । ऐसा करने में उन्होंने विपन्नवस्तु में आवश्यकतामनुसार वृद्धि एवं कट-छाट कर उस पर अपनी छाप डाली है । नीतिशास्त्र ने भी तो सर्वप्रकार के अनक वस्तु की विपन्नवस्तु का इसी तरह उपयोग कर नवीन व्यवस्था का निर्माण किया था । उसमें मात्रक किसी भी इस प्रकार की व्यवस्था करने का साहस नहीं किया । अतः नीतिशास्त्रानुसृत क इस प्रकार का व्यवहार करना व्यावहारिक नहीं है ।

नीतिशास्त्रानुसृत की अपनी उपयोगिता है और प्राचीन भारतीय राजशासन के विकास में इसका अपना स्थान है । वह किसी अन्य ग्रन्थ का संचित रूप नहीं है । नीतिशास्त्रानुसृत प्राचीन भारतीय समाचार, व्यवस्था एवं नीतिशास्त्रों के सम्पूर्ण विवरणों में सम्मिलित का एक है । धृक्नीति की रचना क उपरान्त प्राचीन भारतीय राजशासन पर नीतिशास्त्रानुसृत के अतिरिक्त अन्य किसी मौखिक ग्रन्थ की रचना नहीं हुई है । नीतिशास्त्रानुसृत राजशासन का मुख्य ग्रन्थ है और भारतीय समाज के व्यवस्था के विकास की भारतीय राजनीतिक विचारधारा एवं उस युग की राजनीतिक व्यवस्था का सम्मिलित रूप परम आवश्यक साधन है । सोमदेव मूरि ने नीतिशास्त्रानुसृत की रचना कर शासन में शासन करने की व्यवस्था को चरित्रात्मक कर दिया है ।

नीतिशास्त्रानुसृत का आकार—नीतिशास्त्रानुसृत जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, व्यवहार्य है । इसमें कटे-छाटे वाक्यों द्वारा युक्त में सम्पूर्ण विषय का प्रतिपादन

१. राजशासन की प्राथमिकव्यवस्था वर्णित । (व्यवस्था)
- राजशासन की व्यवस्था वर्णित । (नीतिशास्त्रानुसृत)
- राजशासन वर्णित । (व्यवस्था)
- राजशासन वर्णित । (नीतिशास्त्रानुसृत)
- राजशासन वर्णित । (व्यवस्था)
- राजशासन वर्णित । (नीतिशास्त्रानुसृत)
- राजशासन वर्णित । (व्यवस्था)
- राजशासन वर्णित । (नीतिशास्त्रानुसृत)
- राजशासन वर्णित । (व्यवस्था)
- राजशासन वर्णित । (नीतिशास्त्रानुसृत)
- राजशासन वर्णित । (व्यवस्था)
- राजशासन वर्णित । (नीतिशास्त्रानुसृत)

अन्ध और ज्योतिष) परब्रह्मनीति (ब्रह्मि विग्रह, याग शास्त्र अथवा और ईवी-
याग) इतिहास दुष्टतम मीमांसा व्यास और अर्थशास्त्र हैं। इन चोख विषयों के
अर्थार्थ ज्ञान को उन्होंने चौख विद्याया के नाम से सम्बोधित किया है। इस प्रकार
बौद्ध विद्या के अन्तर्गत वे चौख विद्याएँ जाती हैं^१। लोमशेय के मतानुसार बौद्ध
विद्या प्राचिन्या के अर्थ-अर्थ की व्याख्या करती है और अर्थार्थ अर्थ की स्वात्मा
हेतु व्यवस्था देती है^२। अपने अर्थीय प्रथा में अर्थार्थ अर्थ की स्वात्मा हेतु उपा
के लिए बौद्ध विद्या या अर्थार्थ ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है^३।

कौटिल्य के मतानुसार वेद-विद्या बौद्ध विद्या होती है। अथ पञ्च और
शास्त्र—वे तीन वेद बौद्ध के अन्तर्गत जाते हैं। अथर्ववेद और प्राचीन इतिहास
की भी वेद उद्भा हैं^४। विद्या अथ व्याकरण विस्मृत, अथ और ज्योतिष वेदान्त
है^५। इस प्रकार कौटिल्य के मतानुसार अथ पञ्च शास्त्र और अर्थ—वे चार
वेद, प्राचीन इतिहास और वेद के छ. अर्थों का अर्थार्थ ज्ञान जिस विद्या के द्वारा
प्राप्त होता है, उसे बौद्ध विद्या कहते हैं। उन्होंने बौद्ध विद्या या अर्थशास्त्र अर्थ
अर्थ की व्याख्या कर समाज में उसकी सम्यक् स्थापना हेतु समुचित व्यवस्था का
अर्थार्थ ज्ञान देना चाहा है। इसीलिए उन्होंने बौद्ध विद्या के अन्तर्गत अर्थ और
अर्थ के अर्थार्थ स्वरूप का अर्थ माना है^६। कौटिल्य का मत है कि बौद्ध विद्या
द्वारा स्थापित की बौद्ध अर्थार्थ अर्थ की अर्थार्थ द्वारा उचित लोक प्रशासन पद्धति है
और बौद्ध नीति नहीं होता।^७

(३) बार्ता—लोमशेय गुरि ने चौखी राजविद्या बार्ता मानी है। उन्होंने बार्ता
के अन्तर्गत कृषि पशुपालन और वाणिज्य के अर्थार्थ ज्ञान को स्थापित किया है। इस
प्रकार लोमशेय के मतानुसार बार्ता वह विद्या है जिसके द्वारा कृषि पशुपालन और
वाणिज्य के अर्थार्थ ज्ञान का बोध होता है। उनका मत है कि राज्या की समृद्धि समृद्धि
का मूल बार्ता है। इसीलिए उन्होंने व्यवस्था की है कि बार्ता की समृद्धि ही राज्य की
समृद्धि होती है। अथ राज्य की समृद्धि हेतु बार्ता विद्या की परम आवश्यकता होती है।

- १ बार्ता १ अनु०७ नीतिशास्त्रानुत। २ बार्ता १ अनु ७ नीतिशास्त्रानुत।
- ३ बार्ता १ अनु०७ नीतिशास्त्रानुत। ४ बार्ता १ अ ३ अर्थ १ अर्थशास्त्र।
- ५ बार्ता १ अ ३ अर्थ १ अर्थ। ६ बार्ता १ अनु०३ अर्थ १ अर्थशास्त्र।
- ७ बार्ता ४ अ ३ अर्थ १ अर्थ। ८ बार्ता ११ अ २ अर्थ १ अर्थ।
- ९ अर्थशास्त्र १ अ ३ अर्थ १ अर्थ। १० बार्ता १ अनु ८ नीतिशास्त्रानुत।
- ११ बार्ता १ अनु ८ नीतिशास्त्रानुत।

कर्मिण्य ने भी बाती की परिभाषा की है । उन्होंने बाती की परिभाषा करते हुए कहा है कि इति चतुर्गुण्य और चतुर्गुण्य के अर्थ ज्ञान की बाती कहते हैं । अथ मय है कि बाती पद्म, सोना, स्निग्ध पदार्थ तथा लेबकों आदि की प्रकृति कथन के कारण बाती लोक का महान् जनन करने वाली होती है । यथा भी बाती बिना छाया जगत्जन फिरे गये पदार्थों से कोट और दीपक की रचना होता है और स्वयं तथा चतुर्गुण्य के योगों को वस में रखने में समर्थ होता है ।

(४) दण्डनीति—सोमदेव ने भी ब्रह्मा दण्डनीति कहावती है । प्राणिमों को एक दण्ड के अनुसार दण्ड देने की नीति को उन्होंने दण्डनीति को कहा है । प्राणिमों ने उनक सोम-विदुषि का एकमात्र साधन दण्ड कहावता कहा है । चतुर्गुण्य को बाती से प्रकृति होकर जगत्जन से दण्ड देता सर्वनाथ का प्रत्यक्ष होता है । जगत्जन दण्ड का प्रयोग जगत् में यत्स्वयम्प्राप्त की स्वात्मा करता है और उसकी स्थापना हो जाने से सभी प्राणी निर्बल प्राणिमों को स्नेह दण्ड प्रकृति करता है । यथा को जगत्जन प्रजा को विदुषि के निर्मित दण्ड का नमस्कृत प्रदान करत रहता चाहिए । इसी लिए सोमदेव ने बाहु-माधन और दुष्ट-निन्दन की दण्डनीति कहावता है ।

कर्मिण्य का मत है कि बायोधिजी भी और बाती—इन तीनों के मुखाद जगत्जन में दण्ड ही जगत् होता है । दण्ड प्रदान करने की नीति को दण्डनीति कहते हैं । इतिमय दण्ड का नमस्कृत प्रयोग करना यथा का प्रत्यक्ष मत है । कर्मिण्य का मत है कि तीनों दण्डप्रदान में प्रजा 'जगत् बाती है' । मुद्रादण्ड-प्रदान में नाम यथा का विरम्भार करने सम्यक् है । यथा दण्डप्रदान से यथा दुस्तीव्र वन जाता है । यथा दण्डप्रदान प्रजा को सर्व सर्व और नाम की निर्मित दण्ड है । नाम कोष और जगत्जन से बिना गया दण्ड बायोधन और परि

१. बाती १ अ ४ अर्थ १ अर्थ । २. बाती २ अ ४ अर्थ १ अर्थ ।
३. बाती ३ अ ४ अर्थ १ अर्थ । ४. बाती ४ अ १ अर्थ १ अर्थ ।
५. बाती १ अ १ अर्थ १ अर्थ । ६. बाती १ अ १ अर्थ १ अर्थ ।
७. बाती १ अ १ अर्थ १ अर्थ । ८. बाती १ अ १ अर्थ १ अर्थ ।
९. बाती ४ अ ४ अर्थ १ अर्थ । १०. बाती ५ अ ४ अर्थ १ अर्थ ।
११. बाती ११ अ ४ अर्थ १ अर्थ । १२. बाती १२ अ ४ अर्थ १ अर्थ ।
१३. बाती १३ अ ४ अर्थ १ अर्थ । १४. बाती १४ अ ४ अर्थ १ अर्थ ।

किया गया है। इस राज्य का विभाजन समुद्रों में है और यह विभागानुसृत ही छोटे-बड़े हैं। प्रत्येक समुद्र में एक ही मुख्य विषय की व्याख्या है। इसीलिए इन समुद्रों के आकार प्रकार में एकक्यता नहीं है। सम्पूर्ण राज्य बंटीत समुद्रों में विभाजित है। इनमें से सबसे छोटे समुद्र में केवल सात और सबसे बड़े समुद्र में एकलौत दसहत्तर भूत हैं। सबसे छोटा समुद्र बम्बनीति-समुद्र और सबसे बड़ा बम्बनीति-समुद्र है। सम्पूर्ण राज्य में भूत-संख्या सत्तरहत्तर ही है^१।

सोमदेव सूरि के राजनीतिक विचार

विद्या—विद्यी पदार्थ के बचार्थ ज्ञान की विद्या की उच्चा ही मयी है। विद्यार्थ कोक है। प्राचीन भारत में सम्पूर्ण ज्ञान चार क्षेत्रों और चार विद्याओं के वर्णन विनियोजित किया गया है। ये चार विद्यार्थ आग्नीषोमी, भूमी, वाता और दण्ड नीति बतकायी मयी है। परन्तु इस विषय में भी विद्वानों में एकमत नहीं है। कीटिन ने इस विषय में कठिपव विद्वानों के मतों को उद्धृत किया है। जू के अनुयायियों ने भूमी वाता और दण्डनीति यही तीन विद्यार्थ माने हैं^२। उन्होंने आग्नीषोमी को पुनः विद्या नहीं माना बल्कि उसे भूमी के वर्णन ही रखा है। बृहस्पति के अनुयायियों ने वाता और दण्डनीति—बहुते दो विद्यार्थ माने हैं^३। उन्होंने भूमी विद्या को आठव्यवर्णन बतकाया है। अतः वे आग्नीषोमी और भूमी को पुनः विद्यार्थ नहीं मानते। जयना के अनुयायियों ने दण्डनीति मात्र की विद्या की उच्चा ही है। उनका मत है कि सम्पूर्ण ज्ञान का उक्त दण्डनीति पर ही आश्रित है। दण्डनीति के विच्छेद होने पर किसी विषय के भी बचार्थ ज्ञान की उपलब्धि नहीं होने पड़ी। परन्तु कीटिन ने इन मतों का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने आग्नीषोमी भूमी वाता और दण्डनीति इन चारों की विद्या की उच्चा ही है।

१. प्रमुखा ज्ञान की रचना में बामनाथ देवी, वैद्यी वाचिकवाग्-वैद्यवाग्नाथ, हीरवाग्, कर्माई हाथ प्रकाशिन नीतिवाग्नाथ विद्यवाग् १९७९ के वर्णन का आश्रय किया गया है। सम्पूर्ण विषयों की नीतिवाग्नाथ की इसी नीति पर आधारित है।

२. वाता १ अ १ अथि १ वर्णवाग्नाथ। ३. वाता १ अ १ अथि १ वर्णवाग्नाथ।
४. वाता १ अ १ अथि १ वर्णवाग्नाथ। ५. वाता १ अ १ अथि १ वर्णवाग्नाथ।
६. वाता १ अ १ अथि १ वर्णवाग्नाथ। ७. वाता १ अ १ अथि १ वर्णवाग्नाथ।
८. वाता ७ अ १ अथि १ वर्णवाग्नाथ।
९. वाता ८ अ १ अथि १ वर्णवाग्नाथ।

कीटिय ने विद्या की परिभाषा करते हुए बताया है कि विद्य ज्ञान के द्वारा वर्म और बन्ध का वधार्थ मोक्ष होता है यह विद्या कहलाता है^१ ।

सोमदेव कीटिय द्वारा प्रतिपादित राजशास्त्र-सम्बन्धी विचार के पोषक हैं। सम्भवतः इहीलिए उन्होंने चार विद्यार्थें मानी हैं। ये सभी चार विद्यार्थें हैं, जिन्हें कीटिय ने विद्या की उद्भाषा की है। परन्तु सोमदेव ने इन चार विद्याओं—आत्मी-शिक्षी तृतीया चतुर्था और दशमी—को राजविद्या के नाम से सम्बोधित किया है^२ । विद्या की परिभाषा करते हुए सोमदेव सूरि ने बताया है कि विद्य ज्ञान के द्वारा आत्महित की प्राप्ति और आत्म-वर्द्धि का साधन होता है, उस ज्ञान को विद्या कहते हैं^३ । इस प्रकार आत्मव्यवस्था की उपलब्धि करनेवाले ज्ञान को उन्होंने विद्या माना है। उन्होंने विद्या के क्षेत्राधिकार को केवल वर्म-बन्ध-सम्बन्धी ज्ञान तक ही सीमित न रखकर उसके क्षेत्र को विद्या बनाने का प्रयत्न किया है। आत्मव्यवस्था ही प्राथमिक के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। आत्मव्यवस्था का आधार आत्मज्ञान है। आत्मज्ञानात्कार हो जाने पर मनुष्य की कर्मनिवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार सोमदेव द्वारा विद्या की भी परिभाषा की गयी है, उपर्युक्त ही है और उसमें कुछ विशेषता बाने का प्रयत्न किया गया है।

(१) आत्मीशिक्षी - सोमदेव सूरि ने आत्मीशिक्षी विद्या को अध्यात्म विद्या बतवा अध्यात्मयोग के नाम से सम्बोधित किया है। आत्मा मन मल्ल—घटोरस्व पञ्च प्राण—और उत्पलमल्ल के वधार्थ ज्ञान को उन्होंने अध्यात्म-विद्या बतवा अध्यात्मयोग की उद्भाषा की है^४ । उनका मत है कि अध्यात्मयोग प्राक्विकी में विकार का वधन करता है और उनमें समता का उद्देश्य करता है। राजा अध्यात्म विद्या के द्वारा ही विकारों से मुक्त होकर अपने जीवन प्रयास की सुख के निमित्त सम्यक् व्यवस्था स्थापित करने में समर्थ होता है^५ । कीटिय ने भी आत्मीशिक्षी विद्या की परिभाषा अर्थशास्त्र में की है। इस परिभाषा के अनुसार धार्य (कर्मव्यवस्था) मोक्ष (कर्मफलव्यवस्था) और अनिमित्त सम्बन्धी सभी शास्त्र आत्मीशिक्षी विद्या के अन्तर्गत बाने हैं^६ ।

(२) तृतीया सोमदेव सूरि ने तृतीया विद्या के वधार्थ ज्ञान को तृतीया विद्या माना है। ये तृतीया विद्या चार वेद के विधाय (विद्या वर्य व्याकरण निरूपण

१. चर्ता १ अ २ अथि १ अर्थशास्त्र । २. चर्ता १५ अनु ५ नीतिशास्त्रानुसृत ।

३. चर्ता १५ अनु ५ नीतिशास्त्रानुसृत । ४. चर्ता १ अनु ६ नीतिशास्त्रानुसृत ।

५. चर्ता १ अनु ६ नीतिशास्त्रानुसृत । ६. चर्ता १ अ २ अथि १ अर्थशास्त्र ।

ऊपर और ओरिजिण) पञ्चकुलीति (सन्धि विग्रह, यान् वासन) अथवा और ईषी-
मान) इतिहास पुण्य मीमांसा न्याय और वर्णशासन हैं। इन चौरह विषयों के
वर्णार्थ ज्ञान को उन्होंने चौरह विद्याओं के नाम से सम्बोधित किया है। इस प्रकार
वही विद्या के अन्तर्गत में चौरह विद्याएँ बाँटी हैं^१। सोमवेश के मतानुसार वही
विद्या प्राणिना के वर्म-अवर्म की व्याख्या करती है और वर्णभिन वर्म की स्थापना
हेतु व्यवस्था देती है^२। अपने अवीन प्रजा में वर्णभिन वर्म की स्थापना हेतु राजा
के लिए वही विद्या का वर्णार्थ ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।

कौटिल्य के मतानुसार वेद-विद्या वही विद्या होती है। ऋग् यजु और
साम—ये तीन वेद वही के अन्तर्गत आते हैं। अथर्ववेद और प्राचीन इतिहास
की भी वेद प्रजा हैं^३। विद्या अन्य व्याकरण, निरुक्त ऊपर और ओरिजिण वेदना
है^४। इस प्रकार कौटिल्य के मतानुसार ऋग् यजु साम और अथर्व—ये चार
वेद, प्राचीन इतिहास और वेद के छ अंगों का वर्णार्थ ज्ञान सिद्ध विद्या के द्वारा
प्राप्त होता है, उसे वही विद्या कहते हैं। उन्होंने वही विद्या का इतने वर्णभिन
वर्म की व्याख्या कर समान में उसकी सम्यक् स्थापना हेतु समुचित व्यवस्था का
वर्णार्थ ज्ञान देना माना है^५। इसीलिए उन्होंने वही विद्या के अन्तर्गत वर्म और
अवर्म के वर्णार्थ स्वरूप का वर्णन माना है^६। कौटिल्य का मत है कि वही विद्या
द्वारा स्थापित की वही वर्णभिन वर्म की वर्गीय द्वारा उचित क्रम प्रदान करता है
और वही पीठित नहीं होता।

(१) वार्ता—सोमवेश धृति ने तीसरी राजविद्या वार्ता मानी है। उन्होंने वार्ता
के अन्तर्गत छवि पशुपाकन और वाभिज्य के वर्णार्थ ज्ञान को स्थान दिया है। इस
प्रकार सोमवेश के मतानुसार वार्ता वह विद्या है जिसके द्वारा छवि पशुपाकन और
वाभिज्य के वर्णार्थ ज्ञान का बोध होता है। उनका मत है कि राजा की वसुध वसुधि
का मूक वार्ता है। इसीलिए उन्होंने व्यवस्था की है कि वार्ता की वसुधि ही राज्य की
वसुधि होती है^७। कठ राज्यकी वसुधि हेतु वार्ता विद्या की परम आवश्यकता होती है।

- १ वार्ता १ ऋग् ७ नीतिशास्त्रानुसृत। २ वार्ता १ यजु ७ नीतिशास्त्रानुसृत।
३ वार्ता १९ यजु ७ नीतिशास्त्रानुसृत। ४ वार्ता १ अ ३ अथि १ वर्णशासन।
५ वार्ता १ अ ३ अथि १ वर्ण। ६ वार्ता ३ अ ३ अथि १ वर्णशासन।
७ वार्ता ४ अ ३ अथि १ वर्ण। ८ वार्ता ११ अ ३ अथि १ वर्ण।
९ इकोक १७ अ ३ अथि १ वर्ण। १० वार्ता १ यजु ८ नीतिशास्त्रानुसृत।
११ वार्ता १ यजु ८ नीतिशास्त्रानुसृत।

कौटिल्य ने भी बाटों की परिभाषा की है। उन्होंने बाटों की परिभाषा करते हुए बतलाया है कि कृषि पशुपालन और वाणिज्य के अन्तर्गत खान की बाटों कहे जाते हैं^१। उनका मत है कि बाल्य पशु, घोड़ा स्निग्ध पदार्थ तथा सेबकों आदि की प्राप्ति करने के कारण बाटों कोक का महान् उपकार करने वाली होती है^२। एका की बाटों बिद्या द्वारा उपार्जन किये गये पदार्थों से कोय और सैन्यबल को प्राप्त होता है और स्वयम् तथा अनुपक्ष के शत्रुओं की बस में रखने में समर्थ होता है।

(४) दण्डनीति—सोमसेन ने चौथी बिद्या दण्डनीति कथकायी है। प्राप्तिशो को उनके शेष के अनुसार दण्ड देने की नीति को उन्होंने दण्डनीति की संज्ञा दी है^३। प्राप्तिशो में उनके शेष-विशुद्धि का एकमात्र साधन दण्ड बनकाया गया है^४। पशु काम कोबादि से प्रभावित होकर जबवा अज्ञान से दण्ड देना सर्वनाश का कारण होता है^५। अश्लील दण्ड का प्रयोग जनता में मात्स्यग्याम की स्थापना करता है और उसकी स्थापना हो जाने से बड़ी प्राप्ति निर्बल प्राप्तिशो को नष्ट-स्थि एवं पीडित करता है। एका को अश्लील प्रजा की विशुद्धि के निमित्त दण्ड का सम्यक् प्रयोग करते रहना चाहिए। इसी लिए सोमसेन ने साधु-पाकन और दुष्ट-निग्रह को दण्डनीति कथकायी है।

कौटिल्य का मत है कि अन्धोक्ति की त्रयी और बाटों—इन तीनों के सुचारु चलायन में दण्ड ही समर्थ होता है। दण्ड प्रदान करने की नीति को दण्डनीति कहते हैं^६। इसीसे दण्ड का सम्यक् प्रयोग करना एका का परम धर्म है। कौटिल्य का मत है कि हीन दण्डप्रदान से प्रजा उच्छाद जाती है^७। मूर्खदण्ड-प्रदान से कोय एका का विरसकार करने कथते हैं^८। यथार्थ दण्डप्रदान से एका मुक्तनीय बन जाता है। यथार्थ दण्डप्रदान प्रजा की धर्म अर्थ और काम की सिद्धि देता है^९। काम कोय और अज्ञान से दिया गया दण्ड बालप्रत्य और परि

- १ बाटों १ अ ४ अर्थि १ अर्थ । २ बाटों १ अ ४ अर्थि १ अर्थ ।
- ३ बाटों १ अ ४ अर्थि १ अर्थ । ४ बाटों १ अ १ नीतिवाक्यामृत ।
- ५ बाटों १ अ १ नीतिवाक्यामृत । ६ बाटों १ अ १ नीतिवाक्यामृत ।
- ७ बाटों १ अ १ नीतिवाक्यामृत । ८ बाटों १ अ १ नीतिवाक्यामृत ।
- ९ बाटों १ अ ४ अर्थि १ अर्थ । १ बाटों १ अ ४ अर्थि १ अर्थ ।
- ११ बाटों ११ अ ४ अर्थि १ अर्थ । १२ बाटों १२ अ ४ अर्थि १ अर्थ ।
- १३ बाटों १३ अ ४ अर्थि १ अर्थ । १४ बाटों १४ अ ४ अर्थि १ अर्थ ।

राज्यों को भी कुपित कर देता है^१ । अथर्वान् दण्डप्रयोग के मातृसम्भार की स्थापना हो जाती है^२ । इच्छित कोटिस्व ने व्यवस्था की है—दण्ड दाय राजा पुरोहित हुए चारो वर्गों और चारो आत्म्य (वर्ण-पावन) में प्रत्येक रहते हैं तथा अपने-अपने निर्दिष्ट मान पर रहते रहते हैं^३ । इसी कारण मन्त्रोक्ति की भी मोर वार्ता, इन तीनों विद्याओं का मूल दण्ड माना गया है^४ । कोटिस्व ने इसी प्रश्न में दण्डनीति की परिभाषा करते हुए 'अथ और अपनय के बचान् ज्ञान को दण्ड नीति विद्या माना है । तब से उनका तात्पर्य मनुष्य के उन कार्यों से है जिनके दाय मोन-सोम की निष्पत्ति होती है । मोन-सोम की शिक्षा में जातिधर्मों का मान्यता अपनाया गया है ।

इसी प्रकार सोमदेव ने भी चार राजविचारों मानी हैं और इनका स्वल्प रूप इनके विशेष कथन तथा प्राविधो के लिए इनकी उपसंविष्टा के विषय में उन्होंने कथनवद्दी विचार व्यक्त किये हैं, जो कोटिस्व के हैं ।

राज्य की उत्पत्ति—राज्य अथवा राजा की उत्पत्ति के विषय में सोमदेव भी हैं । इस लिए इस मूलप्रश्न के विषय पर उनका क्या मत रहा होता समझना कुछ भी नहीं मुझे वा संभव है । इस विषय पर उनके इस प्रकार मौल रहने का कारण स्पष्ट नहीं है । उन्होंने कुछ ऐसे कथन कथन किये हैं जिनसे ज्ञात होता है कि वह राजा की इसी उत्पत्ति के सिद्धान्त में आस्था रखते थे । परन्तु इन कथनों से यह स्पष्ट नहीं होता कि उनके इस इसी सिद्धान्त का क्या स्वल्प था ।

राजा का विषय कथ—सोमदेव ने कई ऐसे कथन किये हैं जिनसे "राजा मूर्खी देवता है" इस सिद्धान्त की पुष्टि होती है । इस प्रश्न में उन्होंने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“राजा परम देव है इच्छित बुद्धिमान् । जो मन्त्रकार का अधिकारी होता है फिर तत्का छावाराय प्राविधो के लिए कहना ही क्या है^५ । देव कर्म (देवमूर्ति) कारण करने के कारण भी सम्मान का पात्र बन जाता है, फिर जब मनुष्य के सम्मानित होने में अन्धेह ही क्या है । जिनसे देवकर्म कारण कर दिया है^६ । राजा का सम्मान किसी दशा में भी नहीं होना चाहिये, यही एक कि उनके विषय

१. बर्ता १५ अ. ४ अर्थ १ अर्थ ।

२. बर्ता १६ अ. ४ अर्थ १ अर्थ । ३. बर्ता १७ अ. ४ अर्थ १ अर्थ ।

४. बर्ता १ अ. ५ अर्थ १ अर्थ । ५. बर्ता ११ अ. २ अर्थ १ अर्थ ।

६. बर्ता १२ अ. १ अर्थ १ अर्थ । ७. बर्ता १३ अ. २ अर्थ १ अर्थ ।

८. बर्ता १४ अ. ५ अर्थ १ अर्थ । ९. बर्ता १ अ. अनु-७ अर्थ १ अर्थ ।

के प्रति भी बनावर करना अनुचित होता है, क्योंकि (मनी कोष सेना आदि से हीन होने पर भी) क्षात्र वेद वारण किये हुए सत्पुत्र स्व में राजा महती देवता ही होता है।^१

यन् ने भी राजपद परम पुनीत बतलाया है। उनका मत है कि चाहे जो व्यक्ति क्यो न हो, राजपद पर आसीन हो जाने पर, वह परम देवत्व को प्राप्त हो जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार यन् ने व्यवस्था की है कि राजा शासक ही क्यो न हो परन्तु यन्पुत्र समझ कर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा महान् देवता ही होता है जो यन्पुत्र स्व वारण कर पृथिवीतल पर विचरण करता है^२।

सोमदेव ने यन् के समान ही राजा के पद की परम पुनीत प्रतिष्ठित और मर्मन्त-पूर्ण माना है। उन्होंने भी राजा को इस मूलक पर विचरण करने बाधा नर स्वकारी महान् देवता बतलाया है और इस प्रकार यन् के तत्त्वबन्धी सिद्धान्त की ही दूसरे क्यो में पुष्टि की है।

द्विती राजा की विशेषता—सोमदेव ने राजा को विवेक की साक्षात् मूर्ति माना है। उनका मत है कि राजा बहुचर्य-वत् वारण कर सम्पूर्ण विद्याओं को वारण कर देने से बड़ा हो जाता है। इस प्रकार एक विशेष प्रकार के वाचरण का निर्माता होने के कारण राजा बहुदेव स्व पद प्राप्त कर केता है^३। विष्णु कस्मीपति हैं और सृष्टि का पालन करते हैं। राज्याधिक होने पर राजा को राजकस्मी धीन ही जाती है और इस प्रकार राजा कस्मीपति हो जाता है। वह कस्मीपति होकर प्रचारजन-कार्य में लक्ष्म होने से नाचमन अर्थात् विष्णु कहलाता है। राजा विशेष प्रतापवान् होता है और अपने इस प्रताप कमी विनेश से राष्ट्र-कष्टको एक राज्य के समुच्चो की उसी प्रकार मत्स्य कर शासता है, विस प्रकार कि महान्देव अपने विनेश से पापियो एक दुष्टों की मत्स्य कर शासते हैं। इसीलिए राजा महान्देव हैं। अनुकूल वाचरणकारी के प्रति मित्रवत् होने हैं राजा इन्द्र और विपरीत वाचरण वारण करने से समुच्च होने के कारण राजा पद कहलाता है^४। इस प्रकार सोमदेव ने राजा का देवत्व उसके विष्णु वाचरण पर आधारित माना है। परिनिधि के अनुसार सम्म-समय पर वह राजा विभिन्न देवों का स्व वारण किया करता है।

१. शर्ता १६ अन् १२ नीतिवाक्यान्तः । २. शर्ता ८ अ ७ नाचमनार्थात् ।

३. शर्ता १७ अन् २९ नीतिवाक्यान्तः । ४. शर्ता १८ अन् २९ नीतिवाक्यान्तः ।

५. शर्ता १९ अन् ३९ नीतिवाक्यान्तः । ६. शर्ता १ अन् ५ नीतिवाक्यान्तः ।

ईसी सिद्धान्त के अनुरूप लोगोंने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है। उन्होंने राजाओं का उत्सव ईश्वर की भाँसाओं का उत्सव बतलाया है। ईसी सिद्धान्त के इन लोगों के मतानुसार राजा हाथ भी नहीं उलटि सकता बल्कि सबी प्रकार की भाँसाओं का पालन किया जाना प्रजा का परम कर्तव्य है। ईश्वरों से यदि किसी मनुष्य में कुछ राजा होता है तो इसका तात्पर्य यह बतलाया गया है कि ईश्वर ने उस मनुष्य के विचारों के पालन-पोषण के लिए स्वयं उन्हें सज्जित करने के लिए कुछ राजा ही बनाया है। राजा के बिना प्रजा के कोई भी व्यवहार नहीं हो सके, जो कुछ भी व्यवहार प्रजा भोगी है वह राजा हाथ प्रत्यक्ष किया हुआ उसका प्रचार मात्र है।

परन्तु सोमदेव ने इस प्रकार के ईसी सिद्धान्त की स्थापना नहीं की है। सोमदेव का ईसी राजा इसी लोक का एक विशेष पुरुष है। वह उन नीरसता के हाथ विशेष आचरण निर्वाह कर, अपने असीम प्रजा में आचार एवं सुख-दायिनी का उत्पन्न करता प्रजा का स्वयं नीरसता रखता तथा दुष्ट-विग्रह करता है, और इस प्रकार कर्मों द्वारा विष्णु, ब्रह्म का रूप धारण करता है। राजा प्रजा-ईसी होने पर परमेश्वर किया जा सकता है। उसे प्रजा हाथ व्यवहार प्राप्त होते हैं न कि ईश्वर हाथ। वह ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है।

राज्य का स्वयं—सोमदेव ने राज्य के स्वयं के विषय में अपना मत स्पष्ट व्यक्त नहीं किया है। भारतीय धारण के अनुसार सभी राजशासन-मन्थनो ने राज्य के उत्पादक बल्कि उत्पादक स्वयं की स्थापना की है। सोमदेव ने नहीं ही उत्पादक बल्कि उत्पादक राज्य की स्थापना नहीं की है और न उल्लेख नहीं उल्लेख ही किया है। हाँ, उन्होंने पुरुष-पुरुष समूहों में स्वामी अग्रिम कोश दुर्ग अन्तर, मित्र और शत्रु का वर्णन किया है। इन अल्लेखों के आधार पर यह अनुमान नहीं कहा जा सकता कि सोमदेव के राज्य का धार्मिक स्वयं क्या रहा होगा।

राजा की नियुक्ति के सिद्धान्त—सम्राट् हर्ष के निधन के उपरान्त भारत की राजनीतिक एकता बिखर-बिखर हो गयी। भारत छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। इन राज्यों के स्वाधिनारी गेह परस्पर कलह में घटित होकर एक दूसरे की नीचा दिखाने में अपना जीवन समझने लगे। एक दूसरे का राज्य जीतने के लिए प्रयत्न करने में लगे रहने लगे। इस युग में भारत पर बाह्य आक्रमण भी कम से हो रहे थे। अतः इन परिस्थितियों में राजपूत के लिए कुछ विशेष नीति-तानों की आवश्यकता अनुभव होने लगी। सोमदेव ने सम्भवतः इसीलिए राजपूत

प्राप्ति हेतु कतिपय विशेष सिद्धान्तों की ओर ध्यान दिया है और अनेक क्रियाएँ हैं। इन सिद्धान्तों में कुछ इस प्रकार हैं—

(क) कम-सिद्धान्त—सोमदेव ने कम और विक्रम को राज्य का मूल माना है। इसलिए सोमदेवके मतानुसार राज्य की स्थापना एवं उसके स्वामित्व के लिए राजा की निम्नलिखित में कम-विक्रम-सिद्धान्त का पालन किया जाना चाहिए। कम-सिद्धान्त ॥ सोमदेव का वास्तविक तात्पर्य क्या है, उन्होंने कहीं स्पष्ट नहीं किया है। प्रसंग से ज्ञात होता है कि कमसिद्धान्त के तात्पर्य परम्परारूपतः सिद्धान्त के हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार राज-सह-प्राप्ति का अधिकार वैश्व अधिकार है।

कम-सिद्धान्त का पालन करने में सोमदेव के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक यह कि रक्त का प्रभाव वंशावली के प्रभाव से बहिष्कृत होता है। इसलिए राजा के पुत्र में राजपद के उपयुक्त गुणों एवं योग्यताओं का होना स्वाभाविक है। इसके साथ ही यह भी है कि राजा के पुत्र को वास्तव सम्बन्धी-अनुपम एवं योग्यताओं की प्राप्ति हेतु अन्य व्यक्तियों की सहायता अधिक आवश्यक होगी है। अतः उसमें से गुण एवं योग्यताएँ सीधे तथा स्वाभाविक रूप से प्राप्त करने कठिनी हैं।

इस विषय में सोमदेव का दूसरा दृष्टिकोण यह भी हो सकता है कि राजा के निजम अथवा उसके द्वारा राजपद त्याग देने के उपरान्त उसके पद के लिए उप-युक्त व्यक्ति का प्राप्ति करना सरल नहीं होता। यह भी प्राप्ति के लिए कठिनी होना कठिनी है जो अराजकता के प्रसार में सहायक होता है जिससे राज्य का पतन निश्चित होता है। ऐसी परिस्थिति में इस कठिनी के बोध को सीमित करने के लिए सोमदेव ने यह उचित समझा होगा कि राज्याधिकार की परिधि राजवंश तक ही सीमित कर ही बाध विधेयकर ऐसे मूल में जब कि राजसह-प्राप्ति हेतु प्रतिष्ठित बाह्य और आन्तरिक दोनों ओर से आपराध्य उपस्थित हो।

(ख) आचार-सम्पत्ति-सिद्धान्त—सोमदेव का मत है कि आचार-सम्पत्ति कम-सिद्धान्त की अंगी है। जिस राजवंश में आचार सम्पत्ति का हाव हो जाता है वह राजपद-प्राप्ति के अनुपयुक्त समझा जाता है। इसलिए अप्राप्त अधिकार भी रखा हेतु आचार-सम्पत्ति का धारण करना अनिवार्य होता है। ऐसे अनेक राज-वंश हुए हैं जिनमें पिता के उपरान्त पुत्र को अपने पिता के राज्य का अधिकार ही धारण नहीं समझा गया कि वह आचार-सम्पत्ति के बिना ही था। अयोध्या के प्रसिद्ध राजकुमार वसुधैव कुटुम्बकम् का उदाहरण इसका एक अच्छा प्रमाण है। इसलिए राज-

यस के कम-चिह्नान्त को स्वामी कम देने के लिए राजपद में आचार-सम्पत्ति का स्थानित परम आवश्यक है।

आचार-सम्पत्ति से सोमदेव का उत्सर्ग कोट-अवधार बारण करने से है। इस लिए सभी राजा को कोट-अवधार में निपुण होना चाहिए। कोट-अवधार-हीन राजा का धीम माघ हो जाता है।

(ब) विष्णु-सिद्धान्त—सोमदेव त्रिक युग में हुए हैं, वह बीर्या का युग माना जाता है। अश्वि के विशेष बल-पीतल का उष युग में बना महत्त्व रहा है। विष्णु-सम्पन्न पुत्र ही उष युग में राज्य की राजा में बलक हुआ देखा गया है। सोमदेव का युग बीरो के उत्सर्ग का युग रहा है। तबका इवीकिए सोमदेव ने उषा-विकार के क्षेत्र में विष्णु-सिद्धान्त की स्थापना की है। उनका मत है कि कम बीर विष्णु राज्य का मूल है^१। विष्णुसम्पन्न पुत्र राज्य परने का अधिकारी बल-कामा गया है। यदि बालक राजा का पुत्र विष्णुहीन है तो ऐसी परिस्थिति में वह राजदुवार-राजपद के अधिकार से वंचित समझा जाता है। यदि किसी तरह इस राजदुवार को राजपद प्राप्त भी हो गया तो वह धीम ही राज्य के माघ का कारण हो जाता है।^२ इसलिए कम-चिह्नान्त को सभी तक सम्पत्ति की जाननी, जब तक सभी राजा राजपद के उपयुक्त विष्णु बारण करता है।

परन्तु सोमदेव ने उष विष्णु को राजपद के लिए अनुपयुक्त माना है जिसमें केवल माघ की उत्तक बनना सभी की गन्ध पानी पान। उन्होंने विष्णु के युग स्वयं को ही राजपद-प्राप्ति के लिए उपयुक्त बतलाया है। बर्हिप्राप्ति विष्णु को सोमदेव ने निम्नीय बतलाया है। सर्वसाध को उन्होंने विष्णु का अकमल बनना बालूय बतलाया है। जिस पुत्र में सर्वयुक्त विष्णु होता है उसका पञ्च निश्चित है।

सोमदेव के पूर्व भी, राजपद-प्राप्ति हेतु, विष्णु-सिद्धान्त का अनुसरण किया गया है, इस उष की पुष्टि से इतिहास छाड़ी है। उपयुक्त विष्णुहीन हैं, एषा बाल कर मना ने उसे राजपद से वंचित कर दिया। इसका ही नहीं बल्कि उस बल की भी बराहृय की गयी। अन्तर्गत द्वितीय की राजपद दिया गया, क्योंकि वह विष्णु-सम्पन्न था। इसी आचार पर उसे विष्णुस्थित (विष्णु का बालित्य) की क्पावि से सुशोभित किया गया।

१ बर्हिप्राप्ति अनु ५ नीतिबालबालूत। २ बर्हिप्राप्ति अनु ५ नीतिबालबालूत।

३ बर्हिप्राप्ति अनु ५ नीतिबालबालूत।

इस प्रकार सोमदेव ने राजपद की प्राप्ति हेतु विष्णु-सिद्धान्त को मान्यता दी है। परन्तु उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि विष्णु अपने मृत रूप में ही होना चाहिए। उत्प्रेक्ष्य ब्रह्मा परम से वृषित विष्णु राजपद-प्राप्ति में बाधक होता है।

(घ) बुद्धि-सिद्धान्त—सोमदेव का मत है कि कम और विष्णु का अधिष्ठान बुद्धि है^१। इसलिए उन्होंने राजपद की प्राप्ति के निमित्त बुद्धि का धारण करना अनिवार्य माना है। इस सिद्धान्त के अनुसार बुद्धिमान् विष्णु-सम्पन्न राजकुमार को राज्याधिकार प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने किखा है कि विद्यासम्पन्न विनीत-मति पुरुष को बुद्धिमान् पुरुष कहते हैं^२। इस प्रकार प्रत्येक विषय (विधिव्याप्ता) का अवार्थ ज्ञान रखने वाले विनीतमति राजकुमार को राजपद मिलना चाहिए, ऐसा सोमदेव का मत है। उनका मत है कि केवल विष्णु ब्रह्मा केवल ज्ञान ब्रह्मा विष्णु और ज्ञान इन दोनों माय से कर्म संचला नहीं। विष्णु ज्ञान और विनीत-मति ये तीनों राजपद के लिए परम आवश्यक हैं। अपने इस सिद्धान्त की पुष्टि में उन्होंने कई दृष्टान्त दिये हैं। केवल पीर्य पर आश्रित सिंह बिरकाक तक सङ्कुचक रहने नहीं पाता^३। बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर पराक्रम-सम्पन्न सिंह का बल कर दिया जाता है। घास-झाड़-पतित प्रजावान् पुरुष धनु द्वारा बन्धन को उसी प्रकार प्राप्त होता है, जिस प्रकार कि घुर पुरुष घासहीन होने पर धनु के बल हो हो जाता है^४। नेत्रों द्वारा पद्याने अधुम होने पर भी घासकमी तीसरे नेत्र से उसका ज्ञान प्राप्त कर किखा जाता है^५। जिसने घास-झाड़ प्राप्त नहीं किया है, वह नेत्र-विहीन पुरुष के समान है^६। यज्ञानी पुरुष पशुपत् होता है। सोमदेव ने मूर्खराजावाले राज्य की अपेक्षा अराजक राज्य को बन्धन बतकाया है^७।

इस प्रकार सोमदेव ने आदेष्ट दिया है कि राजपद बुद्धिमान्, धन्य का अवार्थ ज्ञान रखने वाले और अराजक राज्य में निपुण विष्णुसम्पन्न राजकुमार को प्राप्त होना चाहिए।

(ङ) उत्कर्ष-सिद्धान्त—मागीन धारण न राजपद-प्राप्ति के निमित्त उच्चा-मिनेक उत्कर्ष अनिवार्य बतकाया गया है। उस मुख में अविचित्रित राजा राज्य का वीर अधिकारी नहीं समझा जाता था। उच्चाधिक-सम्पन्नी इत्या का

१. वाता १ अनु ५ नीतिषा । २. वाता ११ अनु ५ नीतिषास्वामृत ।
३. वाता १२ अनु ५ नीतिषा । ४. वाता १३ अनु ५ नीतिषास्वामृत ।
५. वाता १४ अनु ५ नीतिषा । ६. वाता १५ अनु ५ नीतिषास्वामृत ।
७. वाता १६ अनु ५ नीतिषा । ८. वाता १७ अनु ५ नीतिषास्वामृत ।

अनुष्ठान किसे बिना राजपद पर आसीन हो जाने पर भी राजा भारतीय जनता की दृष्टि में सर्वत्र राजा ही समझा गया है। वैदिक युग में इस संसार के सबतर पर जनता के प्रतिबिम्ब एकत्र होते थे और सभी राजा की निपुणता हेतु अपनी अनुमति देते थे। राज्याभिषेक-सम्बन्धी यह प्रथा प्राचीन भारत में विस्तृत प्रचलित रही। प्या-त्या समय व्यतीत होता गया और मनुष्य की जीवन-सम्बन्धी समस्याएँ बढ़ि बढ़ि होती गयी, उन्ही के साथ-साथ राज्याभिषेक के दृष्टियों की पद्धति एवं उनके कृत्यों में भी परिवर्तन एवं वृद्धि होती गयी।

सोमदेव ने राज्याभिषेक की पद्धति बचवा उसके कृत्या वा उसके नीतिशास्त्र-मूल में नहीं लिया है। अतः इस संसार के स्वयम् एवं उनकी दृष्टि में राजपद के लिए उन्ही आवश्यकता पर सोमदेव के जो विचार रहे हूँ उन पर कुछ भी प्रभाव पड़ा नहीं जा सका और यह भी निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि राजाओं के लिए यह संस्कार उनके मतानुसार अधिवास्य शोष्यता के रूप में या बचवा यह इसे समय-परिवर्तन के साथ-साथ आवश्यक कृत्य समझते थे, बल्कि कि जाने कबकर कबोदर ने इस कृत्य के विषय में अपना मत व्यक्त किया है।

सोमदेव के संस्कार-सिद्धान्त के अनुसार वास्तव में सब संस्कारों का निश्चित पाठ्य करने से है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के, अपनी जाति विशेष के अनुसार होने चाहिए। सोमदेव ने राजपद के लिए यह आवश्यक शोष्यता निर्धारित की है कि अपनी जाति के अनुसार संस्कारों वा अनुष्ठान लिया हुआ पुरुष राजपद के लिए प्रत्याप्ती होगा चाहिए। सोमदेव के मतानुसार पुरुष जिस जाति में उत्पन्न हुआ है, उस जाति में निहित संस्कारहीन पुरुष की राज्याभिषेक के बहिष्कृत समझा जाना चाहिए। उनका मत है कि किस प्रकार ब्रह्मरुत उत्पन्न राज की आभूषण हेतु अनुष्मृत होता है, उसी प्रकार कुलीन यश में उत्पन्न होने पर भी ब्रह्मरुत राजकुमार वाचस्प के बर्ण्य होता है।

संस्कार-सिद्धान्त के इस स्वयम् है यह भी सिद्ध होता है कि सोमदेव राज्याभिषेक अधिषेक तक ही सीमित राजा धर्मित नहीं समझते। राजा किसी भी जाति का हो सकता है, परन्तु वह उस जाति के लिए निर्धारित संस्कारों से मुक्त होना चाहिए।

(५) वरिष्ठ-सिद्धान्त—प्राचीन भारत में राजतन्त्रात्मक राज्यों में सबसे प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण पर राजपद बतकाया गया है। परन्तु राजपद के बहुरूप का मूल कारण

राजा का उच्च आचरण माना गया है। सोमदेव ने भी राजपद के लिए उच्च आचरण की आवश्यकता बतलायी है। राजा अपनी प्रजा के लिए आदर्श चरित्र की साम्राट् मूर्ति होता है और उसके द्वारा प्रजा को उत्तम चरित्र धारण करने के लिए प्रशिक्षण प्रेरणा मिलती रहती है।

राजा उच्च चरित्र धारण करने के निमित्त सर्वप्रथम अपने अन्तरम सन्तुष्टि का सूक्ष्मोन्मेषन करे। सोमदेव ने इन अन्तरम सन्तुष्टि को अरिपहर्ष नाम से सम्बोधित किया है। काम क्रोध मोह मद मान और हर्ष की उन्मूलने राजाओं के अन्तरम चरित्र मजबूत अरिपहर्ष की सहायी है। राजा सर्वप्रथम इन पर विचार प्राप्त करे, सोमदेव का ऐसा मत है^१। कौटिल्य ने भी इसी अरिपहर्ष को दान कर इन्द्रिय-विक्षय करना राजा का परम कर्तव्य निर्धारित किया है^२। अविद्वेष्टिराज राजा राज्य के दुःख मार को कहन करने में कभी लयर्ष नहीं हो सकता।

राजा को विनयशील होना चाहिए। सोमदेव का मत है कि संसार में भूकम्प बाढ़ि बनेक उत्पत्ति कलापये गये हैं। इन उत्पत्तियों के बचने के लिये उत्तम एवं साधन होते हैं। पशु राजा के दुर्गुणीय हो जाने से प्रजा के विनाश हो जाने का उत्पत्ति बने हो जाते हैं उनके शासन करने का एक भी उत्तम नहीं होता^३। इसलिये राज्य के मोक्षार्थ के निमित्त राजा का विनयसम्पन्न होना अनिवार्य है। सोमदेव ने दुर्गुणीय राजा की ध्याना करते हुए बतलाया है कि जो राजा युक्त और अनुक्त (बोम्ब और बयोम्ब) विषय में विवेकहीन है और बयोम्बो का बाहर एवं बोम्बो का अन्त-र करछा है तथा जो छिद्र पुच्छा के आचरण को न मानकर वाचाचरण में पड़ रहता है वह दुर्गुणीय होता है। सोमदेव का मत है कि जो राजा विद्यावृद्ध पुष्पो का उत्पन्न नहीं करछा और स्नेहापूर्ण आचरण करछा है वह निरुद्ध मय क समान पुरात माघ को प्राप्त होता है।

इन दुष्टों के अतिरिक्त सोमदेव ने राजपद के लिए कतिपय अन्य गुणों का भी निर्धारण किया है। उनका मत है कि राजा वर्षपरायण विधुद्ध मय में उत्पन्न दुष्ट-चार के अनुसार आचरण करनेवाला प्रतापवान् और न्यायनिष्ठ होना चाहिए। उसे आवश्यकतानुसार दुष्टों पर कोप और साधुओं पर हर्ष प्रदर्शन करनेवाला धार्मिक विकास का अतिशय वर्धन करनेवाला और स्पष्ट विचार रखनेवाला (दुष्टों के

१. शर्ता १ अन्तु ४ नीतिवाक्यामृत। २. शर्ता १ अ ७ अवि १ अर्थ।
 ३. शर्ता ३९ अन्तु ५ नीतिवाक्यामृत। ४. शर्ता ६२ अन्तु ५ नीतिवाक्यामृत।
 ५. शर्ता ४ अन्तु ५ नीतिवाक्यामृत। ६. शर्ता १ अन्तु १७ नीतिवाक्यामृत।

सुप्रभाव में न जानेकाम्ना) होता चाहिए^१। उसे वानशीक और उपकारी एवं कृपण होता चाहिए^२। इन गुणों के अधिकारित शोभनेव ने राजपद के लिए कठिण गुणों का भी उल्लेख करते हुए बताया है कि राजा इन गुणों का सर्वना त्याग कर दे। ये गुण अष्टत्रयमात्र बचन, भूख पारिवशों का रखना मङ्गलमय अधिकेय्य होना, आत्मप्रेमिता अनुत्साह, अन्धारा भावि हैं। राजा के ब्रह्मत्ववादी होने से उसके मन सभी गुणों का नाश हो जाता है^३। बचक राजा भीम लब्ध हो जाता है और उसके परिवश उसका परिचाय कर देते हैं^४। जिस राजा के परिवश भूख होते हैं, उसका आत्मन केना सर्वना पुत्र के आत्मन के समान ब्रह्मत्वा बरा है। भूख-पारिवश राजा किसी के भी आत्मनयोज्य नहीं होता^५। ब्रह्मत्व राजा पर आपत्ति आने पर उसका कोई अहम्भक्त नहीं होता^६। जो राजा अधिकेय्य हैं, छिप्ट पुत्र उसका आत्मन त्याग देते हैं। आत्मनरम में जीन राजा को उसकी स्त्री भी त्याग देती हैं^७। अनुत्साह सम्पूर्ण आपत्तिना का द्वार नाश बरा है। अन्धानी राजा भीम अन्ध-विहीन हो जाता है^८। जिस राज्य में राजा स्वायत्तपूर्ण शासन करता है, उस राज्य में राजा के विविध सम्पूर्ण विचारों अन्धवेन के समान सभी कामनाओं को तुष्ट करने जाती होती है। ऐसे राज्य में समन पर येन सर्वा करते हैं और सभी आपदाएँ अन्ध हो जाती हैं। राजा का व्यवहामुक्त रहना परम आनन्दक ब्रह्मत्वा बरा है। शोभनेव ने स्त्री पाद मुखना, बूट आदि अद्वयराह व्यवहन ब्रह्मत्वा है। उनका मत है कि एक व्यवहामान के कारण ही बहुपत्नीय लेनाबाना राजा भी निवाध को प्राप्त होता है, फिर उस राजा के निवाध के विषय में कहना ही क्या है, जो अद्वयराह व्यवहान से ब्रह्म है^९।

इस प्रकार शोभनेव ने यह ब्रह्मत्वा है कि परिवशीन राजा राजपद के लिए निर्धारित अन्य शोभनाओं को कारण करने पर भी सर्वना अनीत्य ही माना ब्रह्मत्वा।

(क) शारीरिक परिपूर्णता-विज्ञान—प्राचीन भारत में राजाधिकारी होने के लिए बड़ा अन्य योग्यताएँ ब्रह्मत्वा भी है। बड़ा शारीरिक परिपूर्णता भी एक अनिवार्य

१. बर्ता २ अनु	१० नीतिवाक्यानुत्	२. बर्ता ८, ९ अनु	१० नीतिवाक्यानुत्
३. बर्ता २ अनु	१० नीतिवाक्यानुत्	४. बर्ता १० अनु	१० नीतिवाक्यानुत्
५. बर्ता १४ अनु	१० नीतिवाक्यानुत्	५. बर्ता १५ अनु	१० नीतिवाक्यानुत्
६. बर्ता १६ अनु	१० नीतिवाक्यानुत्	६. बर्ता १७ अनु	१० नीतिवाक्यानुत्
७. बर्ता १८ अनु	१० नीतिवाक्यानुत्	७. बर्ता १९ अनु	१० नीतिवाक्यानुत्
८. बर्ता २० अनु	१० नीतिवाक्यानुत्	८. बर्ता २१ अनु	१० नीतिवाक्यानुत्
९. बर्ता २२ अनु	१० नीतिवाक्यानुत्	९. बर्ता २३ अनु	१० नीतिवाक्यानुत्

योग्यता निर्धारित की गयी है। अवशेष बचवा अग्रहीमता धार्मिक अपूर्वता समझी गयी है। उस युग में कोया का विश्वास था कि अग्रहीन व्यक्ति द्वारा किये गये यज्ञ को देवयज स्वीकार नहीं करते^१। प्रजा-परिपालन एवं प्रसारजन-कार्य भी एक महान् यज्ञ है जिसमें राजा होना का स्थान ग्रहण करता है। मरु अग्रहीन राजा द्वारा किये गये इस यज्ञ को देवयज स्वीकार नहीं कर सकते। इस सिद्धान्त के अनुसार अग्रहीन व्यक्ति को राज्याधिकार हैं वंचित रखा गया है। राज्याधिकार के इस सिद्धान्त की सम्पुष्टि प्राचीन भारत के समयव सभी राजघाटन-अनेकानों ने इसी रूप में की है। प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक राजकुमारों का उल्लेख है जो राजपर के लिए बन्धु संधी योग्यतावा हैं सम्पन्न होने पर भी अवशेष के कारण राज्याधिकार से वंचित रह गये।

छोमरेव ने भी राजपर की प्राप्ति हेतु अवशेष अग्रहीमता को पित की है। परन्तु उन्होंने प्राचीन भारत के विधान की इन बातों में संशोधन किया है, जो उनकी अपनी मूल है। इस संशोधन के अनुसार राजा के बन्धु योग्य पुत्र के अभाव में अग्रहीन राजकुमार के लिए भी पुत्र उत्पत्ति-काल तक राजा बनाया जाना विधि-विहित हुआ। परन्तु उन्होंने भी सामान्य नियम यही स्वीकार किया है कि अग्रहीन व्यक्ति को राज्याधिकार प्राप्त नहीं है।

इस प्रकार नम-सिद्धान्त आधार-नम्पति सिद्धान्त विध्य-सिद्धान्त बुद्धि-सिद्धान्त उत्पत्ति-सिद्धान्त धार्मिक सिद्धान्त और धार्मिक परिपूरक-सिद्धान्त के आधार पर राज्याधिकार का नियम करना छोमरेव के अनुसार, विधिविहित बतलाया गया है।

उत्तराधिकार-विधि—उत्पत्ति सिद्धान्त को बुद्धि में रखकर राज्याधिकार का निर्णय किया जाना जोमरेव ने विधिविहित माना है। इन सिद्धान्तों के अनुसार साम्प्रदायिक धारण करनेवाले सभी राजकुमार राज्याधिकारी बतलाये गये हैं। परन्तु इनमें मात्र वे कार्य नहीं करता। इसलिये उत्तराधिकार-नम्बन्धी विधेय विधिया के निर्वाह की आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु छोमरेव ने उत्तराधिकार-नम्बन्धी कतिपय विधिया का भी निर्माण किया है। इन विधियों के द्वारा छोमरेव ने राज्य के उत्तराधिकारियों के राज्याधिकार के आधिक्य बहुरव को स्पष्ट करते हुए स्पष्ट व्यवस्था दी है कि राज्य का सर्वजन्य अधिकारी कि

१ श्रौत ३५ अ १४९ उद्योग १३ अष्टाश्रम १।

२ श्रौत ७ अनु २४ शीतिशामपानुत्र १।

राजकुमार को समझा जाय और उनके बग़ाव में जिस व्यक्ति को राजपद देना उचित होना ।

सोमदेव ने राज्याधिकारी सात व्यक्ति माने हैं । राजपद के लिए उपर्युक्त योग्यताका वा बारण करना इन सातों प्रकार के राज्याधिकारियों के लिए आवश्यक है । इन मध्य प्रकार के राज्याधिकारियों में सर्वप्रथम स्थान राजा के पुत्र को दिया गया है । पुत्र के बग़ाव में राजा क सहोदर भाई को राज्य प्राप्त होना चाहिए । यदि सहोदर भाई भी न हो तो राजा के छोटेके भाई को राजपद देना उचित होना । यदि छोटेका भाई न हों तो राजा के पिता के भाई को राजपद पर अभिषिक्त करना चाहिए । यदि वह भी न हो तो राजा के कुल में उत्पन्न पुत्र को राजपद मिलना चाहिए । यदि वह भी न हो तो राजा की पुत्री के पुत्र को राजा बग़ाव विधिविहित होना । राजा क बही (दीक्षित) के बग़ाव में किसी भी योग्य व्यक्ति को जो राजपद ने अनुकूल योग्यताएँ बारण किये हो राजपद पर आसीन करना विधिविहित हुआ । यह स्पष्ट है कि इस अन्तिम राज्याधिकारी के लिए अवशिष्टान्त वा उत्तराधिकार देना आवश्यक होना ।

परन्तु इन सात प्रकार के राज्याधिकारियों में ग़रीब को स्थान नहीं दिया गया है । इससे स्पष्ट है कि सोमदेव ने ग़रीब को राज्याधिकार से वंचित रखना उचित माना है । कौटिल्य ने ग़रीब को भी राज्याधिकारियों में स्थान दिया है । कौटिल्य का मत है कि राजा के निकल जाने बग़ाव राजशासन पर होने पर राजकुमार, राजकुमार का पुत्र, राजकुली का पुत्र—इनके बग़ाव में—राजकन्या सबका बहिष्कार राजपदवासी को राजपद पर नियुक्त करना विधिविहित होना^१ । इस दृष्टि से कौटिल्य की अपेक्षा सोमदेव ने ग़रीब के अधिकारों की ध्नीर्ध करने का प्रयास किया है । उन्होंने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि ग़रीब को केवल चार विकल्पों में स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए, अन्यत्र नहीं । ग़रीब की स्वतन्त्रता के ये चार विकल्प धनार्थ का राज्य-योग्य बृहन्नाम धनीर-सम्भार (धनीर वा बग़ाव) और धन के बग़ाव संहारने हैं^२ । इस प्रकार सोमदेव ने ग़रीब के अधिकार सीमित रखने का प्रयत्न किया है ।

राजा के कर्तव्य—प्राचीन नाट्य में राजा की नियुक्ति प्रजा की सेवा हेतु की जाती थी । "नसिद्म" का युग में कुछ ऐसे नाम मिलीये कर दिये गये थे जिनका

१ बह्मि ४६ अ ६ अर्थ ५ वर्ष ।

२ बह्मि १९ अनु २४ नीतिव्यवस्थामुत्त ।

हम्राहम राजा के वर्तव्य-क्षेत्र के अन्तर्गत माना गया है। सोमदेव ने भी राजा के कुछ ऐसे वर्तव्य का उल्लेख नीतिशास्त्रामृत में किया है। राजा के ये वर्तव्य इस प्रकार बतलाये गये हैं—

(क) वर्णाश्रम-व्यवस्था का सम्यक् संचालन—प्राचीन भारत में व्यक्ति और उसके ज्ञान के अनुसार ही व्यवस्था का निर्माण किया गया था। उस समय की जनता का विश्वास था कि इस व्यवस्था के सम्यक् कार्यान्वित होने से मनुष्य इस लोक में सुखी और पान्तिमय जीवन व्यतीत कर भरणे के उपरान्त भी अमर्युष्य सुख का भोग करता है। इस व्यवस्था की विविधत् संचालित रहना राजा का वर्तव्य बतलाया गया है।

सोमदेव ने भी इस व्यवस्था के विविधत् संचालन का भार राजा को सौंपा है। सोमदेव ने व्यवस्था दी है—“स्वधर्म वा अतिक्रम्य करनेवाले पुत्र्य की राजा स्वधर्मपालन हेतु पुनः नियोजित करता है। इसीलिए राजा सबसे महान् पुत्र्य होता है। अपने इस कर्तव्य के पालन करने के वह राजा के पुत्र्य का भापी होता है तथा सभी के वर्गों (वर्णाश्रमवर्ग) की रक्षा करने के कारण उनके द्वारा किये पुत्र्य वर्गों का उत्पन्न राजा को प्राप्त होता है^१। जिस राज्य की राजा में वर्णव्यवस्था नहीं होती वहाँ वर्म वर्म और नाम की उपलब्धि होती है^२।

इस प्रकार सोमदेव ने इन वर्गों में वर्णाश्रम-व्यवस्था की सम्यक् स्थापना एवं उसके विविधत् संचालन का मुख भार राजा को सौंपा है। इन विषय में कौटिल्य ने भी व्यवस्था दी है—“अपने-अपने वर्ग का पालन स्वर्ण और मोक्ष के निमित्त होता है। यदि वर्गों का लोच किया गया तो वर्णव्यवस्था होकर सत्तार में उत्कृष्ट-पुत्र्य वच जन्मते। जब वर्णाश्रम-वर्ग की वर्माद्य राजा द्वारा स्थापित हो जाती है तो इस प्रकार मूर्च्छित होकर जन्म प्रसन्न रहता है, कभी पीड़ित नहीं होता^३। एक द्वारा मूर्च्छित हुए चारों वर्ग और चारों आश्रम अपने-अपने वर्ग और वर्ग में उत्कृष्ट और स्वर्णव्यवस्था में रह रहते हैं^४।

मनु भीम नामक एक बारि सभी राज्यपाल-व्यवस्थाओं ने वर्णाश्रम वर्ग की व्यवस्था की स्थापना एवं उसका प्रचार में विविधत् संचालन करना राजा का

१ अर्थात् १२ अनु ७ नीतिशा । २ अर्थात् २३ अनु ७ नीतिशास्त्रामृत ।

३ अर्थात् १ अनु ७ नीतिशा । ४ अर्थात् १४ अ ३ अर्थ १ वर्म ।

५ अर्थात् १५ अ ३ अर्थ १ वर्म । ६ श्लोक १५ अ ३ अर्थ १ वर्म ।

७ श्लोक १७ अ ३ अर्थ १ अर्थव्यवस्था ।

प्रवाल कर्तव्य निर्धारित किया है। सोमदेव ने इन सभी राजशासन-प्रवेष्टाओं का अनुसरण किया है।

(ब) प्रवालपरिपालन—अपने अधीन राज्य की प्रवा का परिपालन एवं उसकी प्रत्येक प्रकार की रक्षा करना राजा का कर्तव्य बतझाना गया है। सोमदेव ने राजा के इस कर्तव्य को उचित करते हुए स्पष्ट व्यवस्था की है—“यद् राजा किञ्च भव वा है यदापि भवति सो राजा कर्तव्यता है जो अपने अधीन प्रवा की रक्षा करे कर्ता”। सोमदेव ने उसी राजा को प्रवा से कर ग्रहण करने का अधिकारी बताया है जो उसकी रक्षा करता है^१। उन्होंने प्राणिमाद्य की रक्षा करना भी इसका एक प्रधान कर्तव्य बतझाया है।

प्रत्येक राज्य में कुछ-न-कुछ दुष्ट-स्वभाव प्राणी अवश्य होते हैं। इन दुष्ट प्राणियों का वध करना तथा जो परिपक्वी एक सन्तु, राज्य की प्रवा की कष्ट से वा प्रवाल करते रहते हैं उन परिपक्वियों एवं सन्तुओं का निबह करना और इसी प्रकार क्षिप्त दुष्टों का परिपालन करना राजा का प्रधान कर्तव्य। सोमदेव द्वारा निर्धारित किया गया है^२। सोमदेव ने इसीलिए राज्य की परिपालना करते हुए बतझाया है कि पृथिवीपालन हेतु उचित कर्मों का सम्पादन राज्य होता है^३। राज्य की स्थापना का मूल उद्देश्य प्रवालपरिपालन है।

प्रवालपालन एवं प्रवालपरिपालन-सम्बन्धी राजा के कर्तव्य के विषय में मनु, भीष्म वीरश्रिय, धृष्ट बादि सभी ने इसी प्रकार महत्त्व दिया है। भीष्म ने इसी बाधर वर उस राज्य की सर्वश्रेष्ठ राज्य बतझाया है जिसमें धनस्त प्राणी निर्धन होकर इस प्रकार विचरते रहते हैं, जिस प्रकार पुत्र अपने पिता के घर में अपने को नुपेक्षित सम्पन्नकर, निर्धन होकर विचरते रहते हैं^४।

(ग) व्याप-व्यवस्था की स्थापना—प्रवा के अधिकारों की रक्षा हेतु व्याप-व्यवस्था की स्थापना अनिवार्य समझी गयी है। राज्य में व्याप होता रहे और एक प्राणी दूसरे प्राणी के अधिकारक्षेत्र पर व्यापन न करने वाले इस उद्देश्य की शक्ति हेतु सोमदेव ने भी व्याप-व्यवस्था की स्थापना और उसके सम्बन्ध प्रवाल का धार राजा को दीया है। इस विषय में सोमदेव ने इस प्रकार व्यवस्था की है— अपने

१ सर्ग २१ अनु ७ नीतिशा । २ सर्ग २५ अनु ७ नीतिवस्तुमानु ।

३ सर्ग ८ अनु ७ नीतिशा । ४ सर्ग २ अनु ५ नीतिवस्तुमानु ।

५ सर्ग ४ अनु ५ नीतिवस्तुमानु ।

६ सर्ग २३ अ ५७ प्राणिधर्म महाधारा ।

बलीन प्रजा के मृग-बीष की मुक्ता एवं कनुता के ज्ञान हेतु राजा तुषारम्ह के समान होता है^१। अर्थात् राजा का यह कर्तव्य है कि वह प्रजा के मध्य व्याप-व्यवस्था की स्थापना कर उसका विविध सुचारु करे। इस कार्य के सम्पादन हेतु राजा राज्य में विविध प्रकार के व्यापारियों की स्थापना कर उनमें व्यापारीयों की नियुक्ति करे। सोमदेव ने भी विविध प्रकार के व्यापारियों की स्थापना हेतु व्यवस्था की है^२। इन व्यापारियों में जिस प्रकार के व्यापारीयों की नियुक्ति होती चाहिए तथा उन्हें किस कार्यप्रणाली का आग्रह देना चाहिए, यदि विषयों पर भी उन्होंने व्यवस्था की है^३।

इस प्रकार राज्य में व्याप-व्यवस्था की स्थापना एवं उसके विविध सुचारु करके सम्पन्न व्यवस्था करना राजा का प्रधान कर्तव्य सोमदेव द्वारा बतकाया गया है।

(ब) अन्नदाय तथा अन्न-परिपोषण—राज्य में कुछ प्राणी अन्नदाय एवं बनाव होते हैं। उनके भरण-पोषण का कोई साधन नहीं होता। इसलिए ऐसे बनाव बनवा अन्नदाय प्राणियों के भरण-पोषण का भार उस राज्य के राजा पर होता है। इस राज्य को सोमदेव ने भी स्वीकार किया है। उन्होंने सभी प्रकार के बनाव एवं अन्नदाय व्यक्तियों के भरण-पोषण का भार राजा को सौंप कर उसे उसके कर्तव्य-क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित किया है।

राजा की दिनचर्या—सोमदेव ने अपने शाक्यामृत में विवशानुष्ठान समुदाय के अन्तर्गत राजा की दिनचर्या की है। इस दिनचर्या में राजा के स्वास्थ्यकाय उसके भोजन-अन्न उसके पम्नायमन, उसके द्वारा शासन-सम्बन्धी कार्यों के व्यवहार आदि के नियमों का उल्लेख कर राजा के दैनिक जीवन को नियमबद्ध करने का प्रयास किया है। इस प्रकार में कोई नवीनता जान नहीं पड़ती। कोटिभ्य न राजा की दो दिनचर्या वर्णशासन में दी है उसके अन्तर्गत यह भी दी गयी है।

राजा की रक्षा—सोमदेव का मत है कि राजा के रक्षित करने में सभी की रक्षा होती है, इसलिए अपने और पराये सभी कोरा के राजा की रक्षा की जानी चाहिए^४। राजा की रक्षा के मार्ग में उसके अधिपत पुत्र स्वयं पुत्र तथा राज्यप्राप्ति विधेय बाधक होते हैं सोमदेव का ऐसा मत है^५। इसलिए उनके राजा को मूर्खित करने के लिए सोमदेव ने अनेक उपाय बतकाये हैं। ये उपाय परम्परागत हैं। इनमें सोम-

१. वाट १ अंश १८ मीलिषा । २. वाट २१ अंश १८ मीलिषा ।

३. वाट ३, १५ अंश १८ मीलिषा । ४. वाट १ अंश ८ मीलिषा ।

५. वाट १ अंश २४ मीलिषा । ६. वाट ७ अंश २४ मीलिषा ।

देव की कोई मूर्ति नहीं है। इसलिए इसकी विशेष आस्था करने की आवश्यकता नहीं है। आर्य समाज के राजा को पवित्र रखने पर उन्होंने विशेष महत्व दिया है।

यजुर्वेद की आस्था—सोमदेव का मत है कि यजुर्वेद मनुष्य की सभी चीजों के विद्यमान होने में अत्यन्त होता है। वेद एक पवित्र के सहारे सभी चीजें नहीं बनती। यजुर्वेद का नाम या आस्था बिना हुए ईश्वर होते हुए भी यजुर्वेद पवित्र नहीं होती। इसी प्रकार यजुर्वेद मनुष्य से नहीं बनता। उसे अमर-अमर्युक्त इश्वर का आस्था केवल ही पवित्र है।

उपनिषद्-संस्था के लिए यजुर्वेद पुस्तक की आवश्यकता होती है। सोमदेव का मत है कि राजा प्रत्येक कार्य का आरम्भ पवित्रयुक्त यजुर्वेद के उपनिषद् करे। इसीलिए सोमदेव ने स्पष्ट व्यवस्था की है कि जो राजा अपने यजुर्वेद का सभी मन्त्रों का अतिरिक्त कर कार्य आरम्भ करेगा, वह राजा के प्रथम ही जाता है। इस प्रकार सोमदेव ने राजा के लिए यजुर्वेद की परम आवश्यकता स्थापित की है। उन्होंने सभी को राजा का हृदय जाना है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन पर उनके लिए हृदय का होना अनिवार्य है, उसी प्रकार राजा के लिए सभी अनिवार्य होता है।

इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि एक ही मनुष्य में वे सभी गुण हो जो वास्तव-सम्बन्धी कार्य के विविध उत्पन्न-संस्था वास्तविक है। वह सम्भव नहीं है। इस लिए राजा एक ही व्यक्ति के वास्तव-सम्बन्धी समस्त विषयों में वास्तविक यजुर्वेद प्राप्त कर उनके सम्भव नहीं। इसीलिए सोमदेव ने एक यजुर्वेद की सभी रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने यजुर्वेद के वास्तव एक वास्तव में एक ही यजुर्वेद रखने की आवश्यकता भी है। यह है समस्त पर उत्पन्न-संस्था की प्राप्ति की सुविधा। उनका मत है कि कार्य अवस्थित हो जाने पर उसके सम्पादन हेतु यजुर्वेद करने एक वास्तविक कार्य आरम्भ करने के लिए योग्य पुस्तक का प्राप्त करना अत्यन्त

१. यजुर्वेद १ मनु १८ नीतिशा १. २. यजुर्वेद २ मनु १८ नीतिशास्त्रमनुत्।

३. यजुर्वेद ४ मनु १८ नीतिशा ४. यजुर्वेद ५ मनु १ नीतिशास्त्रमनुत्।

५. यजुर्वेद ५ मनु १ नीतिशा ५. यजुर्वेद ५ मनु १ नीतिशास्त्रमनुत्।

७. यजुर्वेद ५ मनु १ नीतिशास्त्रमनुत्।

८. यजुर्वेद ७ मनु १ नीतिशास्त्रमनुत्।

होता है^१ । इसलिये ऐसे पुरुषों का सप्रह् उनकी आवश्यकता होने के पूर्व ही होना चाहिए । वर जें माव कम जाने पर माव धात कराने के लिये जल-प्राप्ति हेतु कुवा खोदना धर्म ही होता है^२ । इसलिये राजा के लिये मनी रखना अनिवार्य है ।

इन सभा में सोमदेव ने राजा के लिये मन्त्रियों का रखना अनिवार्य कथकाया है ।

मन्त्रि-संख्या—सोमदेव ने अमात्य-परिषद्, मन्त्रि-परिषद् अथवा मन्त्रि-मण्डल का उल्लेख नहीं नहीं किया है । मत्र यह सप्रमाण कहा नहीं जा सकता कि इस विषय में उनका क्या मत था । उन्होंने मन्त्रि-संख्या पर अपना मत स्पष्ट व्यक्त किया है । उनका मत है कि राजा एक मन्त्री न रखे^३ । एक मन्त्री से मन्त्रणा करने से मन्त्रमेव के स्वाग में मन्त्र का निरन्तर नहीं हो सकता । एक मन्त्री होनेपर वह अपनी इच्छा-ानुसार सोचे-विचारे बिना उच्छ्वङ्क कर्म से कार्य कर सकता है^४ । दो मन्त्रियों से मन्त्रणा करने पर भी कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती । दो मन्त्रियों का परस्पर मित्र जाता स्वाभाविक है । दोनों में मतभेद होने पर मन्त्र का निर्णय नहीं हो सकता इस प्रकार राज्य का नाश हो जाएगा^५ । इस लिये तीन पाँच अथवा सात मन्त्री होने चाहिए । इससे अधिक मन्त्रियों के रखने का निषेध किया गया है । मन्त्रिसंख्या के विषय में सोमदेव ने जो अपना मत दिया है, वह कल्पत्रय नहीं है जो कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में व्यक्त किया है ।

मन्त्र-निर्णय—मन्त्र-निर्णय का आचार क्या होना चाहिए, इस विषय में भी सोमदेव ने अपना मत व्यक्त किया है । उनका मत है कि मन्त्र-निर्णय में महापक्ष का आत्मय ही सदा किया जाय यह उचित या आवश्यक नहीं है । जिसमें बहु-मुख रेष पड़े उसी को कार्यनिष्ठ करना चाहिए । इसका तात्पर्य यह है कि जिस मन्त्री अथवा जिन मन्त्रियों द्वारा ही यही मन्त्रणा बहुमुखवती है चाहे वह मन्त्रणा अल्पपक्ष पर ही आभित क्यों न हो उसी को कार्यनिष्ठ करना उचित होगा । इस लिये सोमदेव के मतानुसार सम्मन्त्रणा का मापदण्ड गुण है महापक्ष नहीं । यदि मन्त्रियों का महापक्ष विधाय युज्युक्त कार्य का पीपण नहीं करता है तो ऐसी मन्त्रणा का त्याग कर देना चाहिए । सोमदेव का कहना है जिस प्रकार जन्मों का महान्

१. सर्ग ८३ अनु.	१. नीतिशा.	२. सर्ग ८४ अनु.	१. नीतिशा.
२. सर्ग ९६ अनु.	१. नीतिशा.	४. सर्ग ९७ अनु.	१. नीतिशा.
५. सर्ग ९८ अनु.	१. नीतिशा.	६. सर्ग ९९ अनु.	१. नीतिशा.
७. सर्ग ७ अनु.	१. नीतिशा.	८. सर्ग ७१ अनु.	१. नीतिशा.
९. सर्ग ७५ अनु.	१. नीतिशा.		

समुदाय होने पर भी समर्थन करने में असमर्थ ही रहें। इसी प्रकार बहुत से मन्त्रियों द्वारा भी यही सुझावन मचना से कार्य की दिशि नहीं हो सकती। ऐसी परिस्थिति में सुसंयोजित मचना विद्यमान आचार सम्पन्न ही नहीं हो प्रवृत्त करना उचित है^१। इस विज्ञान की दृष्टि में यह स्पष्ट है—“यह देखा गया है कि दो सन्धानों बीच कुछ बार के गहन करने में समर्थ होते हैं। ठीक इसी प्रकार दो (एक अथवा दो) मन्त्रियों द्वारा भी यही यथोक्त सुसंयोजित मचना ग्रहीत होती है^२।

इस प्रकार सोमदेव ने मन-निर्बन्ध का आचार महापद्म न मानकर कुछ एक कर्म दिशि की ओरता को माना है। इस दृष्टि से मन-निर्बन्ध-सम्बन्धी इस विवर में सोमदेव ने अपने पूर्व के इन आचारों के मत से विभिन्न मत प्रकट किया है।

मन्त्रि-पक्ष की ओरताएँ—राज्य में राजपक्ष के उपराज्य मन्त्रिपक्ष का महत्त्व सम्झना गया है। इसलिये इस पक्ष के विभिन्न मन्त्रिपक्ष विधेय ओम्पताएँ भी निर्धारित की गयी हैं। सोमदेव ने भी इस महत्त्वपूर्ण पक्ष के विभिन्न निम्नलिखित ओम्पताएँ निर्धारित की हैं।

(क) निवास-ओम्पता—सोमदेव का मत है कि मन्त्रिपक्ष उच्च राज्य के उत्तराधुन पुत्रों को देना उचित होगा। विदेशी की मन्त्रिपक्ष देना सोमदेव अनुचित समझते हैं। अपने इस विज्ञान की दृष्टि में उन्होंने यह हेतु दिया है कि समस्त पक्ष-पक्षों में स्वदेश-महापक्ष सम्मिलित होता है^३। इस विज्ञान के दृष्ट में यह स्पष्ट है कि राज्य के सम्बन्ध निवासी होने के समुदाय उच्च राज्य से सम्बन्ध होता है और ऐसी परिस्थिति में यह राज्य के सम्बन्ध में अपना सम्बन्ध और उसके सम्बन्ध में अपना सम्बन्ध सम्बन्ध है। इसलिये अपने इस राज्य के प्रति उत्तरी कट्टर भावना एवं निष्ठा रखी है। स्वदेशीय मन्त्री अपनी भावना के प्रति विश्वासवादी करने का साहस नहीं कर सकेगा। विदेशी का हित अपने राज्य के हित में सम्बन्ध होता है। समस्त पक्षों पर विदेशी मन्त्री का अपने राज्य के राजा से दिक्र बाना सम्बन्धित बात नहीं है। इसलिये विदेशी व्यक्ति को सम्बन्ध-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण पक्ष नहीं देना चाहिए, विशेष रूप में राज्य का यह पक्ष जिस पर कि राज्य का जीवन ही निर्भर हो।

आधुनिक युग के सनभय प्रत्येक राज्य में इस सिद्धान्त का बढोछा से पाकन किया जाता है। प्राचीन भारत में भी यही का स्वरोपन हुआ मन्त्रिपर क सिम्बलित्व योम्यता निर्धारित की गयी थी। भीष्म कीटित्व कामन्दक आदि राज मन्त्र-प्रवताका न मन्त्रिपर के सिम्बलित्व स्वरोपन होना अनिवार्य बढलगा है^१।

(क) आचार-मुद्रि—मन्त्रिपर क सिम्बलित्व दूसरी अनिवार्य योम्यता सोमदेव क मतानुसार, आचार-मुद्रि है^२। उनका कहना है कि सिध प्रकार विपयय बाल पटीर के सभी मुकों का नाश कर देता है, उसी प्रकार बुराचार सभी क सभी मुका का नाश कर, राज्य का भी नाश कर देता है^३। इस प्रकार सोमदेव ने आचार-मुद्रि की महत्त्व देकर सर्वमुम सम्मन होने पर भी बुराचारी पुरुष को मन्त्रिपर के बयोम्य बाधित किया है। प्राचीन भारत में सभी राजपसम प्रवताका ने आचार-मुद्रि मन्त्रिपरिषद् के सिम्बलित्व योम्यता निर्धारित की है।

(ख) अविजय-विमुद्रि—सोमदेव ने मन्त्रिपर के सिम्बलित्व अविजय-विमुद्रि तृतीय अनिवार्य योम्यता निर्धारित की है। अविजय-विमुद्रि से उनका तात्पर्य निम्नकक बुद्धिमता बर्बाद् मानु-पिबुपल की विमुद्रता से है। उनक अनुसार दुप्परिजन सभी केव-भीष बर्बा करने में लग्नित नहीं होता। राजा क प्रति होह बबबा अपहार करने में बह लग्नित नहीं होता। इसलिये दुप्परिजन पुरुष मन्त्रिपर क योम्य नहीं होता।

(ग) अय्यजन-सीकता—सोमदेव न मन्त्रिपर के सिम्बलित्व अय्यजन-सीकता निर्धारित की है। उनका मत है कि अय्यजन-यस्त सभीका राजाका सीमा नाश हो जाता है। मन्त्र ही राज्य का मूक बढलगाया गया है। मन्त्र-निर्बल सभी के बढीन होता है। अय्यजन-यस्त पुरुष अपनी स्वाभाविक दशा में नहीं रह सकता। अय्यजन-यस्त होने के कारण उनका मन बलमयमान रहता है। वह किसी निरिच्छ निर्भय तक पहुँच नहीं पाता। ऐसा पुरुष किसी भी अवस्था पर बषाब निर्भय हो में अवमर्ष होता है। इसलिये सभी का अय्यजनी हुआ अनिवार्य है। सोमदेव न अय्यजन-यस्त सभीका राजा की उस व्यक्ति से समता दी है, जो कि दुष्ट हावी पर बहार है। इसलिये मन्त्रिपर क निर्मित युग सभी बान मुपया आदि अय्यजनी

१. श्लोक १९ अ. ८६ अन्तिमर्ष बढुमापल।

बार्ता १ अ. ९ अन्ति १ अर्थ। श्लोक १८ अर्थ न अय्यजन-सीकति।

२. बार्ता ५ अन्ति १ नीतिबा। ३. बार्ता ७ अन्ति १ नीतिबा।

४. बार्ता ५ अन्ति १ नीतिबा। ५. बार्ता ८ अन्ति १ नीतिबा।

६. बार्ता ७ अन्ति १ नीतिबा। ७. बार्ता ९ अन्ति १ नीतिबा।

से विमुक्त होना अनिवार्य बतलाया गया है। यद्यपि ने तो मन्त्रिपर के लिए व्यय-विपुलि पर इतना महत्त्व दिया है कि उन्होंने ब्रह्मण का व्ययन राजा के व्ययन के नहीं अधिक अनिवार्य माना है। प्राचीन भारत के अन्य राजशासन-प्रवेष्टाओं ने भी मन्त्री को व्ययनी होना राज्य का परम अनिवार्य बतलाया है।

(क) व्ययिचार-विपुलि—सोमदेव ने मन्त्रिपर के लिए पाँचवी योग्यता व्ययिचार-विपुलि निर्धारित की है^१। व्ययिचार से उनका तात्पर्य अग्रस्त करने से है। यह कहते हैं—“जब मन्त्री से कोई कार्य छिड़ गयी होता जो विपति उपस्थित होने पर राजा के अनुकूल कार्य नहीं करता अतः उनके विरोधी करने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार आचरण करनेवाले मन्त्री को सोमदेव ने व्ययिचारी मन्त्री बतलाया है। इसीलिए उन्होंने अन्य सभी प्राचीन पुन एव योग्यताओं को बारम्बार कर देने पर भी व्ययिचारी पुन को मन्त्रिपर देने का विवेक दिया है।

(ख) व्ययहार-व्ययता—सोमदेव ने मन्त्रिपर के लिए अग्रस्त व्ययहार-व्ययता का ज्ञान होना अनिवार्य योग्यता निर्धारित की है। व्ययहार-व्यय से सोमदेव का क्या तात्पर्य है स्पष्ट नहीं है। यदि व्ययहार-व्यय से उनका तात्पर्य उन व्ययों से है जो लोक-व्यय-सम्बन्धी ज्ञान से हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मन्त्री को लोक-व्यय-व्यय बतला लोक-व्यय का ज्ञान होना चाहिए। परन्तु प्रश्न यह ज्ञात होता है कि सोमदेव के समय में कुछ तन्त्र-ज्ञान भी थे। हमें इति वाचिन्व पद्यपुस्तक छिन्न कथा आदि के व्याख्यातिक ज्ञान का वर्णन प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर होता था। कौटिल्य के ग्रन्थ-व्यय में इस से भी क तन्त्र-ज्ञानों की ओर ध्यान दिया गया है। मन्त्री के लिए इस से भी के तन्त्र-ज्ञानों का ज्ञान प्राप्त करने हुए होना चाहिए।

(ग) व्ययज्ञता—मन्त्रिपर के लिए छहवी योग्यता व्ययज्ञता बतलायी गयी है^२। मन्त्री व्ययों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। परन्तु सोमदेव व्ययज्ञता मात्र से अनुप्राप्त नहीं है। उनके अनुसार उसका व्ययों का व्याख्यातिक ज्ञान भी होना अनिवार्य है, अर्थात् मन्त्री व्यय-मन्त्रों का कुछक ज्ञानी होना चाहिए। इसीलिए सोमदेव ने स्पष्ट व्ययता की है कि ऐसे व्यय से क्या लाभ है विशेष व्यय-व्यय

१ बर्ता ७ अ १ अदि ८ अर्थ । २ बर्ता ५ अनु १ नीतिवा ।

३ बर्ता १ अनु १ नीतिवा । ४ बर्ता ५ अनु १ नीतिवा ।

५ बर्ता १ अ २४ अदि २ अर्थ-व्यय ।

६ बर्ता ५ अनु १ नीतिवा-व्यय ।

न हो सके^१। समय पड़ने पर राजा के लफट-मोचन हनु मनी को अस्त्र-प्रयोग देने पड़ते हैं। आत्मरक्षा के निमित्त भी आपत्काल में अस्त्रों का आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए मनी को अस्त्रज्ञानी एवं अस्त्र-प्रयोग का अभ्यासी होना चाहिए।

(ज) उपचा-विमुक्ति—मणिपद के निमित्त अस्त्रिय परलु परम आवश्यक म्भटा उपचा-विमुक्ति बतलायी गयी है^२। उपचारों कम हैं। इनमें सर्वोपचा, र्दोपचा वामोपचा भूमोपचा आदि मुख्य बतलायी गयी हैं^३। दूसरे के चित्त की रीझा करना उपचा-परीक्षा मानी गयी है। परीक्षा की इस प्रणाली द्वारा प्रत्यापी प्रुप्त परीक्षा कर इस निबन्ध पर पहुँचा जाता है कि वह व्यक्ति वयवत्स्य है वा नहीं वह कामकाय तो नहीं है, वह सर्वलोभी अपचा दीप्त मयनीत हो जाने ला तो नहीं है। मणिपद के लिए प्रत्यापी की इस प्रकार परीक्षा कर उपचा मुक्त व्यक्ति की ही नियुक्ति की जानी चाहिए।

कौटिल्य ने भी सर्वोपचा-विमुक्त व्यक्ति को मणिपद पर नियुक्त करने की रक्सा दी है। प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य में मनी के इस गुण के सम्बन्ध प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हैं।^४

इन प्रकार सोमदेव ने मणिपद प्राप्ति हेतु आठ अनिवार्य योग्यताएँ निर्धारित की हैं। आठ योग्यताएँ राज्य में विद्या, आचार-विमुक्ति, अविग्रह-विमुक्ति म्भटनता मणिचार-विमुक्ति, अविग्रह्यवहालमहता वसम्भटा और उपचाविमुक्ति हैं^५।

अस्त्रज्ञान्य-विषय सोमदेव का मत है कि प्रत्येक क्षत्र का आरम्भ लक्षि एक मन्त्र के निर्णय कर केने के उपरान्त होना चाहिए। यथार्थ मन्त्र का वरण कर केने पर ही कार्य की सफलता निर्भर होती है। सोमदेव ने मन्त्र का अन्वयिचार इत्यन्तरे हुए अपना मत इन प्रकार व्यक्त किया है— अन्वय विषय का राज केना द्वारा विषय का निरन्ध करना, निश्चित विषय का बुद्ध करण, मन्त्रभर के त्यागो में लघय का न रहने हेतु एक मन्त्र के ज्ञान होने पर उसके अवशिष्ट मन्त्र का ज्ञान प्राप्त करना आदि कार्य मन्त्र द्वारा साधन चाहिए। इस प्रकार सोमदेव के मतानुसार मन्त्र का अन्वयिचार इन मन्त्री विषयों तक होता है।

१. शार्ङ्ग १३ अ० १ नीतिशा. २. शार्ङ्ग ५ अ० १ नीतिशा.

३. शार्ङ्ग १४ अ० १ नीतिशा. ४. इलोक १४ अ० १ अथि १ अर्थ.

५. इलोक २२ अ० ८३ आन्वयिचरं महामात्र.

मूयमदु ने प्राप्त लक्ष्यगुण के समय का अनिवेध.

६. शार्ङ्ग ५ अ० १ नीतिशा. ७. शार्ङ्ग २३ अ० १ नीतिशा.

ऐसा बात होगा है कि सोमदेव ने नीतिशास्त्र के अर्थशास्त्र से ही उक्त विषय-वस्तु को लेकर अपने नीतिशास्त्रामृत में व्या-वा-त्यो उद्धृत कर दिया है^१ ।

मन्त्रि-कर्तव्य—सोमदेव ने मन्त्रि-कर्तव्य की ओर भी ध्यान दिया है—“आरम्भ नहीं किये हुए कार्य का आरम्भ मन्त्रियों द्वारा किया जाना चाहिए । उन्हें आरम्भ किए हुए कार्य को धन्यम् प्रकार से समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए और जिन कार्यों की समाप्ति हो चुकी है, उनमें विशेषता करने का प्रयत्न करना चाहिए । इस प्रकार राज्य के कार्यों के आरम्भ करने उनके विधिवत् समाप्त होने समाप्त हुए कार्यों में विशेषता करने आदि कार्य मन्त्रियों को करने चाहिए^२ । तत्पश्चात् वे यह विषयवस्तु भी अर्थशास्त्र से ली है^३ ।

पाँच मन्त्र—सोमदेव ने मन्त्र के पाँच मन्त्र दिये हैं । इन पाँच मन्त्रों के विषय में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“राज्य की आरम्भ करने के उपरान्त राज्य पुनः वा सङ्गृह्य एव राज्य राज्य देश और काल का विचार एवं तरङ्गनाम कार्य करने हुए जनकों से राजा और अपने मन्त्रीपद की सिद्धि करना मन्त्र के पाँच मन्त्र हैं । उन्होंने यह विषयवस्तु भी अर्थशास्त्र से ही लेकर लो-लो-त्यो अपने नीतिशास्त्रामृत में रखा है^४ ।

मन्त्रोक्त—मन्त्र कृत् रक्षक चाहिए, इस विषय को सोमदेव ने विशेष महत्व दिया है । उनका मत है कि जबतक कार्य आरम्भ न कर दिया जाय मन्त्र कृत् रक्षक चाहिए । कार्य द्वारा ही मन्त्र का प्रकाशन होता चाहिए । मन्त्रियों अथवा राजा को मन्त्र-मन्त्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं^५ । इसलिए उनका मत है कि मन्त्रा-स्वाय प्रत्येक प्रकार से सुरक्षित होना चाहिए । मन्त्र करने के पूर्व मन्त्रा-स्वाय का मन्त्रीमन्त्रि चोखन कर लेना चाहिए । ऐसा न हो कि मन्त्रा-स्वाय के किसी कोने में कोई व्यक्ति छिपा बैठा हो^६ । मन्त्रा-स्वाय प्रतिभक्ति करने वाला नहीं होना चाहिए^७ । इस स्वाय में पशु-पक्षियों की भी पहुँच नहीं होनी चाहिए^८ । मन्त्रा के समय मन्त्रा हेतु जिसे बुझाया नहीं गया है, उसे मन्त्रा-स्वाय में छहने का विषय कर लेना चाहिए । जिस व्यक्ति के मन्त्र-वाक्यों में

१. पृष्ठा १२ म	१५ मन्त्र	१. कार्य	२. पृष्ठा १४ मन्त्र	१. नीतिशा
३. पृष्ठा ५८ म	१५ मन्त्र	१. कार्य	४. पृष्ठा २५ मन्त्र	१. नीतिशा
५. पृष्ठा ४७ म	१५ मन्त्र	१. कार्य	५. पृष्ठा ५८ मन्त्र	१. नीतिशा
७. पृष्ठा २९ मन्त्र	१. नीतिशा		८. पृष्ठा १६ मन्त्र	१. नीतिशा
९. पृष्ठा ३३ मन्त्र	१. नीतिशा		९. पृष्ठा ३२ मन्त्र	१. नीतिशा

परी के प्रति राजा द्वारा मन्त्रधार किया गया है, उक्त मन्त्रा नहीं करनी चाहिए।
मन्त्र में भाव सेनेवाले व्यक्तियों को मन्त्रा कर कर्त्तव्य के उपरान्त मन्त्रा-सम्पन्नी
पने मनोविकारों एवं दौरे-वेपथुता आदि को प्रकट नहीं होना चाहिए।
यस्य स्वीकृत्य आदि से उन्हें दूर रहना चाहिए। प्रसार, मुत्तप्रसार आदि के मन्त्र
में रखा करनी चाहिए।

मन्त्र-निर्णय के उपरान्त काय-विकल्पा-निवृत्ति—सोमदेव का मत है कि मन्त्र
निर्णय हो जाने पर कार्यें मुरझा कर रह जाया चाहिए। मन्त्र-निर्णय के
निरालय काय धारण करने में विवर्धन करने से कार्य-सिद्धि में सम्यक् हो जाता है
और मन्त्र भी मुरझ नहीं रह पाता। सोमदेव रोषी और औषधि का वृत्त्य से
दूर स्थित है—“औषधि के कर्म विवे बिना औषधि के हानमान से रोषी का
रोग-निवारण नहीं किया जा सकता। वृक्ष से मन्त्र-ज्ञान प्राप्त कर कर्त्तव्य पर भी उक्त
मन्त्र का अनुष्ठान किम बिना उससे कोई लाभ नहीं होता।

इस प्रकार सोमदेव के अनुसार मन्त्र-निर्णय हो जाने के उपरान्त उसके कर्म-
निवृत्ति करने में विवर्धन करना मन्त्र को विकल बनाना है।

मन्त्र की विकल्पा—सोमदेव ने इन परिस्थितियों की ओर भी उक्त किया है
जिनमें मन्त्र विकल हो जाता है। मन्त्र-निर्णय हो जाने के उपरान्त अधिक काल तक
उसका कर्मनिवृत्ति न करना मन्त्र की विकल्पा की प्रथम परिस्थिति है। कर्म निवृत्ति
होने ही मन्त्र की उन्मायिता भी मर जाता है। कुछ अब पीछे की रक्षा में
होता है वह मन्त्र द्वारा उसका उन्मायन किया जा सकता है परन्तु समय व्यतीत हो
जाने पर उक्त फल हेतु दुस्तर की आवश्यकता होती है।

मन्त्र-निर्णय में भ्रमण मन्त्र की विकल्पा का कारण बनताया गया है। मन्त्र-
ज्ञाना में मन्त्र-निर्णय में विषादकारक अनिष्ट माना गया है। मन्त्र की विकल्पा के
हेतु मन्त्राज्ञा में भ्रमण आवश्यक है। इसीलिए सोमदेव ने मन्त्र-निर्णय काल में
मन्त्राज्ञा में विरोध-विकार की प्रवृत्ति के दमन करने की व्यवस्था की है। “मन्त्र
मत है कि भ्रमण द्वारा विकल मन्त्र का निर्णय होता है, उस मन्त्र के द्वारा मन्त्र ज्ञान
में भी भ्रमण करने की सिद्धि होती है।

१. पार्श्व ११ अंश	१. नीतिवा	२. पार्श्व ३५ अंश	१. नीतिवा
२. पार्श्व ४२ अंश	१. नीतिवा	३. पार्श्व ६४ अंश	१. नीतिवा
५. पार्श्व ४३ अंश	१. नीतिवा	५. पार्श्व ७३ अंश	१. नीतिवा
७. पार्श्व १४ अंश	१. नीतिवा	८. पार्श्व ४९ अंश	१. नीतिवा
९. पार्श्व ५ अंश	१. नीतिवा		

मन्त्र चाहे मित्रता उत्तम क्यों न हो परन्तु यदि उस मन्त्र को कानाबिना करने वाले मन्त्री राजा के हितवीर नहीं हैं और स्वच्छन्द होकर राजा के अहित एवं बर्कार में घबलाने लगे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मन्त्र विफल हो जाता है और उसके राजा का महान् अनिष्ट होता है। इसीलिए मन्त्रसिद्धि के लिए अनुकूल एवं कर्तव्यपर-मन्त्र यकिनों तथा मन्त्र कार्यकर्ताओं की आवश्यकता अत्यन्त बड़ी है।

इन कारणों के अतिरिक्त मन्त्रमेव भी मन्त्र की विफलता का प्रमुख कारण बत-किया गया है। सोमदेव का मत है कि जबतक कर्म सिद्ध न हो जाय मन्त्र कुछ पूजा चाहिये^१। मन्त्र कार्य द्वारा प्रकट होना चाहिये।

हूत-मन्त्र—कामान्धक ने हूत को चर-विशेष माना है। उन्होंने इसी आधार पर हूत को प्रकाशचर के नाम से सम्बोधित किया है। सोमदेव ने इस मत का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने हूत की यधि-वेधी में परिणत किया है। सोमदेव का मत है कि हूत राज्य का बाह्यमन्त्री (बाह्यविषयों का मन्त्री) होता है^२। इस प्रकार सोमदेव ने हूत के मत का अवलम्बन कर हूत को मन्त्रिविशेष माना है^३।

हूत की योग्यता—सोमदेव ने हूत-पद के निमित्त कल्पित विशेष योग्यताएँ निर्धारित की हैं। वे योग्यताएँ स्वामिमन्त्रित मन्त्रचक्रित वक्ष्यता धृष्टिता अनुवर्तता, वाक्स्मृत्युता प्रतिभा ज्ञान्ति परममवेक्षित्व और कुर्मान्तिता हैं^४। हूत स्वामिबल्य होना चाहिये। उसे हूत स्त्री पात्र मन्त्रया बाधि अचनो से सर्वथा मुक्त होना चाहिये। उसे कार्यकुशल पवित्र आचरणवान्, विद्वान्, वाक्पटु, प्रतिबान्, घहनशील मन्त्र के रहस्यों का ज्ञेय रहने वाला और श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ मुक्त होना चाहिये। हूत इन सभी गुणों एवं योग्यताओं के सम्पन्न होना चाहिये, सोमदेव का ऐसा मत है। वायुनिक गुण में भी हूत के लिए इन गुणों एवं योग्य-ताओं का धारण करना आवश्यक है।

मनु ने हूत की योग्यताओं के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए बतकिया है कि हूत बहुकुल जाकार और वेष्ट्य का जालमेवाका पवित्र आचरणवान्, सब उच्च कुल में उत्पन्न राजवन्त रक्ष और काक का हाता स्मृतिमान् सुन्दर बरीर वाक्म निर्भीक, वाग्मी और समस्त वाक्म-विद्यारथ होना चाहिये^५।

१. पार्श्व ५२ मनु १ नीतिशा १ २. पार्श्व २८ मनु १ नीतिशा १

३. श्लोक १२ अर्थ १२ कामान्धक ४. पार्श्व १ मनु १३ नीतिशा १

५. श्लोक ७ अ २ कुलमीति ६. पार्श्व २ मनु १३ नीतिशा १

७. श्लोक १३ १४ अ ७ कामान्धकान्धक १

मुक्त क मरानुसार इमित आचार और वेष्टा का ज्ञान स्मृतिमान्, हेम और राज क बाटा सन्नि-विग्रह-बुध का मण्डल बायी और गिर्भीक व्यक्तित्व हुन हुआ चाहिए^१ ।

दूत-भेद—सामदेव ने नीटिस्य के मत के अनुसार ही दूत क तीन भेद माने हैं, जिन्हें उन्होंने निमुप्यार्थ परिमितार्थ और आसनहृर नाम से सम्बोधित किया है^२ । इन तीन प्रकार क दूतों के बतव्या एव अधिकारों में क्या अन्तर हुआ चाहिए, इस विषय में सोमदेव मौन है । उन्होंने केवल निमुप्यार्थ दूत के बतिये कर्तव्यों एव अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार दिया है—“जिन दूत को अपने स्वामी की ओर से पर राजा (जिस राजा क पास वह भेजा गया है) से सन्नि बबवा विग्रह कल का अधिकार प्राप्त हुआ वह निमुप्यार्थ दूत कहा जाता है। अर्थात् निमुप्यार्थ धेवी के दूतों को परराज्या से सन्नि भयवा विग्रह करने का अधिकार दिया गया है । उदाहरण देते हुए सोमदेव ने किया है कि हृष्य पाण्डवा के दूत अनाकर कुतपट्ट के पास भेजे गये थे । उस समय वह निमुप्यार्थ दूत के रूप में थे^३ ।

दूत के कर्तव्य—सामदेव ने दूत क सामान्य कर्तव्यों का वर्णन किया है । दूत क इन कर्तव्यों का निष्पन्न करते हुए उन्होंने किया है—“परराज्य में जो काम भेद योग्य (हृत्प) है, उन्हें अपने स्वामी क पक्ष में कर लने का प्रयत्न करना जो भेद योग्य न हो उनमें उनका स्वामी के प्रति असन्तोष उत्पन्न करना धनु राजा के अवच्छेद हुआ एव क्षय-मानिवा में भय उत्पन्न करना अन्तर्गत एव बर्तव्यपक्ष से सम्पर्क स्थापित करना अपने स्वामी के राजमण्डल में प्रवेश कर धनु के वर का पता लगाना धनु क राष्ट्र, राजा नैयबल और मित्र की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना कन्या राज बाह्य बाहि के राज की सम्यक व्यवस्था करना अपने बनीष्ट पुत्र का प्रभाव हाथ धनु की प्रहृष्टिया (धनी कोष, दूत वस्त्रादि) में प्राप्त उत्पन्न करना—इ सभी दूतकर्म हैं । इस प्रकार राज्य में दूतपर अत्यन्त उपयोगी एव आवश्यक माना गया है ।

दूत के लिए कतिपय विशेष नियम—दूत क लिए आवश्यक है कि वह बाधरज एव व्यवहार सम्बन्धी कतिपय विषय नियमा का पालन करे । इन नियमों में कुछ इस प्रकार हैं—“जिना पूर्वे गृहणा दिय हुए दूत परराज्य में प्रवेश बबवा उद्योग बभन न कर । परन्तु विशेष परिस्थिति में इस नियम का अतिक्रमण भी किया जा

१ श्लोक ८६ अ २ दृक्प्रेति । २ वार्ता ३ अनु १३ नीतिवा ।

३ वार्ता ४ अनु १३ नीतिवा । ४ वार्ता ८ अनु १३ नीतिवा ।

५ वार्ता ५ अनु १३ नीतिवा ।

उपजा है। धर्म के प्रतिबन्धों का भंग करनेवाला धनु राजा यदि दूत को रोक बना चाहता है, तो चरो से ऐसा समाचार मिलने पर, दूत की बाहिर कि वह उठ राजा को सूचना देने किता ही राज्य से चुप-चाप वसल कर दे^१। धनु राजा हाथ दूत को धीम्र ही वापस किया जा रहा है इसके कारण पर उसे (दूत को) विचार करना चाहिए^२। जब दूत अपने को अपसृत देखता है तो ऐसी परिस्थिति में उसे धनु हाथ करे ऐसे अनिष्ट वचनों को भी सहन कर लेना चाहिए। परन्तु नरु अथवा स्वामी के अपमान हेतु नहे वये वचनों को वह कदापि सहन न करे^३।

दूत की अवस्थता—प्राचीन भारत में दूत प्रत्येक रथा में अथवा वतकथा पथा है। सोमदेव ने व्यवस्था की है कि महान् व्यवहार करने पर भी दूत अवस्थ होता है^४। अस्त्र के उठ जाने पर (मुद्र कण होने पर) भी राजाओं के भय वत्सर वास करने का आग्रह दूत ही होता है^५। कुछ बाति में उत्पन्न दूत भी अवस्थ होता है फिर हाहाय दूत के भय का प्रत्यक्ष ही क्या है^६। दूत अवस्थ है इसीलिए वह सब कुछ करता है^७। बुद्धियान् पुण्य दूत के वचनों में अपना अप-कर्ष और धनु का उत्कर्ष नहीं मानते।

इस स्थिति में सोमदेव ने दूत की अवस्थता के सिद्धान्त की पुष्टि की है। दूत की अवस्थता के सिद्धान्त के विषय में सोमदेव के यह विचार कमजोर नहीं हैं, जो कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इस विषय में व्यक्त किये हैं। कौटिल्य ने स्पष्ट व्यवस्था की है कि दूत आम्नाक ही क्यों न हो वह प्रत्येक देश, राक्ष और परि-स्थिति में अवस्थ ही होता है। राजा हाथ अस्त्र कण लेने पर भी उसे अपनी वास नहानी चाहिए^८। यदि आम्नाक दूत भी ऐसी परिस्थिति में अवस्थ है तो फिर हाहाय दूत के अवस्थ होने में लज्जा ही क्या है^९। दूत का सर्व दूतरे की वास को ज्यो-कम-सर्वो नरु देना है^{१०}।

अवस्थ-वैधान्त-बोली पुण्य—सोमदेव ने धनु के आग्रह तथा उसके उत्सवों को

१. वाता १ धनु	१३ नीतिवा ।	२. वाता ७ धनु	१३ नीतिवा ।
३. वाता १ धनु	१३ नीतिवा ।	४. वाता ११ धनु	१३ नीतिवा ।
५. वाता १७ धनु	१३ नीतिवा ।	६. वाता १८ धनु	१३ नीतिवा ।
७. वाता १९ धनु	१३ नीतिवा ।	८. वाता २ धनु	१३ नीतिवा ।
९. वाता २१ धनु	१३ नीतिवा ।	१०. वाता २७ धनु	१३ नीतिवा ।
११. वाता २८ धनु	१३ नीतिवा ।	१२. वाता २९ धनु	१३ नीतिवा ।
१३. वाता २९ धनु	१३ नीतिवा ।	१४. वाता ३० धनु	१३ नीतिवा ।

जानने के लिए कुछ ऐसे पुरुष एवं स्त्रियों के उपयोग करने की व्यवस्था भी है, जो धनु-राज्य के निवासियों के अनुस्यू ही युन शील तथा आचार धारण करने वाले हों^१। सोमदेव के इस कथन में झगड़ होता है कि उनके समय में कुछ ऐसी स्त्रियाँ और कुछ ऐसे पुरुष पर-राज्यों में भेजे जाते थे जो उन राज्यों के निवासियों के युन शील और आचार को धारण कर वहाँ सेवा-कार्य हाथ्य कर केते थे और मिथके लिए उन्हें उन राज्यों में वेतन भी प्राप्त होते थे। इस प्रकार उन स्त्री-पुरुषों को अपने राज्य और पर-राज्य दोनों से वेतन मिलते थे। इसी आचार पर ये स्त्री-पुरुष उग्र-वेतन-शोबी प्रविधि कहलाते थे। इनका प्रधान कर्तव्य सम्म-मित धनु राजा के आचर्य एवं राज्यों को युत रीति से जानकर उनसे अपने राजा को अवगत करवा रखना था।

धर और कलकी कयोपिठा—प्रजा का परम कर्तव्य प्रजापरिपालन एवं प्रजा रक्षण बतलाया गया है। इसलिये राजा को अपनी प्रजा के सुख-दुख के कारणों का सम्यक् बोध होना चाहिए। राज्य में पड़े-बूरे सभी प्रकार के लोभ रहते हैं। इनके वैमिक ज्ञानों एवं व्यवहार की सूचना राजा को समय पर मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य पर जानेवाली बाह्य एवं आन्तरिक आपदाओं का भी सम्यक् ज्ञान राजा को होना चाहिए। धनु, मिथ एवं वरुण राज्यों में उसके अनुस्यू भवना विच्छ जो कार्य लिये जा रहे हैं, भवना होने वाले हैं उन सब की सूचना समय पर राजा तक पहुँचती रहनी चाहिए। ये सभी प्रकार की सूचनाएँ एवं तत्त्वज्ञान ही जिन पुरुषों के द्वारा राजा को मुख्य होता है उन्हें धर की सजा भी पड़ी है। धर-कर्म के कुसंज्ञतापूर्वक सम्पादन हेतु धर-व्यवस्था की स्थापना की जाती है। सोमदेव ने धर की आवश्यकता एवं उसकी उपयोगिता बतलाते हुए अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“अपने राज्यमण्डल और परराज्यमण्डलों में जो कार्य एवं अकार्य हो रहे हैं भवना होने वाले हैं उनका व्यवहोजन करने के लिए राजा के धर ही उसके धनु होते हैं^२। धर के ज्ञान में राजा बलुग्रीन पुरुष की भाँति कुठि-रहित हो जायगा। इसलिये राजा के लिए सम्यक् धर व्यवस्था की स्थापना परम आवश्यक है।

मनु ने भी राजा के लिए धर की आवश्यकता एवं उसकी उपयोगिता पर विशेष बल दिया है। उन्होंने भी धर को राजा का धनु माना है^३। इस प्रकार

१ बर्ता १२ धनु १३ नीतिवा । २ बर्ता १ धनु १४ नीतिवा ।]

३ इमेक २५६ अ ९ नामधर्म ।

चर-रहित राजा बज्रहीन पुरुष की भाँति होकर अपने प्रजा-परिपालन एवं प्रजा-रक्षण कर्तव्य के पालन में व्यग्रमग्न हो जाता है और वह राज्यपद से च्युत कर दिया जाता है।

चर के विशेष गुण—मनु और सोमदेव दोनों ने चर की राजा के बज्र की उपमा दी है। राजा अपने चर-बज्र द्वारा समीप और दूर के सभी नान-कर्म्म एवं जीवों के आचरण तथा व्यवहार का सर्वत्रोल एक स्थान में रखने पर ही, कष्टा रहता है। इसलिये राजा के विहित चर अत्यन्त उपयोगी राजकर्म्मपाटी समझा गया है। इस उपयोगी राजकर्म्मपाटी में अपने पद के अनुकूल ही विशेष गुण होने चाहिए। सोमदेव ने भी इन गुणों की ओर ध्यान दिया है। सोमदेव का मत है कि चर की बम्बीर, आत्मसत्यागी उत्तमात्मी और अष्टि बुद्धिमान पुरुष होना चाहिए। इस प्रकार चर में बम्बीरता अमान्यता अनुपायविता और अष्टिबुद्धि गुण होने चाहिए^१।

चर का केतन—सोमदेव का मत है कि चर का केतन इतना होना चाहिए जिससे उसकी तुष्टि हो सके^२। यह केतन इतना पर्याप्त होना चाहिए जिससे चर अर्थ-विन्दा से मुक्त रहे सके और अपने इस केतन के जीव से अपने कर्तव्य-पालन में रक्षित रहे।

इस प्रकार चर के केतन-निर्धारण में सोमदेव ने तुष्टि-सिद्धान्त के अनुसरण करने की व्यवस्था की है।

भूचना अथवा समाचार की वरक—राज्य के ऐनिक लोगों का बहुत कुछ मध्य चरों द्वारा प्राप्त भूचना के आधार पर आरम्भ किया जाता है। यदि चर द्वारा प्राप्त भूचना असत्य है तो ऐसी भूचना के आधार पर आरम्भ किये कार्य से राज्य का बहान् अनिष्ट हो सकता है। इसलिये चर द्वारा प्राप्त भूचना की सत्यता की परख करने के निमित्त कोई साधन अवश्य होना चाहिए। सोमदेव ने भी भूचना की सत्यता एवं असत्यता की परख हेतु अतिपत्र व्यवहारी का उल्लेख किया है। इनमें एक साधन यह व्यवस्था है कि अतिपत्र विषय के वास्तविक स्वयं के निर्णय^३ एक विषय की भूचना नहीं चरों से प्राप्त करनी चाहिए। यदि उक्त भूचना में चर स्वर विरोध मान सके तो उक्त भूचना की असत्य समझना चाहिए। जिस विषय में तीन चर एक ही भूचना अथवा समाचार में उसे सत्य समझ कर ग्रहण करना

बाहिए, सोमदेव का ऐसा मत है^१। इस प्रकार चर द्वारा कामे बने समाचार बचवा उसके द्वारा कामी मयी सूचना की विवेचना कर उसे वास्तविकता पर पहुँचने का सत्तु प्रयत्न करना चाहिए।

सर्विध समाचार बचवा सूचना में तीन चर का एक ही मत होने पर उसे सत्य समझने की व्यवस्था कौटिल्य द्वारा भी की गयी है^२। इस प्रकरण से ऐसा बात होता है कि इस विषय में सोमदेव ने कौटिल्य द्वारा स्थापित इस सिद्धान्त को ही अपनाया है^३।

चर-भेद—सोमदेव ने चर के बनेक भेद बतलाये हैं और उनके विधेय अक्षरों का भी उल्लेख किया है। सोमदेव द्वारा चर के जो भेद बतलाये गये हैं, वे कौटिल्य द्वारा निर्धारित चर-भेद पर ही आधारित बात पड़ते हैं। सोमदेव ने चर के जो भेद बताये हैं उनकी सूझा कौटिल्य द्वारा दिये चर-भेद की सूझा से कहीं अधिक है। सोमदेव के मतानुसार चर के मुख्य भेद कपटिक उदात्तस्थित गृहपटिक वैदेशिक तापस वित्तव क्रियत यमपटिक बहिर्मुखिक धीगणिक धीमिक पान्थवर, विट, विपुषक पीठमर्दक गटमर्दक नायक बारक बान्धीवक बमक, धात्रुनिक विपक्ष एभिर्वाचिक नैमित्तिक सूद, वाचनिक सवाहिक तीक्ष्ण कूर, रसव बड़ मूक बहिर, बन्ध कृत्य अनस्य और आश्रित्यमि है। विविध प्रकार के इन चरों के विधेय अक्षरों का भी उल्लेख सोमदेव द्वारा किया गया है।

कौटिल्य ने चरों का मुख्य तीन खेत्वियों में परिवर्तित किया है जिन्हें उन्होंने कपटिक उदात्तस्थित गृहपटिक वैदेशिक तापस सभी तीक्ष्ण रसव, और भिक्षु नाम से सम्बोधित किया है^४।

इस प्रकार सोमदेव ने चर की आवश्यकता एवं उसकी उपयोगिता चरों के बहुत उनकी विधेय कोषोंमें एक भुज उनके विविध भेद तथा उन भेदों के अनुसार उनके पुनः-पुनः अक्षरों उनके वर्तमानों बादि का वर्णन किया है। चर-सम्बन्धी सोमदेव द्वारा दिया गया यह वर्णन कौटिल्य द्वारा दिये गये उत्तमवन्धी वर्णन पर आधारित बात पड़ता है।

न्याय-व्यवस्था की आवश्यकता—प्राचीन भारत में राज्य के निर्माण का एक मात्र ध्येय प्राप्ति में नये की स्थापना बतलाया गया है। राज्य की ओर से

१ चर्या ५ अनु १४ नीतिशा । २ चर्या १७ अ १२ अवि १ अर्थ १

३ चर्या १८ अ १२ अवि १ अर्थ । ४ चर्या ८ अनु १४ नीतिशा ।

५. चर्या ९ अ १७ अक अनु १४ नीतिशा । ६ चर्या ९ अ ११ अवि १ अर्थ १

प्राप्तियों में इस प्रकार व्यवस्था स्थापित की जाती चाहिए, जिसके अन्तर्गत यह कर से स्वयं-याचन करते रहें और एक-दूसरे के वर्गपातन में बाधक न होने पायें। परन्तु समुच्च-समाज में सभी प्राणी एक ही स्तर के नहीं होते। कुछ प्राणी छान्द और कुछ दुष्ट होते हैं। इसलिए उनमें कम्बू होता रहता है। इस प्रकार होनेवाले कम्बू के मूक कार्यों की खोज करना दोषी को उनके दोष के अनुसार राज्य की विधि के आधार पर दण्ड का निर्धारण करना, विधियों की व्याख्या करना वार्त्ता कर्मों के सम्पन्न हेतु न्याय-व्यवस्था की स्थापना की आवश्यकता होती है। सोमदेव ने भी इसी आधार पर न्याय-व्यवस्था की स्थापना के लिए आदेश दिया है।

न्यायालय—राज्य में कितने और किस प्रकार के न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए, इस विषय में सोमदेव ने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने सम्मन्वय-कर्म मात्र का वर्णन दिया है। इसका अर्थ है कि उन्होंने इस ओर इशारा किया है कि राज्य में ग्रामों और पुरों में होने वाले विवादों में निर्णय दिये जाते हैं। सोमदेव के इस कथन से बात होता है कि ग्रामों और पुरों में न्यायालय अस्तित्व में होते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि सोमदेव ने राज्य में चार प्रकार के न्यायालयों की स्थापना हेतु व्यवस्था की है। चार प्रकार के ये न्यायालय ग्रामन्यायालय, पुरन्यायालय, सम्मन्वयन्यायालय और राजा के अन्तिम न्यायालय हैं।

ग्रामन्यायालय—सोमदेव ने व्यवस्था की है कि ग्राम में जिस विवाद पर निर्णय दे दिया गया है परन्तु बाकी अथवा प्रतिवादी इस निर्णय से असुख नहीं है, ऐसी परिस्थिति में वह विवाद राजा के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता चाहिए^१। सोमदेव द्वारा दी गयी इस व्यवस्था से बात होता है कि उनकी इस योजना के अनुसार प्रत्येक ग्राम अथवा वी-टीन ग्रामों में एक न्यायालय की स्थापना की जाती चाहिए। इस न्यायालय के समक्ष सम्मिलित ग्राम अथवा ग्रामों के निवासीयों के छोटे-मोटे विवाद निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाने चाहिए। ग्राम-न्यायालय के स्वयं उस के अधिकार, उसकी कार्यप्रणाली उसके न्यायाधीशों की योग्यता इन विषयों पर सोमदेव ने अपना मत व्यक्त नहीं किया है। अतः इस विषय पर सत्रमात्र कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सोमदेव ने ग्रामन्यायालयों के विषय में इसका अर्थ किया है कि इन न्यायालयों में निर्णीत विवादों के पुनर्विचार हेतु उन्हें राजा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार ग्रामन्यायालयों द्वारा निर्णीत विवादों पर, ग्राम-

१. बार्ता २१ अनु. १८ नीतिशा. ० । २. बार्ता २१ अनु. १८ नीतिशा. ० ।

३. बार्ता २१ अनु. १८ नीतिशा. ० ।

प्रमाणवाक्य, राजा द्वारा पुनर्विचक्षण किया जाना चाहिए और इस पुनर्विचक्षण के तार पर राजा द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम निर्णय माना गया है^१।

पुरम्प्यायाक्य—पुरवासियों के विचारवस्तु विषयों पर पुर में जो निर्णय दिये गये उन निर्णयों से यदि किसी अवस्था प्रतिबाही सम्पुष्ट न हो तो उन निर्णयों पर अन्तिम निर्णय हेतु उन्हें राजा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए^२। सोम द्वारा जो पक्ष रख व्यवस्था ॥ बात होता है कि पुरवासियों के छोटे-मोटे विवादों निषय हेतु पुरम्प्यायाक्य होने चाहिए। यह स्पष्ट है कि सोमदेव ने पुरवासियों लिए पुरम्प्यायाक्य की स्थापना हेतु व्यवस्था की है। परन्तु साम्प्रदायिकों के मान ही पुरम्प्यायाक्यों के स्वयम् उनके अधिकार, उनकी कार्यप्रणाली उनके व्यापारों की योग्यता आदि विषयों पर सोमदेव ने कुछ भी लिखा नहीं है। अतः इस विषय में भी सम्प्रमाण कुछ भी कहा नहीं जा सकता।

सम्प्यायाक्य—राज्य में सम्प्यायाक्य महत्त्वपूर्ण व्यापकता अन्तर्भावी क्यों है। इस सभा को सभा के नाम के सम्बोधित किया गया है। इस सभा में व्यापक कार्य सम्पादन हेतु चितने सभ्य होने चाहिए, इस विषय में सोमदेव मौन हैं। उन्होंने यह व्यवस्था अवश्य की है कि इस सभा का एक सभापति होता चाहिए^३। इसी सभापति के सभापतित्व में विवादों का अवलोकन कर उन पर निर्णय दिया जाना चाहिए। प्रकृत से ऐसा आस होता है कि इस सभा में राजा को सभापति का आसन ग्रहण करना चाहिए, सोमदेव इस पक्ष में हैं। सोमदेव ने सभा के व्यापारियों की वस्तु तथा के अधिकार, उसकी कार्यप्रणाली आदि का स्पष्ट वर्णन नहीं किया है।

सम्प-योग्यता सोमदेव का मत है कि सम्प्यायाक्यों के सभ्यों की स्मृति-उक्त व्यवहारों का मास्त्रीय एवं व्यावहारिक होना प्रकार का ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट व्यवस्था की है कि जिस व्यक्ति ने स्मृति-उक्त व्यवहारों को देखा और मुखा नहीं है वह सभ्य नहीं हो सकता। यदि किसी प्रकार ऐसा व्यक्ति सम्प्राप्त कर विपुल भी कर दिया जाय तो हम सभ्य की राज्य का एक समझना चाहिए। सोमदेव के अनानुसार सभ्य को विधाय प्रतिवाचान् पुरुष होना चाहिए जिससे वह विधि सम्बन्धी नृत्तियों को सुरक्षित मुलमाने में अवर्ध रहे। विधियों की व्याख्या हेतु विशेष प्रतिभा वांछनीय होती है। विधि के पदार्थ ज्ञान एवं ज्ञान के बोध एवं उद्घाटन विधिकान् प्रस्तुत करने के लिए प्रतिभा चाहिए। सभ्य के लिए प्रतिभा

१ शर्मा ११ अनु २८ नीतिशा । २ शर्मा १२ अनु २८ नीतिशा ।

३ शर्मा १६ अनु २८ नीतिशा । ४ शर्मा ४ अनु २८ नीतिशा ।

वाक्यीय है, इस किङ्कृत की भुक्ति में शीघ्रसे ने मूर्धन्य का वृत्तान्त दिया है। यह प्रकार आरित्य अपने प्रभाव के द्वारा जन्तु में सभी वशाओं के वास्तविक स्वयं को प्रकट कर देता है। इसी प्रकार प्रतिभावान् पुरुष अपनी विशेष प्रतिभा के द्वारा प्रभाव प्रकट कर देता है^१।

श्रीमद्देव का मत है कि राज्य को निर्वोभी विष्णु एवं यशस्विकादी होना चाहिए। ओभी पक्षपाती और अवयविकादी राज्य के स्वायत्तता की कुञ्जलि होती है। इस प्रकार के राज्य के स्वायत्तता (समा) के संस्थापित के मात और अर्थ की सहायता होती है। राज्य के बिना विवाह अवरोधन करने एवं निर्णय की प्रक्रिया में एक अतिरिक्तता तथा वचन-कीटका का आशय देने का निवेदन किया गया है। राज्य निरुद्ध यशस्व एवं स्वयंसेविका होना चाहिए। इसके विरुद्ध आचरण करनेवाला राज्य श्रीमद्देव के मतानुसार, राज्य का धनु होता है।

राज्य का स्वायत्तता—श्रीमद्देव ने राज्य क्षेत्र में राजा की परमाधिकारी माता है। इससे बात होता है कि राज्य में उच्चतम स्वायत्तता राजा का स्वायत्तता है। इस स्वायत्तता में अत्यन्त महत्वपूर्ण विवाह राजा द्वारा निर्णय हेतु प्रस्तुत होने चाहिए। इन महत्वपूर्ण विवाहों के अतिरिक्त राजा के समस्त राज्य स्वायत्तताओं द्वारा निर्णय विवाह की पुनरिक्तता हेतु प्रस्तुत होने चाहिए, श्रीमद्देव ने ऐसी व्यवस्था की है। उन्होंने स्पष्ट व्यवस्था की है कि राजा द्वारा निर्णय विवाह का निर्णय सम्भव नहीं हो सकता क्योंकि राजा के असीम स्वायत्तता द्वारा दिया गया निर्णय अत्यन्त निर्णय होता है^२।

इस प्रकार श्रीमद्देव ने राज्य में विवाह-वस्तु विवसा के निर्णय हेतु सामान्यता का पुनरावर्तन सम्प्रदायिकता और राजा के असीम स्वायत्तता—इन चार प्रकार के स्वायत्तताओं की स्थापना हेतु व्यवस्था की है।

प्रमाण—विवाहों के निर्णय हेतु प्रमाणों का आशय देना पड़ता है। प्राचीन धारण में विवाह-निर्णय में तीन प्रकार के प्रमाण निर्धारित किये गये हैं—विहित प्रमाण आत्म प्रमाण और मुक्ति प्रमाण। श्रीमद्देव ने भी विवाह-निर्णय में इन्हीं तीन प्रकार के प्रमाणों की मान्यता की है। उन्होंने इन प्रमाणों को भुक्ति वशी और धारण के नाम से सम्मोहित किया है।

१. वार्ता १ अन्त १८ नीतिशा ।	२. वार्ता ५ अन्त १८ नीतिशा ।
३. वार्ता ८ अन्त १८ नीतिशा ।	४. वार्ता २३ अन्त १८ नीतिशा ।
५. वार्ता २२ अन्त १८ नीतिशा ।	६. वार्ता २३ अन्त १८ नीतिशा ।
७. वार्ता ९ अन्त १८ नीतिशा ।	

(१) मुक्ति प्रमाण—जा पदार्थ किसी व्यक्ति के भोग में है और उसके द्वारा ले जाने में किसी ने आपत्ति नहीं उठायी है, इस भोग को सोमवेश न भुक्ति-समाज बन्धन माना है^१। मनु, याम्य नीटिष्य भुक्त आदि ने भुक्ति की माय्यता हेतु वे भोग की कुछ अवधि निर्धारित की है। उनके अनुसार वह भोग माय्य होना ही उक्त अवधि के लिए व्यक्ति-विशेष के भोग में निरूपित रहा है। परन्तु सोम-व इस ओर भौत है। अतः इनके द्वारा प्रतिपादित भोग की वरा अवधि रही होगी। विषय में उक्तमान कुछ कहा नहीं जा सकता।

सोमवेश ने उक्त भोग को प्रमाण कोटि में परिमित नहीं किया है जो आपवाद है, अवकाश विवकाश भोग वक्तुर्वक्त किया गया है। इसी प्रकार उन्होंने व्यापक भोग की भी समाप्ति वक्तुर्वक्त है। उक्तवक्त भोग अवकाश अनुचित प्रमाण या दबाव से प्राप्त भोग को भी उन्होंने समाप्ति भोग की श्रेणी में रखा है। इस प्रकार आपवाद उचित पुनः भोग को ही सोमवेश ने प्रमाण-कोटि में परिमित किया है^२।

(२) साक्षी—विवाह-वस्तु वचना की बाँधी देखने से और कानों से सुननेवाले व्यक्ति को साक्षी कहते हैं। परन्तु इन प्रकार का व्यक्ति भुक्त होने से ही साक्षी समझा गया है। और वे प्रमाणित होकर साक्ष्य हेतु व्यापक्य में प्रस्तुत होनेवाला व्यक्ति समाप्ति साक्षी समझा गया है। इन प्रकार के साक्षी से साक्ष्य देने का निवेदन किया गया है। इसी प्रकार वक्तुर्वक्त अवकाश साक्ष्य के अनुचित प्रमाण त जो साक्ष्य दिया गया उक्त भी समाप्ति कोटि में परिमित किया गया है^३। भुक्त साक्ष्य को ही साक्ष्य प्रमाण के बन्धन मान लिया गया है।

साक्षी विवकाश होने चाहिए, उनसे साक्ष्य किन्तु प्रकार किया जाना चाहिए, विषय साक्ष्य देने पर साक्षी का विवकाश और किन्तु रूप में दण्ड दिया जाना चाहिए किन्तु विवकाश में किन्तु प्रकार का साक्षी होना चाहिए, इन वस्तु विवकाश पर सोमवेश ने अपना मत व्यक्त नहीं किया है।

(३) साक्ष्य प्रमाण—साक्ष्य द्वारा माय्यता प्राप्त केवल साक्ष्य आदि साक्ष्य प्रमाण के बन्धन परिमित किन्तु रूप में। तीन प्रकार के प्रमाणों—भोग साक्षी और साक्ष्य—में सबसे महत्वपूर्ण स्थान साक्ष्य-समाज को दिया गया है। विवाह निर्णय में भुक्त साक्ष्य प्रमाण का स्थान श्रेष्ठ होता है। परन्तु स्वार्थवत् अनुप्य कुछ एक भी कदा साक्ष्य आदि व्यापक्य में अपनी विवकाश-वामना के प्रेरित होकर प्रमाण

१ बर्ता १ अनु २८ नीटिषा । २ बर्ता ११ अनु २८ नीटिषा ।

३ बर्ता १ अनु २८ नीटिषा । ४ बर्ता ११ अनु २८ नीटिषा ।

रूप में प्रस्तुत किया है जो वास्तव में वाक्य-प्रमाण नहीं होते । वे छद्म हैं किन्तु यथे होते हैं । कुछ केवल शापवाचि वचनकार, अन्यायपूर्ण अथवा धातुकार्य के अनुचित प्रमाण या वचन से सिद्धवाये गये होते हैं । इस प्रकार के छद्मों, शापनों आदि को सोमदेव ने अमान्य बतलाकर प्रमाण-कोटि से बहिष्कृत करने की व्यवस्था की है । इस प्रकार सोमदेव ने कूटकिञ्चित् अकारण्य अमान्यकृत और राक्षसकृत छद्मों शापनों आदि को साधनप्रमाण के अन्तर्गत स्थान नहीं दिया ॥ १ ।

अपव—इन तीन प्रमाणों के अतिरिक्त विचार-निर्णय में अपव का मान्य किया जाना भी उचित समझा गया है । जब उपर्युक्त तीनों प्रमाण कुण्ठित होते जाते हैं और निर्णय उचित ज्ञान पकटा हो ऐसी परिस्थिति में अपव का मान्य किया जाना उचित समझा गया है ।

सोमदेव ने ध्वज में विविध स्तर के जोषों के लिए उनके अनुसार ही पूर्वक-पुनश्च अपवों का निर्धारण किया है । बाह्य के लिए हिरण्य और बहोवर्णीय शीतल कर अपव केला १ अग्नि के लिए अस्त्र राज नृषि बाहुन पश्याय स्वर्ण, वीर्य के लिए राज और पौष्ट अथवा वाकिनी (शिल्प्य विद्येय) और हिरण्य का स्पर्श २ धूत के लिए और और नील अथवा वस्तीरस्पर्श ३ कस्तूर (रत्नक वर्ण वापरि) विष पदार्थ का व्यवसाय करण है (वर्णधार को वर्ण वही को कण्ड आदि) अथवा स्पर्श ४ उपस्थितों के लिए हृत्पदेक-मातस्पर्श उनकी प्रवृत्ति, विष्यकोष के समुक्त चरवाने अथवा गुणोद्देश्य कर कर, व्यास को अनुसन्धन करकर, और वाग्दान को नीचे वर्ण से छेद कर अपव देनी चाहिए ।

कार्य प्रमाणी—न्यायालयों में विचार अचकोर्य एवं उन पर निर्णय देने में किञ्च प्रमाणी का अनुसरण किया जाना चाहिए, सोमदेव ने इन विषय का वर्णन भी किया है । इससे ऐसा ज्ञात होगा कि उनके समय में न्यायालयों में कार्य-प्रमाणी की व्यवस्था ने स्थापित प्राप्त कर लिया था और यह प्रमाणी सर्वमान्य हो चुकी थी । इसीलिए सोमदेव ने इस विषय पर दीर्घ-टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं समझी होगी ।

१ शर्त १ ११ अनु २८ नीतिमान्यायत ।

२ शर्त ३ अनु २८ नीतिमान्यायत ।

४ शर्त १२ अनु २८ नीतिमान्यायत ।

५ शर्त १४ अनु २८ नीतिमान्यायत ।

६ शर्त १५ अनु २८ नीतिमान्यायत ।

७ शर्त १६ अनु २८ नीतिमान्यायत ।

८ शर्त ११ अनु २८ नीतिमान्यायत ।

९ शर्त १३ अनु २८ नीतिमान्यायत ।

१० शर्त १५ अनु २८ नीतिमान्यायत ।

११ शर्त १७ अनु २८ नीतिमान्यायत ।

पराजित के सम्बन्ध—सोमदेव न वसिष्ठ एसे सम्बन्ध का सम्बन्ध किया है जिसके प्रसार पर सम्पूर्ण विचार का ज्ञान सरलतापूर्वक होता था । ये सम्बन्ध इस प्रकार बतलाये गये हैं— “म्यायात्म्य में विचार प्रस्तुत कर म्यायात्म्य द्वारा निर्धारित प्रति एक समय पर म्यायात्म्य में उपस्थित न होना म्यायात्म्य द्वारा बुझाये जाने पर भी म्यायात्म्य में उपस्थित न होना उत्तरोक्त विषय पूर्वोक्त विषय का विशेषी होता सम्मो द्वारा प्रत्यक्ष एवं परिशुद्ध होने पर विस्तार हो जाता अपना सोप दुन्दुबे पर मरना सम्मो द्वारा यथार्थ बचन कहने पर भी म्यायात्म्य को ही बोधी प्रदाना” —ये वे सम्बन्ध बतलाये गये हैं जिनसे वासी सम्बन्ध प्रतिवासी पराजित हुआ सम्बन्ध केना चाहिए ।

कोप की परिभाषा—सोमदेव ने कोप की परिभाषा करते हुए अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है— “जिसके द्वारा सम्पत्ति और विपत्ति दोनों बाधों में सेना की बुद्धि हो उसे कोप कहते हैं ।” कोप की परिभाषा करते हुए धृष्ट ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है “जिन-जिन वस्तुवा का समूह एक स्थान में होता है वह कलका नाम कहलाता है” । सोमदेव ने कोप की ओ परिभाषा की है उसने विहित होता है कि उनके समय में राज्य की भाग का प्रधान मम ऐश्वर्य के निमित्त व्यय होता था । इसलिये कोप-समूह का प्रधान उद्देश्य ऐश्वर्य का संचयन एवं उसका सम्पुष्ट मात्र समझा जाता था ।

कोप के पुत्र—कोले-बासी की प्रति प्रचुरता व्यावहारिक सम्पत्ति का बाहुल्य और बहान् आपराध एवं सचटो तथा बुद्धि के सहन कर देने की सामर्थ्य का होना कोप के विशेष गुण बतलाये गये हैं । इस प्रकार सोमदेव के मतानुसार कोप में ये सभी गुण होने से राजा एवं प्रजा दोनों का नश्यत होता है ।

कोप की बहिष्कार—राजा के लिए कोप परम उपयोगी होता है, इन विद्वान्त की पुष्टि करते हुए सोमदेव ने कहा है— “राजाका के जीवन का हेतु काम होता है उनका प्राण बर्हि” । कोप के लीन हो जाने पर राजा पुर और राज्य की जगता को पीड़ित करता है (अस्याय से बल ग्रहण करता है) । एता होने पर पुर और राज्यवासी राज्य का परिचाय कर दुन्दुबे राग्या में बल पाते हैं । कोप ही राजा होता है न कि

१ शर्ता ७ अनु २८ नीतिवा ।

२ शर्ता १ अनु २१ नीतिवा ।

३ शर्ता ११६ अ ४ धृष्टनीति ।

४ शर्ता २ अनु २१ नीतिवा ।

५ शर्ता ५ अनु २१ नीतिवा ।

६ शर्ता ५ अनु २१ नीतिवा ।

उसका घरीर^१ । जिसके हाथ में इष्ट होता है वही नियम को प्राप्त करता है^२ । मनुष्य के बगहीन हो जाने पर उसकी स्त्री भी उसे त्याग देती है फिर कम कोय के द्वारा उसके त्याग देने में सहाय होती क्या है^३ । आचारवान् होने पर भी निम्न पुण्य की सेवा नहीं करेगा^४ । अर्थात् ऐसे पुण्य के सभी दूर रहना चाहते हैं । जिस पुण्य के बाह्य प्रचुर बन होता है वही महान् पुण्य समझ करता है । बाह्य वह मिष्ट पुण्य ही क्या व हो^५ । वह पुण्यता बचवा रहता व्यर्थ ही होती है, जिससे दूसरा का पोषण न हो सके^६ । उस बड़े तडाक व क्या व्यर्थ, जिसमें वह नहीं है, अर्थात् जहाँही बड़े से बड़ा तडाक व्यर्थ ही होता है ।

इन सभी में सोमदेव ने राजा के लिए कोष की उपवासिता प्रमादित की है । कोटिचन्द्र ने भी कोष को ही सर्वोपरि स्थापित किया है^७ । उनके मतानुसार अनेक सर्व का आरम्भ कोष ही पर निर्भर करता है^८ ।

जीव कोष की वृद्धि के साधन—सोमदेव ने जीव कोष की वृद्धि हेतु चार मुख्य साधन बताये हैं । ये चार साधन इस प्रकार बताये गये हैं—“वह देवदत्त मित्र उपमोष धार्मिक कृत्यों के लिए नहीं हो रहा है, जबका धार्मिक कृत्यों में उत्तम होनेवाले वन का व्यवस्थापन वह क्रियान्वय जो उनके वास्तविक के वन-पौधों के रूप में है और वह धार्मिक-वन को व्यापार कार्य के उपयोग में नहीं ला रहा है—ऐसे व्यवस्थापन को सम्यक् जगह को ग्रहण कर केना जीवकोष की वृद्धि का प्रत्यक्ष साधन बताकरा गया है । जो मनुष्य बाह्य है जो स्त्रियाँ विचारा है, जो हाथ कम हाथीकन है जो केस्यप्रच है जो मद्रासीय बादि है, इन सभी के बीच के अन्य वन को ग्रहण कर जीव राज्यकोष की वृद्धि कर केनी बादि। जीव राज्यकोष की वृद्धि का यह मुख्य साधन है । राज्य में पुर और राज्य के समूह वास्तविकों को वस्तु-वस्तुकर उनके वन-वास्तव के उचित अर्थ को प्राप्त कर कोष-वृद्धि करनी जीवकोष की वृद्धि का तीव्र साधन बताकरा गया है । जिसकी कम्पनी बाध नहीं है, ऐसे वनी यूरोपिय धामन्य और भूमिपतियों के अनुसन्धानपूर्वक उनकी कम्पनी का उचित वन प्राप्त करना जीवकोष की वृद्धि का तीव्र एवं अन्तिम साधन बताकरा गया है ।

१. पार्श्व ७ समु २१ नीतिशा ।	२. पार्श्व ८ समु २१ नीतिशा ।
३. पार्श्व ९ समु २१ नीतिशा ।	४. पार्श्व १ समु २१ नीतिशा ।
५. पार्श्व ११ समु २१ नीतिशा ।	६. पार्श्व १२ समु २१ नीतिशा ।
७. पार्श्व १३ समु २१ नीतिशा ।	८. पार्श्व १ अ ७ अधि १ अर्थः ।
९. पार्श्व १ अ ८ अधि १ अर्थः ।	१०. पार्श्व १४ समु २१ नीतिशाः ।

कोष-वृद्धि-सिद्धान्त—राजकोष की वृद्धि हेतु वन-वाण्य आदि का संशय किन्तु सिद्धान्तों के आधार पर होना चाहिए, इस विषय में श्रीमद्भगवद् ने विशेष प्रकाश डालने का प्रयास नहीं किया है। इसीलिए कोषवृद्धि के सिद्धान्तों पर सामंजस्य का जो मत रखा गया उसका विशेष उल्लेख करना सम्भव नहीं। इतना बतलाना है कि इस विषय में उन्होंने कतिपय संशय दिये हैं। इन संशयों के आधार पर निम्नलिखित कुछ सिद्धान्तों की स्थापना की जा सकती है—

(क) **प्रजापरिपुष्टि-सिद्धान्त**—कोष-समृद्धि प्रजा-समृद्धि पर आश्रित होती है। समृद्ध प्रजा ही कोष की समृद्धि हेतु प्रचुर वन-वाण्य आदि देने में समर्थ होती है। इसीलिए प्रजा-समृद्धि हेतु राजा प्रयत्नशील रहे। श्रीमद्भगवद् ने इस सिद्धान्त की स्थापना की है कि प्रजा की सम्यक् परिपुष्टि हो जाने पर उस पर कर लगाना उचित होता है। इस प्रकार श्रीमद्भगवद् ने कोष-वृद्धि हेतु प्रजा-परिपुष्टि-सिद्धान्त का आधार स्थापित करवाया है। इस सिद्धान्त की स्थापना करते हुए उन्होंने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“पुनिराते (दूध पक रहा है निम्न में ऐसे) घेहूँ भी आदि वाण्य का ग्रहण करनेवाला राजा अपने बलीय वन्यज की प्रजा का सम्भूक्त होता है^१ जबकि जो राजा अपनी प्रजा से दूर कोषपरिपुष्टिवासा में ही ग्रहण करता है वह अपनी उस प्रजा का नाश करता है। श्रीमद्भगवद् द्वारा ही सभी इस व्यवस्था से स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमद्भगवद् ने प्रजा की सम्यक् परिपुष्टि हो जाने के उपरान्त उस पर कर लगाना उचित समझा है और इस प्रकार उन्होंने राजकोष की वृद्धि हेतु प्रजा-परिपुष्टि सिद्धान्त के पालन करने का आदेश दिया है।

प्रजापरिपुष्टि का यह सिद्धान्त प्राचीन भारत में व्यवसाया गया है। इस उद्यम की पुष्टि में मनु, शिल्प आदिग्रन्थ गुरु आदि में प्रमाण दिये हैं। श्रीमद्भगवद् ने दूसरे प्रमाण में इसी सिद्धान्त की परिपुष्टि की है।

(ख) **वाणा-मुक्त सिद्धान्त**—कोष-वृद्धि का दूसरा सिद्धान्त प्रजा को वाणा-मुक्त करने से सम्बन्धित करवाया गया है। वाणा-वस्तु प्रजा विमुख निर्बल एवं निर्बल होती है। इस प्रजा से कोष-वृद्धि की आशा नहीं की जा सकती। श्रीमद्भगवद् ने व्यवस्था की है—“प्रजा की सभी प्रकार की बाधाएँ कोषपीडन का हेतु होती हैं^२। इसीलिए राजा का वरम धर्म अपने बलीय प्रजा को वाणा-मुक्त रखना है। प्रजा वाणा-मुक्त हो जाने पर समृद्धि की प्राप्ति होती है। पृथ्वी परिस्थिति में उससे वन-वाण्य

१ बर्ता १५ तमु १९ नीतिवा ।

२ बर्ता १७ तमु १९ नीतिवा ।

बाधि की बाधना की जा सकती है। इसलिये सोमदेव का मत है कि प्रजा को बाध-मुक्त करने के उपरान्त ही उस पर कर लगाया उचित होगा।

(ग) मर्यादा-पालन-विधान—कोष-वृद्धि हेतु मर्यादों का अतिक्रमण करना निषिद्ध गतकन्या बना है। मर्यादा-अतिक्रमण प्रजा में अविश्वास उत्पन्न करता है और उसके बहू बपने राजा के प्रति भ्रष्टा एवं विश्वास ना परिचाय कर देती है। इसका परिणाम कोष-वृद्धि वा नाशक होता है। सोमदेव का मत है कि राजा द्वारा मर्यादा का अतिक्रमण समुद्र घुनाप की वी अरण्य में परिवर्तित कर देता है। इस लिये कोष-वृद्धि करनेवाले राजा को मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। सोमदेव ने इसी प्रसंग में व्यवस्था की है कि बिना पुस्तों को लेकर (करमुक्त) घोषित विना वा पुष्प है। उपपर कर लगाना बलवा कर में कुछ ही बची है उसके उन्न कर वन का प्राप्त करना अनुचित होगा^१।

(घ) ब्रह्मदान-व्यवस्था विधान—राज्य में कुछ ऐसे ग्राम भी होते हैं, जो विशेष बाल्य-उत्पन्नक होते हैं। वे ग्राम राज्य का सम्प-वाधकार माने गये हैं। राजकोष की समृद्धि इन ग्रामों पर विशेष रूप से बाधित होती है। अतः इन ग्रामों के राज का विशेष किया गया है। सोमदेव का मत है कि राज्य में जो ग्राम विशेष बाल्य-उत्पन्न-हो उनको विशेष राजा की बाधी चाहिए। इन ग्रामों का राज कोष को रिक्त कर देता है। इसी ग्रामों पर राज्य की सेवा की अधिकवृद्धि निर्भर होती है।

(ङ) कुपि-रक्षा विधान—कुपि-समृद्धि पर राजकोष की सम्पत्ता बहुत कुछ निर्भर होती है। इसलिये कुपि-विकास एवं उसकी समृद्धि की ओर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। सोमदेव ने इसीलिये, व्यवस्था की है कि कर्म कर्म में (बाल्य-सम्पन्न राज्य के समर्थ) सेवा-मचार नहीं होना चाहिए। ऐसे समय केवल-बचार से बाल्य-सम्पन्न राज्य का बाध होता है जिससे कर्म में दुर्निष्ठ होता है। ऐसी परिस्थिति में दुर्निष्ठ-नीति होने के कारण प्रजा राजकोष के निमित्त का बाल्य बाधि देने में असमर्थ हो जाती है। इसी प्रसंग में सोमदेव ने यह भी उल्लेख किया है कि बिना देश में कुपि बर्षों के बाधित होती है,—विनाई के अन्य बाधन नहीं होते बहू दुर्निष्ठ रहता है^२। इसलिये कुपि-समृद्धि के साधनों एवं उपायों को गृह्यता चाहिए। उपरान्त^३ कुपि की उपज कोष-वृद्धि वा पुष्ट साधन बन सकेगी।

- १ वाट्ट १९ अमु १९ बीटिवा । २ वाट्ट २५ अमु १९ बीटिवा ।
 ३ वाट्ट २२ अमु १९ बीटिवा । ४ वाट्ट १६ अमु १९ बीटिवा ।
 ५ वाट्ट १ अमु ९ बीटिवा ।

(ब) मुक्त-मुक्त-विद्यान्त-व्यापारिक सामग्री के क्रय-विक्रय की समुचित व्यवस्था करने से राज्य में उद्योग-व्यापार एवं वाणिज्य-व्यापार की वृद्धि होती है। उद्योग-व्यापार एवं वाणिज्य-व्यापार की वृद्धि से राज्य जन-साधन से परिपूर्ण रहता है इसके परिणाम से कोष-वृद्धि हेतु जन-साधन की प्राप्ति मुख्य हो जाती है। व्यापार-केन्द्र सामग्री के क्रय-विक्रय की सम्यक व्यवस्था करण के अधिकार से राजा राज-कोष के निमित्त मुक्त माय के कर जमावे का अधिकारी होता है। पण्य मुक्त कर्तन एवं उसके ग्रहण करने में व्यापार का आवश्यक होने से कोष जीव्य हो जाता है। इसीलिए सोमदेव ने मुक्त-मुक्त कोष-वृद्धि का कारण माना है^१। सोमदेव ने व्यवस्था की है कि मुक्त चीनी की व्यापारपूर्वक रक्षा राजाओं की कामसे है^२। इस व्यवस्था से सोमदेव का तात्पर्य यह है कि वनिक जन से व्यापारमुक्त मुक्त ग्रहण करता चाहिए। ऐसा करने से कोष-वृद्धि होती है। जिस राज्य में मुक्तकर में वृद्धि कर दी जाती है और अल्प मुक्त लेकर बहुपूर्वक व्यापारिक सामग्री क्रय की जाती है उस राज्य में बाहर से विक्रय हेतु सामग्री का प्रवेश नहीं होता^३। इस लिए मुक्त-मुक्त कर्तन चाहिए और मुक्त मुक्त पर ही मात्र की खरीद करना व्यापार-वृद्धि का साधन होगा जिससे राजकोष की भी वृद्धि हो सकेगी।

(घ) वीरमण्डल-विक्रय-विद्यान्त—सोमदेव ने वीरमण्डल की भी कोषवृद्धि का साधन बताया है। इस लिए राजा को अपने अमीन राज्य में वीरमण्डल के सम्यक विनाश की योजना का निर्वाह कर उसे कार्यान्वित करते रहना चाहिए। वीरमण्डल की वृद्धि एवं उसके विनाश के जो पक्ष उपलब्ध होने हैं उनका कुछ अल्प राजकोष के लिए खर्च किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य के लिए मार-बहान मुक्त बाणि के निमित्त मिल पशुओं की आवश्यकता होती है। उसकी पूर्ति का भी वीरमण्डल प्रमुख साधन होता है ऐसा सोमदेव का मत है।

विशेष कर—सोमदेव विशेष करों के विषय में बोलें हैं। उन्होंने केवल मुक्त कर की और संकेत किया है। ऐसी परिस्थिति में विशेष करों के विषय में उनके जो विचार रहे होंगे उनके विषय में सम्मान कुछ भी कहा नहीं जा सकता।

भूमि-दान—भारत में भूदान-प्रथा पुरातन काल में चली आती है। सोमदेव ने भी इस प्रथा की मान्यता की है। उन्होंने ब्राह्मणों और देवा (देवालय देवमन्दिरों आदि) के निमित्त भूमिदान करना उचित बताया है। किन्तु भूमि दान की बाणी

१ सर्वा २३ अनु १९ नीतिशा । २ सर्वा २१ अनु १९ नीतिशा ।

३ सर्वा ११ अनु ८ नीतिशा । ४ सर्वा २३ अनु १९ नीतिशा ।

बाहिए, इस विषय में उन्होंने व्यवस्था की है कि सोमदेव (बाप का पुत्र) जिसकी वृत्ति एक मुनाई पर बाप उसकी भूमि का दाग करना उचित होना। इसके मूल्यांकन भूमिदान उचित नहीं है। सोमदेव के मतानुसार इसकी भूमि से भूमिदान और भूमिप्रतिष्ठा दोनों मुक्त का अनुमति करते हैं^१।

भूमिदान की आर्थिक उपयोगिता पर भी उन्होंने अपना मत प्रकट किया है। उन्होंने पाँच प्रकार के भूमिदान वर्णित किये हैं, जिन्हें वेन वम (तद्वत्) भूमिदान, बृह और देवामृत्यु वर्णित किया है। सोमदेव का मत है कि इनमें पूर्व की देवता उत्तर के निर्वाण हेतु भूमिदान उचित होना^२। इस व्यवस्था के अनुसार सर्वप्रथम देवामृत्यु के निर्वाण हेतु भूमिदान करना चाहिए। इसके उपरान्त बृह-निर्वाण, फिर भूमिदान तत्पश्चात् वम और सबसे अन्त में वेन हेतु भूमिदान होना चाहिए।

दुर्ग और जलकी उपयोगिता—राष्ट्रीय धारा में राज्य की जालों में विद्यमान मात्रा बताता है। इन दो मापों को पुर और बनपर बचवा राज्य के नाम से सम्बोधित किया गया है। पुर बचवा दुर्ग से तत्पश्चात् जब नगर बचवा दुर्ग से वा जिसमें राज्य की राजधानी होती थी। पुर क्षेत्र को पुनः करने के उपरान्त राज्य का भी नाम बचदेव रखा जाता था उसे राज्य बचवा बचपर के नाम से सम्बोधित किया जाता था। इस विधान के सोमदेव भी प्रामाण्य मान सकते हैं।

दुर्ग की परिभाषा करते हुए सोमदेव ने इस प्रकार किया है—जिसमें स्थित हो जाने से धनु के सभी उद्योग निष्पन्न हो जाते हैं बचवा धनु दुर्ग को प्राप्त होता है और स्वयं अपनी आपत्तियों का निवारण होता है, उसे दुर्ग कहते हैं^३। सोमदेव के मतानुसार दुर्गहीन देश धनु द्वारा बचवा जीत लिया जाता है^४। दुर्गहीन राज्य उसी प्रकार आपत्तित्व रहता है जिस प्रकार कि समुद्र के मध्य में जहाज से बचवा हुआ पक्षी आपत्तित्व होता है^५। इसीलिए राजा एवं राज्य के बचवा हेतु दुर्ग तत्पश्चात् आवश्यक व्यवस्था बनाई है।

दुर्ग-वेद—सोमदेव ने दुर्गों के दो वेद वर्णित किये हैं, जिन्हें उन्होंने आह्वय दुर्ग और स्वाध्यायिक दुर्ग के नाम से सम्बोधित किया है^६। आह्वय-वेदों में उन दुर्गों को स्थान दिया गया है, जिसका निर्वाण समुद्र द्वारा होता है। वरन् दुर्ग वेदों में

१. धर्मा २४ धनु १९ नीतिवा ।	२. धर्मा २५ धनु १९ नीतिवा ।
३. धर्मा १ धनु ९ नीतिवा ।	४. धर्मा ४ धनु २ नीतिवा ।
५. धर्मा ५ धनु ९ नीतिवा ।	
६. धर्मा ९ धनु २ नीतिवा ।	

इन दुर्गों को स्थापन किया गया है, जिनका निर्माण प्रकृति ने स्वयं किया है। जबकि निर्मित दुर्गों को सर्वश्रेष्ठ माना है^१। यीष्म ने वन्य (अकर्ममियुक्त) दुर्ग महिदुर्ग निर्मित दुर्ग यमुपदुर्ग मृत्तिकादुर्ग और वनदुर्ग—यह छ प्रकार के दुर्ग बताये हैं^२।

दुर्गसम्पद्—सोमदेव ने दुर्ग की सम्पदा का भी उल्लेख संक्षेप में किया है। उनका मत है कि जो दुर्ग सम्पन्न होते हैं, वे श्रेष्ठ होते हैं। दुर्गसम्पद् के विशेष लक्षणों का उल्लेख करते हुए यह कहते हैं—“दुर्ग विषय स्थान में स्थित होना चाहिए दुर्ग में विद्याका स्थापना होना चाहिए उसमें वात ईश्वर देव वज्र आदि की सुविधा होनी चाहिए या वात ईश्वर देव वज्र आदि के प्रवेश में अनुहार के समान भी वाता न डाली जा सकें दुर्ग में घात और रक्षो का बलवत्त्व होना चाहिए दुर्ग में और पुरुषों का होना आवश्यक है—यह सभी दुर्ग की सम्पदा कहलाती है^३। इन लक्षणों से सम्पन्न दुर्गों को सोमदेव ने उत्तम दुर्ग की उपाधि दी है।

दुर्ग समनापमन्य सामग्री—सोमदेव का मत है कि कुछ द्वारा धनु के दुर्ग पर विजय प्राप्त करना असम्भव सा होता है। इसलिए विजयाधिकारी को धनु के दुर्ग पर साम शान श्रेष्ठ और वज्र उपाधों के सम्पद् प्रयोग द्वारा विजय प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए। दुर्ग के चारों ओर भेरा घाटने से जलका में छिपकर छल तथा तीक्ष्ण (बातक) धुत्तकण के प्रयोग आदि साधनों का आश्रय लेने से धनु के दुर्ग में प्रवेश सुभव कहलाया गया है^४।

इसलिए दुर्ग में जाग-जागैनाके पुरुषों पर समुचित निषेध रखना परमावश्यक होता है। सोमदेव ने आदेश दिया है कि दुर्गपति को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे राजमुद्राद्वित किसी भी पुरुष के दुर्ग में समनापमन्य का निषेध हो। जो व्यक्ति दुर्ग में प्रवेश कर अपना दुर्ग के बाहर गमन करे, उसका विविधत् छोड़न कर लेना चाहिए, जिससे कोई भी अनधिकृत व्यक्ति दुर्ग में प्रवेश न कर सके और न दुर्ग से बाहर जा सके।

जलवद—सोमदेव ने जलपद की परिभाषा देते हुए अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“जलमय में स्थित जल जिस भूभाग में गहरे हो और जो उनके विविध

१. श्लोक ७१ अ ७ मान्य । २. श्लोक ५ अ ८५, धर्मिदुर्ग महा ।

३. शर्ता ३ धनु २ नीतिशा । ४. शर्ता ५ धनु १ नीतिशाप्यामृत ।

५. शर्ता ७ धनु २ नीतिशा ।

पराधीन की उत्पत्ति का स्थान होता है जनपद कहलाता है^१। जो अनेक के सम्मिलन से जनपद के दो विधेय कल्प होते हैं। जिसमें एक कल्प यह है कि स भूभाग के वासियों को सर्वाधिक-सर्व का शासन करना चाहिए। दूसरा कल्प यह कहलाया गया है कि इन लोगों की मानसकलाओं की पूर्ति हेतु राज्य, रत्न, धन, एतद्विध विविध पराधीन की उत्पत्ति उस भूभाग में होगी चाहिए।

जनपद के पुनः—सोमदेव ने अच्छे जनपद के कल्पों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने अच्छे जनपद के कल्प इस प्रकार कहा है—“जो जनपद उत्तर रसा करनेवाले लोगों से बसा है। जो उद्यान, वन, जल, इन्द्र, इतिहास के सम्पन्न है। अतिबृद्ध पुरुषों से रहित शान्तिवाक्य है। जिसकी भूमि बहुत सुखमय है और विविध वन-माल्य एवं व्यापारिक सामग्री की उत्पत्ति है। जो पशु और मनुष्यों के लिए अस्वाभाविक है। जिसमें किसी बृद्ध और निष्ठान्त की कल्प मय लोगों की लक्ष्मी की अपेक्षा अधिक है—ऐसा जनपद बुद्धिमत् कहलाता है।”

जनपद के दोष—सोमदेव ने कुछ जनपद निष्ठान्त लोगों के कहलाने हैं। उन्होंने उस जनपद को निष्ठान्त कहलाया है, जो विपन्न वसिष्ठ अतिनिक अनार्य अश्व-वैश्वी-यमरीकी भूमि अश्व, पर्यंत वर्त पुरुषों द्वारा वंशक है। जो अतिमूर्ख बसा है। जो सर्व लोगों को अश्व वारि के प्राप्त बसा हुआ है। जो अति अल्प उत्पत्तिक तथा अश्वहीन उस मुक्त है^२।

विविध भूभाग—सोमदेव ने विविध राज्यों की ओर उल्लेख किया है। उन्होंने इन भूभागों के कल्पों का भी पुनः-पुनः उल्लेख किया है। इन कल्पों के आधार पर उन्होंने इन भूभागों को विविध नामों के सम्बोधित किया है। वे राज्य पद्म, देश, विपन्न, जनपद, वर्य और विपन्न हैं। उन्होंने इन भूभागों के विविध कल्प इस प्रकार के कहलाने हैं—

(१) पद्म—पद्म, राज्य और विपन्न-अप्यय से सुशोभित होने के कारण भू-भाग पद्म कहलाता है।

(२) देश—राज्य के देश (देशवर्ग) और राज्य की भूमि का शासन होने के भूभाग देश कहलाता है। जो भूभाग इस मानस्य के हीन होता है, वह देश नहीं कहा जा सकता। इससे यह भी स्पष्ट है कि देश भी सीमा विद्याक होगी चाहिए

१. बर्ता १ अमु २१ नीतिशास्त्रामृत ।

२. बर्ता ८ अमु १९ नीतिशा । ३. बर्ता ९ अमु १९ नीतिशास्त्रामृत ।

४. बर्ता १ अमु १९ नीतिशा । ५. बर्ता २ अमु १९ नीतिशास्त्रामृत ।

और उसकी भूमि उन समस्त साधनों की जननी होनी चाहिए जिनसे बलवती एवं सारगुण्य बना का समस्त एव उनका सम्पन्न धरम-जीवन आदि सुविधापूर्वक किया जा सके । वह उन समस्त पशुओं को भी जनन करनेवाली होनी चाहिए जो राज्य के कोष को समृद्ध बनाए रखने में समर्थ हों ।

(३) विषय—विषय बहुत प्रशान करने और स्वामी के घर में बसो और असो आदि की बाँधने की सामर्थ्य रखने के कारण भूमाय को सोमदेव ने विषय की उपाधि दी है^१ ।

(४) मण्डल—सोमदेव ने उस भूभाग का मण्डल की उपाधि दी है, जिनमें अपने स्वामी की सम्पूर्ण कामनाओं की तुष्टि करने की सामर्थ्य और उनके हृदय का मण्डन करने की शक्ति होती है^२ । इस प्रकार सोमदेव के मतानुसार मण्डल में दो विषय सम्मिलित होते हैं । इनमें प्रथम कथन यह बतलाया गया है कि उस भूभाग कायदेनु के समान अपने स्वामी की कामनाओं की तुष्टि करने वाला होता है । उक्त दूसरा कथन स्वामी के हृदय को भूषित अथवा मण्डन करने की सामर्थ्य का होना बतलाया गया है ।

(५) दण्ड—जिस भूभाग में अपने स्वामी में उत्कर्ष-बुद्धि और उसके पशु के हृदय को विदीर्ष कर देने की सामर्थ्य होती है वह दण्ड कहलाता है^३ । दण्ड की इस व्याख्या से ऐसा ज्ञात होता है कि और पुरुषों से बल हुए भूभाग को सोमदेव ने दण्ड की उपाधि दी है ।

(६) निषय—अपनी समृद्धि के द्वारा अपने स्वामी को उसकी सर्व आवश्यकताएँ एवं उनके सभी सख्ता से मुक्त करने की सामर्थ्य रखने के कारण भूमाय निषय की उपाधि बहूष करवा है, सोमदेव का ऐसा मत है^४ । इस प्रकार यदि समृद्ध भूभाग को सोमदेव ने निषय की उपाधि दी है ।

सोमदेव के बहुत पूर्व विषय भू-वाचक नहीं माना जाता था । समृद्ध व्यापारिता के धन को निषय की उपाधि दी गयी थी ।

इस प्रकार सोमदेव ने राज्य के विषय जनपद, दण्ड और निषय नाम के भूभागों की व्याख्या कर उनके स्वयं पुरुष-पुरुष निर्धारित किये हैं । उन्होंने छोटे बड़े क्षेत्रों की धार ध्यान न देकर उनकी शक्ति एवं समृद्धि नाम की ही ध्यान में रखकर उनके स्वयं की निर्धारित किया है ।

१ शर्मा ३ अंश १९ नीतिशास्त्रानुसृत । २ शर्मा ४ अंश १९ नीतिशा ।

३ शर्मा ६ अंश १९ नीतिशा । ४ शर्मा ७ अंश १९ नीतिशा ।

मण्डल सिद्धान्त—प्राचीन भारत में विभिन्न राज्यों में पारस्परिक सम्बन्धों की स्थापना का प्रमुख साधन मण्डल सिद्धान्त माना गया है। कौटिल्य और वात्स्य ने अनेक प्रकार के राजमण्डलों का उल्लेख कर उनके विशेष लक्षणों का वर्णन किया है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि समस्त एवं वीर्यवर्धन के अनुसार राजमण्डल का निर्माण कर उसका आश्रय लेने से राज्यों का बर्धन होता है। जैसे-जैसे नदी इसी तरह के पोषक बाल बढ़ते हैं। वस्तुतः उन्होंने राजमण्डल के विभिन्न प्रकारों एवं उनके विशेष लक्षणों का वर्णन नहीं किया है।

मण्डल-सिद्धान्त के अनुसार कौटिल्य ने राज्यों को नौ प्रकार में विभक्त किया है। राज्यों के यह नौ प्रकार उपमानी, मध्यम, विजिगीषु, अरि, मित्र, पञ्चिपक्ष, शत्रु, पञ्च-साहाय्य और शत्रुपक्ष हैं। लोमरेष ने इस विषय में कौटिल्य के मत का ही अनुसरण किया है। उन्होंने भी राज्यों को इसी नौ श्रेणियों में परिगणित किया है। लोमरेष ने भी प्रकार के इन राज्यों के विशेष लक्षणों का पुनः-पुनः स्पष्ट उल्लेख किया है जो कथन इत्यादि स्पष्ट प्राप्त होता नहीं है। उनके मतानुसार इन राज्यों के विशेष लक्षण इस प्रकार हैं—

उपमानी—अपने राज्य के आगे पीछे अपना पार्श्व न ले लिये अपना राजमण्डल में स्थित विद्यमान राज्यों का निग्रह करने तथा सभीपक्ष राज्यों पर अनुग्रह करने में उत्सर्ग होने पर भी, किसी राजा के विरुद्ध किसी दूसरे राजा द्वारा विजय की वात्सला से आश्रय न लेने पर भी (पारण वर) पुनरावृत्ति हो सकती है, यह उपमानी कहलाता है।^१

मध्यम—यों राजा अतिपतन्य है और विजिगीषु तथा विजिगीषु के मध्य राजा, इन दोनों के अधिक सम्मान है, वस्तुतः अतन्त्रता (बल) बहुत कम हो सकती है। लोमरेष के मतानुसार, मध्यम मतवा यह मध्यम राजा कहलाता है।

विजिगीषु—आत्मरक्षण के लिए अनुग्रह ईश्वरानुग्रह विरुद्धि आश्रयारपण, परिपुष्ट प्रवृत्ति (अनात्म वेध वृत्ति) के सम्बन्ध और नव तथा विजययुक्त राजा विजिगीषु कहलाता है।^२ कौटिल्य ने विजिगीषु राजा की व्याख्या करते हुए बताया कि वह अतन्त्र स्वतन्त्र राजा है—“अतन्त्र, इत्यं प्रवृत्ति वाहि की सम्पत्ति के सम्बन्ध और नव का अधिकार राजा विजिगीषु कहलाता है।^३

१. वात्स २३ के ३ तक २ अर्थ १ अर्थ । २. वात्स १६ अनु २९ नीति ।
 ३. वात्स २१ अनु २९ नीति । ४. वात्स २६ अनु २९ नीति ।
 ५. वात्स २३ अनु २९ नीति । ६. वात्स १६ अ २ अर्थ ६ अर्थ ।

अरि—सोमदेव का कहना है—“जो राजा किसी राजा के अधिकाधिक में सम्मान और उसके प्रतिभूत आचरण करता है वह उस राजा का अरि कहलाता है”^१। कौटिल्य ने अरि की परिभाषा करते हुए कहा है कि अरि सम्पत्ति में सम्पन्न समस्त अरि कहलाता है^२। कौटिल्य ने अरि के तीन चरण माने हैं—“सह्य अरि, हनिम अरि और प्रवृत्ति अरि जिये हैं जिन्हें सोमदेव भी मानते हैं। उन्होंने उनकी यही परिभाषा की या कौटिल्य के प्रकरण में हमन की है।

मित्र—सोमदेव का मत है कि जो राजा किसी दूसरे राजा के प्रति उसकी सम्पत्ति और विपत्ति दोनों परिस्थितियों में समान स्नेह रखता है वह उस राजा का मित्र होता है^३। सोमदेव ने मित्र की तीन प्रकार के वर्णन किये हैं, जिन्हें उन्होंने सह्य मित्र, हनिम मित्र और प्रवृत्ति मित्र के नाम से सम्बोधित किया है। कौटिल्य ने भी यही तीन प्रकार के मित्र वर्णन किये हैं।

(क) सह्यमित्र—जिस राजा का मैं मित्र-स्निग्धता ने सम्पन्न मित्र-वृत्त बनाता है, वे सह्य मित्र कहलाते हैं। सोमदेव का ऐसा मत है। कौटिल्य के मतानुसार माता-पिता से सम्बन्ध रखनेवाले (ममरे, दूक्रेरे भाई आदि) सह्यमित्र होते हैं^४।

(ख) हनिममित्र—सोमदेव ने इस मित्र का हनिम मित्र की संज्ञा दी है जो जन पीडित आदि के कारण पर आश्रय ग्रहण करता है^५। कौटिल्य ने भी जन और पीडित के विनिर्मुक्त आश्रय देनेवाले पुरुष को हनिम मित्र माना है।

(ग) प्रवृत्ति-मित्र—किसी राजा के राज्य-सीमा से सम्बद्ध राज्य की सीमा पर स्थित राज्य के राजा को सोमदेव ने प्रवृत्ति-मित्र कहा है^६। प्रवृत्ति-मित्र के विषय में कौटिल्य का मत भी यही है।

निरपेक्षमित्र—सोमदेव का कथन है कि जो बिना प्रयोजन (स्वार्थ) के अपने मित्र की रक्षा में प्रवृत्त रहता है वह निरपेक्षमित्र होता है^७। कौटिल्य ने इस निरपेक्षमित्र वर्णन किया है जो लोक अथवा स्वार्थ के बिना ही अपने पूर्व सम्बन्ध की रक्षा में उत्तरदायी रहता है^८।

१. वात्स २४ अ. २९ नीतिशा. । २. वात्स १९ अ. २ अ. ६ अर्थ ।
३. वात्स १ अ. २३ नीतिशा. । ४. वात्स ३ अ. २३ नीतिशास्त्राभ्याम् ।
५. वात्स १० अ. २ अ. ६ अर्थ । ६. वात्स ४ अ. ३ नीतिशास्त्राभ्याम् ।
७. वात्स १८ अ. २ अ. ६ अर्थ । ८. वात्स ३५ अ. २९ नीतिशा. ।
९. वात्स २० अ. २ अ. ६ अर्थ । १०. वात्स २ अ. २३ नीतिशास्त्राभ्याम् ।
११. श्लोक ५१ अ. ९ अ. ३ अर्थशास्त्र ।

मण्डक विद्वान्त—प्राचीन भारत में विभिन्न राज्यों में पारस्परिक सम्बन्धों की स्थापना का प्रमुख आधार मण्डक विद्वान्त माना गया है। कौटिल्य और वाक्यपदी ने अनेक प्रकार के राजमण्डलों का उल्लेख कर उनके विधेय कक्षों का वर्णन किया है। उन्होंने यह भी बतलाया है कि समय एवं परिस्थिति के अनुसार राज-मण्डल का निर्माण कर लक्ष्य प्राप्त करने से राज्यों का सम्बन्ध होता है। डोमरेन भी इसी मत के पक्षक बाल पड़ते हैं। परन्तु उन्होंने राजमण्डल के विभिन्न भेदों एवं उनके विधेय कक्षों का वर्णन नहीं किया है।

मण्डक-विद्वान्त के अनुसार कौटिल्य ने राज्यों के तीन भेद किये हैं। राज्यों के यह तीन भेद अत्यन्त महत्व विधिवीथि, बरि, मिथ पश्चिमाह आक्रमण, पश्चिमाह्वार और आक्रमणकार हैं।^१ डोमरेन ने इस विषय में कौटिल्य के मत का ही अनुसरण किया है। उन्होंने जो राज्यों को इसी तीन श्रेणियों में परिचालित किया है। डोमरेन ने भी प्रकार के इन राज्यों के विधेय कक्षों का पृथक्-पृथक् स्पष्ट उल्लेख किया है, जो अत्यन्त ठोस स्पष्ट प्राप्त होता कहिले है। उनके मतानुसार इन राज्यों के विधेय कक्ष इस प्रकार हैं—

उपराज्य—अपने राज्य के अपने पीछे अथवा पार्श्व में स्थित अथवा राज मण्डल में स्थित विद्यमान राज्यों का निग्रह करने अथवा लक्ष्यमूल राज्यों पर अनुग्रह करने में समर्थ होने पर जो किसी राजा के विरुद्ध किसी दूसरे राजा द्वारा विद्रोह की नाममा से आक्रमण किये जाने पर जो (नारण बल) अनुपगत ईश्वर होता है, यह उपराज्य कहलाता है।^२

मध्यम—जो राजा अतिमहान्तर है और विजिगीषु तथा विजिगीषु के अनु राजा, इन दोनों से अधिक सम्मान है परन्तु नारणबल मध्यमस्वता (मौल) ब्रह्म किये ईश्वर होता है डोमरेन के मतानुसार, मध्यम अथवा यह मध्यम राजा कहलाता है।^३

विजिगीषु—आत्मसम्पन्नवृत्त अनुग्रह ईश्वरता परिपूरित धान्यत्वारवृत्त परिपूर्य ग्रहति (अभाव बल बलवति) से सम्पन्न और नव तथा विद्रोहवृत्त राजा विजिगीषु कहलाता है। कौटिल्य ने विजिगीषु राजा की व्याख्या करते हुए अत्यन्त बल इस प्रकार व्यक्त किया है—“आत्म सम्पन्न ग्रहति आदि की सम्पत्ति से सम्पन्न और नव वा अविपश्यन राजा विजिगीषु कहलाता है।”^४

१. राज्या २१ के ३ एक ३३ २ अथि ६ अर्थ । २. राज्या २२ अनु २९ नीति ।

३. राज्या २३ अनु २९ नीति । ४. राज्या २२ अनु २९ नीति ।

५. राज्या २३ अनु २९ नीति । ६. राज्या २६ अ २ अथि ६ अर्थ ।

अरि—सोमदेव का कहना है—“जो राजा किसी राजा के अकस्मात् में सम्पत्ति और उसके प्रतिवृत्त आचरण करता है वह उस राजा का अरि कहा जाता है ।”^१ कौटिल्य ने अरि की परिभाषा करते हुए बतलाया है कि अरि सम्पत्ति से सम्पन्न सामन्त अरि कहा जाता है^२ । कौटिल्य ने अरि के तीन भेद माने हैं—“सहज अरि, कुत्रिण अरि और प्रकृति अरि निये हैं, जिन्हें सोमदेव भी मानते हैं । उन्होंने उनही यही परिभाषा दी जो कौटिल्य के प्रकरण में हमन दी है ।

मित्र—सोमदेव का मत है कि जो राजा किसी दूसरे राजा के प्रति उसकी सम्पत्ति और विपत्ति दोनों परिस्थितियों में समान स्नेह रखता है वह उस राजा का मित्र होता है^३ । सोमदेव ने मित्र भी तीन प्रकार के बतलाये हैं जिन्हें उन्होंने सहज मित्र, कुत्रिण मित्र और प्रकृति मित्र का नाम से सम्बोधित किया है । कौटिल्य ने भी यही तीन प्रकार के मित्र बतलाये हैं ।

(क) सहजमित्र—जिन राजाओं में पिता-पितामह से परम्परागत मित्र-संबन्ध बलवाता है, व सहज मित्र कहा जाता है । सोमदेव का ऐसा मत है^४ । कौटिल्य के मतानुसार पिता-पिता से सम्बन्ध रखनेवाले (मयेरे, फुडेरे याई आदि) सहजमित्र होते हैं^५ ।

(ख) कुत्रिममित्र—सोमदेव ने उस मित्र को कुत्रिम मित्र की उद्भावी है जो बल जीविता आदि के आधार पर आश्रय ग्रहण करता है^६ । कौटिल्य ने भी बल और जीविता के विविध आश्रय देनेवाले पुरुष को कुत्रिम मित्र माना है^७ ।

(ग) प्रकृति-मित्र—किसी राजा के राज्य-सीमा से सम्बद्ध राज्य की सीमा पर स्थित राज्य के राजा को सोमदेव ने प्रकृति-मित्र बतलाया है^८ । प्रकृति-मित्र के विषय में कौटिल्य का मत भी यही है^९ ।

नित्यमित्र—सोमदेव का कथन है कि जो बिना प्रयोजन (स्वार्थ) के अपने मित्र की रक्षा में प्रवृत्त रहता है, वह नित्यमित्र होता है^{१०} । कौटिल्य ने इसे नित्यमित्र बतलाया है जो लोग अपना स्वार्थ के बिना ही अपने पूर्व सम्बन्ध की रक्षा में उत्तर रहता है^{११} ।

१. वाता २४ तनु २९ नीतिवा । २. वाता १९ अ ९ अरि ९ अर्थ ।
३. वाता १ तनु २३ नीतिवा । ४. वाता ३ तनु २३ नीतिवाभ्यामृत ।
५. वाता २४ अ ९ अरि ९ अर्थ । ६. वाता ४ तनु ३३ नीतिवाभ्यामृत ।
७. वाता २८ अ ९ अरि ९ अर्थ । ८. वाता ३५ तनु २९ नीतिवा ।
९. वाता २७ अ २ अरि ९ अर्थ । १०. वाता २ तनु ३३ नीतिवाभ्यामृत ।
११. श्लोक ५१ अ ९ अरि ७ अर्थवाचक ।

अरि—सोमदेव का कहना है—“जो राजा किसी राजा के भक्षणाभ में सम्मन है और उसके प्रतिष्मन् भाषरण करता है वह उस राजा का अरि कहलाता है”^१ । कौटिल्य ने अरि की परिभाषा करते हुए बतलाया है कि अरि सम्पत्ति से सम्पन्न सामन्त अरि कहलाता है^२ । कौटिल्य न अरि के तीन भेद माने हैं—“सह्य अरि, द्विषि अरि और प्रहृति अरि बिये हैं जिन्हें सोमदेव भी मानते हैं । उन्होंने उनकी यही परिभाषा की जो कौटिल्य के प्रकरण में हमने की है ।

मित्र—सोमदेव का मत है कि जो राजा किसी दूसरे राजा के प्रति उसकी सम्पत्ति और विपत्ति दोनों परिलक्षितिया में समान स्नेह रखता है वह उस राजा का मित्र होता है^३ । सोमदेव ने मित्र भी तीन प्रकार के बतलाये हैं जिन्हें उन्होंने सह्य मित्र, द्विषि मित्र और प्रहृति मित्र के नाम से सम्बोधित किया है । कौटिल्य न भी यही तीन प्रकार के मित्र बतलाये हैं ।

(क) सह्यमित्र—जिन राजाओं में पिता-पितामह व परणप्राप्त मित्र-मन्त्र पक्ष बाता है, व सह्य मित्र कहलाता है । सोमदेव का ऐसा मत है । कौटिल्य के मतानुसार पिता-पिता व सम्बन्ध रखवाले (ज्योते, पुत्रदे भाई आदि) सह्यमित्र होते हैं^४ ।

(ख) द्विषिमित्र—सोमदेव ने उस मित्र को द्विषि मित्र की मन्त्रा दी है जो वन जीविका आदि के आकार पर आश्रय ग्रहण करता है^५ । कौटिल्य ने भी वन और जीविका के विमिल आश्रय केनवाले पुरुष को द्विषि मित्र माना है ।

(ग) प्रहृति-मित्र—किसी राजा के राज्य-सीमा से सम्बद्ध राज्य की सीमा पर स्थित राज्य के राजा की मोमदह ने प्रहृति-मित्र बतलाया है^६ । प्रहृति-मित्र के विषय में कौटिल्य का मत भी यही है^७ ।

नित्यमित्र—सोमदेव का कथन है कि जो बिना प्रयाजन (स्वार्थ) के अपने मित्र की रक्षा में प्रवृत्त रहता है वह नित्यमित्र होता है^८ । कौटिल्य ने उन्हीं नित्यमित्र बतलाया है जो माय अवस्था स्वार्थ के बिना हैं। अपन पूर्व सम्बन्ध की रक्षा में उत्तर रहता है^९ ।

१. शर्ता २४ अ. २९ नीतिशा । २. शर्ता १९ अ. २ अवि ६ अर्थ ।
३. शर्ता १ अ. २३ नीतिशा । ४. शर्ता ३ अ. २३ नीतिशास्यामून ।
५. शर्ता २३ अ. २ अवि ६ अर्थ । ६. शर्ता ४ अ. २३ नीतिशास्यामून ।
७. शर्ता २८ अ. २ अवि ६ अर्थ । ८. शर्ता ३५ अ. २९ नीतिशा ।
९. शर्ता २३ अ. २ अवि ६ अर्थ । १. शर्ता २ अ. ३३ नीतिशास्यामून ।
११. श्लोक ५१ अ. ९ अवि ७ अर्थसम ।

मण्डक सिद्धान्त—प्राचीन भारत में विभिन्न राज्या में पारस्परिक सम्बन्धों की स्थापना का प्रमुख आधार मण्डक सिद्धान्त माना गया है। कौटिल्य और नाम्पक ने अनेक प्रकार के राजमण्डलों का उल्लेख कर उनका विशेष व्यवस्था का वर्णन किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि समय एवं परिस्थिति के अनुसार मण्डक का निर्माण कर अपना आशय देने से राजाओं का सम्मान होता है। सोमदेव भी इसी मत के वाचक जग पड़ते हैं। परन्तु उन्होंने राजमण्डक के विभिन्न चेतों एवं उनके विशेष व्यवस्था का वर्णन नहीं किया है।

मण्डक-सिद्धान्त के अनुसार कौटिल्य ने राजाओं के भी वर्ग किये हैं। राजाओं के यह भी चार वर्गाधीन मध्यम विविधीय, अति, विश्व पञ्चिमाह आक्रमण, पञ्चि-शास्त्रार और आक्रमणार हैं।^१ सोमदेव ने इस विषय में कौटिल्य के मत का ही अनुसरण किया है। उन्होंने भी राजाओं को इन्हीं ही श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।^२ सोमदेव ने भी प्रकार के इन राजाओं के विशेष लक्षणों का पुनः-पुनः स्पष्ट उल्लेख किया है, जो अत्यन्त इतना स्पष्ट प्राप्त होना नहीं है। उनके मतानुसार इन राजाओं के विशेष व्यवस्था इस प्रकार है—

वर्गाधीन—अपने राज्य के जाने पीछे अपना पारस्य में स्थित मन्त्रा राज मण्डक में स्थित विविहीत राजाओं का निश्चय करने व्यवस्था लचीमूय राजाओं पर अनुसूच करने में समर्थ होने पर भी किसी राजा के विरुद्ध किसी दूसरे राजा का पवित्र की कामना है। आक्रमण जिये जाने पर जो (कारण वध) पुनःचाप बंद रहता है, वह वर्गाधीन कहलाता है।

मध्यम—जो राजा अनिश्चयमण्डक है और विविधीय तथा विविधीय के अनु राजा इन दोनों, वे अधिक बलवान् है परन्तु कारणवश मध्यमस्वता (बीज) ब्रह्म किये बंद रहता है। सोमदेव के मतानुसार, मध्यम व्यवस्था वह मध्यम राजा कहलाता है।^३

विविधीय—आत्मसम्पत्पुक्त अनुसूच बलवान् परिपुष्टि भाग्यभारपुक्त और पुष्ट प्रकृति (वसन्त वध वधवादि) से सम्पन्न और नव तथा विक्रमपुक्त राजा विविधीय कहलाता है।^४ कौटिल्य ने विविधीय राजा की व्यवस्था करते हुए अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“अथवा, राज्य प्रकृति वादि की सम्पत्ति से सम्पन्न और नव का अधिक्य राजा विविधीय कहलाता है।”^५

१. पार्श्व २३ के ३ तक ज २ अक्षि ६ वर्ष । २. पार्श्व २२ अनु २९ नीति ।

३. पार्श्व २१ अनु २९ नीति । ४. पार्श्व २२ अनु २९ नीति ।

५. पार्श्व २३ अनु २९ नीति । ६. पार्श्व २४ अ २ अक्षि ६ वर्ष ।

अपि सम्पन्न आर्य राजा का आश्रय लेना अथवा किसी बृद्ध एवं अशक्त पुरुष का आश्रय लेना है। जब यह आश्रय दुर्बल हो अथवा इन आश्रयों से रहित पुरुष हो, तो ऐसी परिस्थिति में उस पुरुष का उच्छेदन करना सरल हो जाता है।

पीडन अथवा कर्षण योग्य पुरुष—पीडन अथवा कर्षणयोग्य पुरुष के छत्रपों के विषय में भी सोमदेव ने कौटिल्य के मत का ही समर्पण किया है। इस विषय में सोमदेव ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“पुरुष ने विविधीयु से मित्रता कर ली है परन्तु वह उसके उपकार करने की चिन्ता में सम्मन रहता है। ऐसी परिस्थिति में विविधीयु को अपने इस पुरुष को विमर्शहीन कर देना चाहिए अथवा दूसरे से उस पुरुष से बृद्ध कटाकर उसका कर्षण करना चाहिए। इन कथनों से मुक्त पुरुष पीडन अथवा कर्षण योग्य बतलाया गया है। कौटिल्य ने भी अपना मत समर्थन इसी प्रकार व्यक्त किया है^१।

वाद्मुष्यनीति राजाओं की सफलता एवं उनकी विफलता वाद्मुष्य नीति के अन्तिम अथवा अनुचित प्रयोग पर बतलायी गयी है। जो राजा वाद्मुष्यनीति का अन्तिम प्रयोग करता है वह सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत आचरण करने से उसका नाश होता है। सोमदेव ने भी इसी मत का समर्पण किया है। उनके द्वारा वर्णित छ पुन नहीं हैं जिसका उल्लेख हम पुराणियों के सम्बन्ध में कर चुके हैं।

(१) सन्धि—सोमदेव ने सन्धि की वही परिभाषा की है जो कि कौटिल्य द्वारा की गयी है। उन्होंने कौटिल्य द्वारा प्रयुक्त मूल की पुनरावृत्ति कर दी है। इस परिभाषा के अनुसार कुछ पक्ष (conditions) का आश्रय लेकर वे राजाओं में जो मेक हो जाता है उसे सन्धि की धृष्टा ही मानी है^२।

जिन परिस्थितियों में राजा सन्धि मूल का आश्रय के इस विषय में सोमदेव ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“यदि कोई राजा अपने पुरुष राजा से हीनबल है, और यह समझता है कि सन्धि कर देने पर पुरुष सन्धि के पक्ष का उत्सुक नहीं करेगा ऐसी परिस्थिति में उसे सन्धिमूल का आश्रय लेना उचित होगा^३। कौटिल्य का मत है कि यदि कोई राजा पुरुष की अपेक्षा स्वयं को दुर्बल समझता है तो उस सन्धि कर लनी चाहिए^४। इस प्रकार सोमदेव ने कौटिल्य द्वारा दी गयी

१ बर्ता ३२ पुरु २९ नीतिवा । २ बर्ता २१ अ २ अथि १ अर्थ ।

३ बर्ता ४३ पुरु ३९ नीतिवापानुसृत ।

बर्ता १ अ १ अथि ७ अर्थवाच्य ।

४ बर्ता ५ पुरु ३९ नीतिवा । ५ बर्ता १९ अ १ अथि ७ अर्थ ।

पाण्डिवाह—विजिबीयु द्वारा विजय के लिए समन करने के उपरान्त विजिबीयु के राज्य के पृष्ठ में स्थित राज्य का जो राजा विजिबीयु के राज्य का रईस करता है अथवा उस पर आक्रमण करता है, वह पाण्डिवाह कहलाता है। सोमदेव ने पाण्डिवाह के दो वर्णन यथार्थता से दिये हैं^१।

आक्रम—विजिबीयु के पृष्ठ में पाण्डिवाह के राज्यसीमा से सम्बद्ध बीमावाले राज्य का राजा अर्थात् पाण्डिवाह के राज्य के पृष्ठ में स्थित राज्य का राजा आक्रम के नाम से सम्बोधित किया गया है^२। आक्रम उस विजिबीयु राजा का प्रकृति-मित्र होता है।

पाण्डिवाहकार—आक्रम राजा के पृष्ठ में उसके राज्य की सीमा से सम्बद्ध बीमावाले राज्य का राजा पाण्डिवाहकार कहलाता है^३। वह पाण्डिवाह का प्रकृति-मित्र होता है।

आक्रमासार—पाण्डिवाहकार के पृष्ठ में उसकी राज्य सीमा से सम्बद्ध बीमा वाले राज्य के राजा को सोमदेव ने आक्रमासार के नाम से सम्बोधित किया है^४। आक्रमासार आक्रम का प्रकृति-मित्र होता है।

इस प्रकार सोमदेव ने उपर्युक्त की प्रकार के राजाओं की स्थिति एवं उनके विषय कथनों का स्पष्ट वर्णन दिया है। यह वर्णन कीटिल्य उत्तममन्त्री विचारों पर आधारित है।

अक्रममन्त्रोप्य धनु—किन् कथनों से युक्त धनु पर आक्रमण करना उचित होता सोमदेव ने इस विषय का भी उल्लेख किया है। जो धनु राजा आक्रमण को ही दुष्टद्वन्द्व विरक्तप्रकृति अन्त्यापराधन या अत्यन्त ही अथवा विष राजा के अन्त्य विष आक्रमण और सेनापति सहके विरक्त हो गये हैं वे आक्रमण योग्य होते हैं^५। इन कथनों से युक्त धनु पर आक्रमण करने पर विजिबीयु विजय को प्राप्त होता है।

उच्छेदनीय धनु—सोमदेव का मत है कि आक्रमणीय अथवा दुर्बल राज्यवाले धनु का उच्छेदन आवश्यकतापूर्वक किया जा सकता है^६। कीटिल्य का भी यही मत है। आक्रम को प्रकार का बतलाया गया है। यह ही प्रकार का आक्रम किछी

१. धर्मा २६ धनु २९ नीतिशा ।

२. धर्मा २७ धनु २९ नीतिशा । ३. धर्मा २८ धनु २९ नीतिशा ।

४. धर्मा २९ धनु २९ नीतिशा । ५. धर्मा ३ धनु २९ नीतिशास्त्राकृत ।

६. धर्मा ३१ धनु २९ नीतिशा । ७. धर्मा २ अ २ अति १ अर्थ ।

धन पुत्र सम्पन्न हो और उसका राष्ट्र राजकण्ठको (चोर, चरट, पापकारक वगैरे राजबल्लभ बाहि) से छूट हो ऐसी परिस्थिति में यान पुत्र का आशय लेना उचित होगा^१ । इस प्रकार सोमदेव का मत है कि राज्य आन्तरिक विघ्न-बाधाओं से मुक्त हो और बहिर्मुख पुनर्सम्पन्न हो, तभी यान पुत्र का आशय किया जाना चाहिए अन्यथा नहीं । अपने बर्षीय राष्ट्र का सम्पन्न परिपाकन एवं परिष्कार न करके दूसरे राज्य पर आक्रमण करने से जमी प्रकार मूल्यता होगी जिस प्रकार कि अन्ये का दूसरे अन्ये पर हस्तता है^२ । इसलिए अपने राष्ट्र की रक्षा की सम्पन्न व्यवस्था करने के उपरांत पर-राष्ट्र पर आक्रमण करना उचित होगा एसा सोमदेव का मत है ।

(५) संभव—धनु का विजिनीय अथवा अन्य किसी बकवान् राजा के प्रति आत्मसमर्पण करना वैदित्य और सोमदेव दोनों ने समर्थ पुत्र माना है^३ ।

वैदित्य का मत है कि जब राजा अपनी परिस्थिति इस प्रकार देखता है कि वह धनु के बाणों में हानि पहुँचाने में असमर्थ है और अपने कार्यों की रक्षा करने में भी असमर्थ है ता उस किसी दूसरे राजा का आशय ग्रहण कर लेना चाहिए । उसके उपरांत उसे अपना कार्य साधते हुए इन क्षणिक क्षम से स्थान की प्राप्ति करनी चाहिए और तदनन्तर, स्थान के उपरांत बुद्धि की प्राप्ति करनी चाहिए^४ । सोमदेव का मत है कि समर्थ पुत्र का आशय लेने से असमर्थ राजा भी असमर्थ हो जाता है । उन्होंने इस विषय में यह वृत्तन्त दिया है—“असमर्थ धनुषा के परस्पर सम्पन्न हो जाने से वे ही धनु असमर्थ रस्ती के क्रम में परिभ्रष्ट होकर दूसरा के शासन में समर्थ हो जाते हैं”^५ । परन्तु समर्थ पुत्र का आशय लेने में सोमदेव ने व्यक्त-पक्ष राजा का आशय लेने का निषेध किया है । जो राजा स्वयं असमर्थ है उसके आशय में जाने का भी निषेध सोमदेव द्वारा किया गया है । उन्होंने इस विषय में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“असमर्थ से प्रयत्नीत होकर असमर्थ राजा का आशय करना इसी प्रकार व्यक्त होता है जिस प्रकार हाथी से प्रयत्नीत होकर पराजित हुन का आशय करना जाना”^६ । जो राजा स्वयं अस्थिर है, उसका आशय लेना

१. शर्ता ५३ धनु २९ नीतिशा । २. शर्ता ५४ धनु २९ नीतिशा ।

३. शर्ता ४७ धनु २९ नीतिशास्यमानुष ।

शर्ता १ अ १ अति ७ अर्थघातन ।

४. शर्ता १ ११ अ १ अति ६ अर्थघातन ।

५. शर्ता ५५ धनु २९ नीतिशा । ६. शर्ता ५६ धनु २९ नीतिशा ।

सन्धि की परिस्थितियों में बुद्धि की है। उन्होंने इतना भीर प्रतिपन्न क्या उचित समझा है कि यदि हीनबल राजा यह समझता है कि उसका धनु सन्धि की स्वीकार का अतिशयन नहीं करेगा, तब सन्धि करनी उचित होगी।

(२) विग्रह—विग्रह युद्ध की परिभाषा करते हुए सोमदेव ने किया—किन्हीं राजा का दूसरे राजा के प्रति अपराध करना विग्रह कहलाता है^१। कौटिल्य के मतानुसार दो राजाओं का परस्पर अपकार में हो जाना विग्रह कहलाता है^२। यदि राजा यह समझता है कि यह धनु की बनेछा अधिक बलिष्ठ है और उसकी सेना में किसी प्रकार का खोब नहीं है, ऐसी परिस्थिति में विग्रह युद्ध का आशय केना उचित होता—सोमदेव का ऐसा मत है। प्रत्येक प्रकार के राजा के प्रतिस्पर्धन होने पर विग्रह करना उचित होता—ऐसा कौटिल्य का मत है। सोमदेव ने कौटिल्य द्वारा की गयी विग्रह की परिभाषा में भी कुछ विशेषता बाने का प्रयत्न किया है। उनकी इस परिभाषा में सोमदेव ने सेना के खोबरहित होने का भी प्रतिपन्न किया है।

(३) आसन—आसन युद्ध की परिभाषा में भी सोमदेव ने कौटिल्य द्वारा प्रयुक्त युद्ध का ही प्रयोग किया है। इस परिभाषा के अनुसार किसी बल्य बल्य परिस्थिति की प्रतीक्षा में युद्ध-बाण बैठे रहने को आसन युद्ध की संज्ञा दी गयी है^३। कौटिल्य ने कहा है कि धनु एवं विभिन्नोत्तु दोनों जब अनुभव करते हैं कि वे एक दूसरे को मारने में समर्थ नहीं हैं, तब आसन का बलक बन किया जाता है^४। सोमदेव ने इस परिस्थिति में इतना प्रतिपन्न और क्यासा है कि ऐसा होने पर अपनी कुप्रख्या होनी ऐसा भी अनुभव है तब आसन युद्ध का आशय केना उचित होगा।

(४) पाण—सोमदेव और कौटिल्य दोनों ने मानयुद्ध की परिभाषा में एक ही मत व्यक्त किया है। इस परिभाषा के अनुसार विभिन्नोत्तु द्वारा धनुर पर विग्रह हेतु बल करना पाण कहलाता है^५।

अतिशय युष्मत्पन्न होने पर विभिन्नोत्तु द्वारा विजय की कामना के धनु के विग्रह नष्ट करने के लिए बल पाण कहलाता है, ऐसा कौटिल्य का मत है^६। परन्तु सोमदेव ने इस परिस्थिति में यह प्रतिपन्न भी कहाया है कि विभिन्नोत्तु अति-

१. सर्ग ४४ धनु	२९ नीतिशा	१. सर्ग ७ अ	१ अवि ७ अर्थ
२. सर्ग ५१ धनु	२९ नीतिशा	४. सर्ग १३ अ	१ अवि ७ अर्थ
५. सर्ग ४६ धनु	२९ नीतिशा	६. सर्ग १४ अ	१ अवि ७ अर्थ
७. सर्ग ४५ धनु	२९ नीतिशा	८. सर्ग १५ अ	१ अवि ७ अर्थ

को सोमदेव ने उपप्रदान की सजा दी है और बतकाया है कि बहुत धने की रक्षा हेतु सब वस्त्र वर्ण धनु को प्रसन्न करने के निमित्त प्रदान किया है तो उसे उपप्रदान कहते हैं^२ ।

मेघ—योग विष मुष्टधरो जगज्जेतनभोगी पुरुषो जादि के द्वारा धनु-सेना स्नेह उत्पन्न करना अथवा उसमें मनमुटाव पैदा करना ये बतकाया गया है^३ ।

दण्ड—सोमदेव ने दण्ड उपाय की परिभाषा करते हुए इस प्रकार व्यवस्था की "धनु वा वन करना उसे परिकल्पित करना और उसका वन हारण करना दण्ड कहा है^४ । सोमदेव ने प्रकाश और अप्रकाश दण्ड के इन दो भेदों का उल्लेख किया है ।

शक्ति-मेघ—सोमदेव ने तीन प्रकार की शक्तियाँ बतलायी हैं जिन्हें उन्होंने शक्ति प्रमुशक्ति और उत्साहशक्ति के नाम से सम्बोधित किया है । उन्होंने वन को बुद्धिशक्ति कोश और सैन्यबल को प्रमुशक्ति^५ और विक्रमबल को उत्साहशक्ति की सजा दी है^६ । इन तीनों शक्तियों से सम्पन्न राजा विजयी होता बिना राजा में ये तीन शक्तियाँ अपने धनु की तीन शक्तियों की अपेक्षा अधिक हैं वह अपने उस धनु पर विजय प्राप्त करता है । जिसमें वह शक्तिमान होती है वह पराजित होता है और बिना राजाओं में ये शक्तियाँ समान होती उनकी विजय में सन्देह रहता है^७ ।

कौटिल्य ने बल को शक्ति के नाम से सम्बोधित किया है । उन्होंने भी तीन तरह की शक्ति बतलायी हैं । शक्ति के वह तीन प्रकार मनशक्ति प्रमुशक्ति और उत्साहशक्ति हैं । उन्होंने ज्ञानबल को मनशक्ति कोश और सैन्यबल की प्रमुशक्ति व विक्रमबल को उत्साहशक्ति माना है । उन्होंने भी यह धारा है बिना राजा में तीन शक्तियाँ होती हैं वह राजा श्रेष्ठ होता है^८ । इन शक्तियों से हीन राजा वि होता है^९ । "बिना राजाओं में ये शक्तियाँ समान होती हैं वे समशक्त कहलाते

१. शर्ता ७१ धनु २९ नीतिवा । २. शर्ता ७२ धनु २९ नीतिवा ।

३. शर्ता ७३ धनु २९ नीतिवा । ४. शर्ता ७४ धनु २९ नीतिवा ।

५. शर्ता ३८ धनु २९ नीतिवा । ६. शर्ता ४ धनु २९ नीतिवा ।

७. शर्ता ४१ धनु २९ नीतिवा । ८. शर्ता ४ अ १ अथि ६ अर्थवा ।

९. शर्ता ४३, ४४, ४५ अ १ अथि ६ अर्थवा ।

१०. शर्ता ५ अ १ अथि ६ अर्थ ।

१. शर्ता ५१ अ १ अथि ६ अर्थ ।

बपना बीर उठ राधा रोना के नास का कारण सबी प्रकार होता है। मित्र प्रकार कि एक नदी को दूसरी नदी का आश्रय लेना है। रोना नविया समुद्र में मिली होकर बपना अस्तित्व मिटा देती है^१।

ईश—यदि किसी राजा के दो धनु ही बीर वह वह समझता हो कि एक धनु के साथ धर्मि कर उसकी सहायता के वह दूसरे धनु का दमन करने में समर्थ हो सकेगा तो ऐसी परिस्थिति में एक राजा से धर्मि बीर दूसरे ॥ विग्रह की भी स्थिति होती है। उछे सोमवेश ने ईश्वरान्त माना है। इस परिस्थिति में राजा को अपने दोनो धनुओं से एक ही साथ मुझ नहीं करना पकता बीर इस प्रकार धनु के दमन हेतु उसकी धर्मि की वृद्धि भी हो जाती है^२। सोमवेश का मत है कि जब इस प्रकार की परिस्थिति हो तो एक धनु से धर्मि कर लेने के उपरान्त दूसरे धनु ॥ विग्रह करना बुद्धिमानी का कार्य होता है।

एक राजा से धर्मि करके दूसरे से विग्रह करने की कीटिस्त मे की ईश्वरान्त मनु माना है^३।

इस प्रकार सोमवेश ने पारमुष्यनीति के युवा की पुचक-पुचक व्याख्या कर उसकी उपयोगिता प्रमांशित की है।

उपाय—प्राचीन भारत के जनमय सभी राजशासन-व्यवस्थाओं ने राजाओं की सहायता के निमित्त पारमुष्य नीति के साथ ही उपायों का भी विचार किया है। उन्होंने धाम, धान जेद और दम्य मे बार उपाय बतलाये हैं। कामन्दक ने उपायों की ब्रह्मा सात मानी है। सोमवेश ने भी प्राचीन परम्परा के अनुसार ही बार उपायों को मान्यता दी है।

सप्त उपाय—सोमवेश ने सप्त उपाय पाँच प्रकार का माना है। विविधीयु के युधों का धर्मिर्तन करना उसके सम्मन्ध की प्रसन्नता करना उसके प्रति उपकार प्रदर्शन करना उसका मित्र बर्धन करना और “मै नुम्हार हूँ” कह कर आत्म-समर्पण कर देना—सात उपाय के मे पाँच जेद सोमवेश द्वारा बतलाये गये हैं^४। कामन्दक ने भी सात उपाय के पाँच जेद माने हैं, जो हमसे थिकटे-बुल्लटे हैं^५।

उपप्रदान “जो कुछ मेरा इच्छ है वह आप का है। इस इच्छ का उपभोग आप अपने नामों के सम्पादन हेतु करें” विविधीयु के प्रति इस प्रकार वचनबद्ध

१ बार्ता ५७ धनु २९ नीतिना । २ बार्ता ४८ धनु २९ नीतिना ।

३ बार्ता ४९ धनु २९ नीतिना । ४ बार्ता ११ अ १ अधि १ अर्थका० ।

५ बार्ता ७ धनु २९ नीतिना । ६ पञ्जीक ४, ५ अर्थ १७ कामन्दक नीति ।

सकार सोमदेव के मरानुसार सबसे अधिक उपयोगी सेवा मीकबक और सबसे म्यून अपवामी बाटविक बक है^१ ।

परम्परागत सभी जानेवाली सेवा की मीकबक के नाम से सम्बोधित किया गया है । सोमदेव ने लिखा है— 'मीकबक आपत्ताक में अपने स्वामी का परिचय नहीं करता अधिकृत नियमाने पर भी शोध नहीं करता और सन्तु संभवेष्ट रहता है^२ । इसकिए अपने मीकबक से स्वामी कभी विरोध न करे, अपितु उसे वन-वान और सम्मान-प्रदर्शन से अपना अनुरापी बनाये रखे^३ । स्वामी द्वारा सम्मान प्राप्त होने पर पुन्य स्वामी के बस्वाक हेतु बिठना मुह्य करता है उतना वन के प्राप्त होने पर गयी । इसकिए स्वामी को अपने कभीन सेवा का सम्मान करते रहना चाहिए^४ ।

सेवा की विरहित के कारण—सोमदेव ने उन कारणों का भी संक्षेप में उल्लेख किया है जो सेवा को अपने स्वामी के प्रति विरक्त कर देते हैं । उन्होंने पाँच कारण बताये हैं । इनमें प्रथम कारण स्वामी द्वारा सेवा का प्रतिदिन अवलोकन न किया जाना बताया गया है । स्वामी को देखकर सेवा उत्साहित होती है और उसमें अपने स्वामी के प्रति निष्ठ एव अनुराग की प्राप्ति होती रहती है । इसीकिए सोमदेव ने व्यवस्था की है कि बिना सेवा का अवलोकन स्वामी द्वारा नित्य नहीं किया जाता वह सेवा हिनता को प्राप्त हो जाती है । इस सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए सोमदेव ने यह व्यवस्था की है कि अपने कभीन मृत्यो का धरक-पोषक स्वामी की सेवा दामिक कृत्य और पुनोत्पत्ति में बार काम मनुष्य दुसरो पर कदापि न छोड़े । इनका सम्पादन स्वयं ही करना चाहिए^५ ।

सेवा की विरहित का दूसरा कारण सेवा के देन अथवा हरन बताया गया है । वैश्विक को बिठना बैठन भत्ता आदि नियमानुसार मिलना चाहिए, उससे म्यून मिलने से उसमें असन्तोष उत्पन्न होता है । उपयुक्त बैठन देने के नियम का स्वामी द्वारा पालन किये जाने से उसकी सेवा अपने स्वामी के प्रति अनुरक्त रहती है । अपने दामित्य सेवक को उसका बैठन न देनेवाला राजा बन्ध का पात्र होता है । अपने ऐसे स्वामी का परिचय सेवक द्वारा किया जाना चाहिए ।

१. बर्ता १२ सन्तु	२२ नीतिवा	।	२. बर्ता १५ सन्तु	२२ नीतिवास्था	।
३. बर्ता १४ सन्तु	२२ नीतिवा	।	४. बर्ता १६ सन्तु	२२ नीतिवास्था	।
५. बर्ता १८ सन्तु	२२ नीतिवा	।	६. बर्ता १९ सन्तु	२२ नीतिवास्थामृत	।
७. बर्ता १७ सन्तु	२२ नीतिवा	।	८. बर्ता २० सन्तु	२२ नीतिवास्थामृत	।
९. बर्ता २१ सन्तु	२२ नीतिवा	।			

है^१। इस प्रकार इस प्रसंग में सोमदेव ने नीतिरत्न के मत को ही अपने चम्बों में भरवा दिया है।

सैन्यसङ्ग—सोमदेव ने सैन्यसङ्ग की परिभाषा करते हुए बताया है कि जो अपने स्वामी द्वारा वन और ग्राम भाग्य से पुरस्कृत होने पर वन द्वारा अपने स्वामी के सम्मान हेतु उसके धन्यों के सभी परिस्थितियों में उत्तरी रक्षा में तत्पर रहता है वह सैन्यसङ्ग कहलाता है^२।

सैन्यसङ्ग-भेद—सोमदेव ने सैन्यसङ्ग के छ भेद भी कृत्यक, भृत्य, सेवीनक, मित्रक और वन्द्यक कह कर बताये हैं जो नीतिरत्न द्वारा दिये कये केन्द्र के भेदों पर ही आधारित है। नवीनता केवल इतनी है कि सोमदेव ने वरिष्ठ के स्थान पर भृत्यक दिया है। उन्होंने वरिष्ठ को सेवा का एक भेद नहीं मिला है। इसके बात होता है कि सोमदेव ने वरिष्ठ-सेवा को राज्य की सेवा में स्थान देना उचित नहीं समझा है। उनकी दृष्टि में राजा के लिए वरिष्ठ-सेवा अनुपयोगी एवं व्यर्थ होती है। इसीलिए उन्होंने सेवा के छ भेदों में वरिष्ठ-सेवा को स्थान देना उचित नहीं समझा। भृत्यसेवा से सोमदेव का क्या तात्पर्य है स्पष्ट नहीं है। भृत्यकर्मजीन सिद्ध-अधि-केन्द्रों से ऐसा बात होता है कि कुछ राजाओं को पराजित कर उन्हें बर्बाद कर दिया गया था। इनके लिए भृत्य शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इसके ऐसा बात पड़ना है कि इन बर्बाद हुए सामन्तों की भी सेवा होती थी जो वास्तविक-मुक्तार अपने स्वामी राजा की सेवा में रहती थी। इसी सेवा को सोमदेव ने भृत्य-सेवा के नाम से सम्बोधित किया होता।

नीतिरत्न ने भी भृत्य सामन्तों की ओर संकेत किया है। भृत्यनामी सामन्तों की व्याख्या करते हुए नीतिरत्न ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“वक्तव्यं ते स्वाग्यं हुवा वीर्यं मे (अनु और विविधीषु के माध्य में) पद्यं हुवा सामन्त भृत्य-नामी कहलाता है^३।

इन छ प्रकार के सैन्यसङ्ग की आपेक्षिक उपयोगिता पर भी सोमदेव ने बलपूर्वक मत व्यक्त किया है। इस विषय में सम्बोधनीय यह सैन्यसङ्ग बताया गया है। इसके उपरान्त इनकी आपेक्षिक उपयोगिता क्रमशः भूतन्तर कहलानी पड़ी है। इस

१. वाता ५२ अ. २ अधि. ६ अर्थ ।

२. वाता १ अमु. २२ नीतिरत्नभाष्य ।

३. वाता ११ अमु. १२ नीतिरत्न ।

४. वाता ३३ अ. १८ अधि. ७ अर्थ ।

परन्तु अधिष्ठित हाथी सेना के लिए सर्वथा अनुपयुक्त बतकाना गया है। अधिष्ठित हाथी बन और प्राप्ति दोनों का ह्रास करते हैं^१। हाथिया की प्रधानता उनकी प्राप्ति उनके कुछ बन और प्रचार की उत्तमता पर मानी गयी है। परन्तु हाथिया का विमय महत्त्व उनके विद्यात्मक शरीर, विशेष बल धीर्म एवं उनकी सिद्धा पर आश्रित है। इसलिये युद्ध के लिए विद्यात्मक शरीरवादी बल एवं धीर्मयुक्त सुधि-स्थित हाथी उपयोगी समझा गया है ।

हस्ति-सेना के उपरान्त अश्वसेना का दूसरा स्थान माना गया है। अस्वारोही रथ में वस्तुवर्षा के समान युद्धक्षीय करके आगम्य होता है। दूर का धनु भी उसने क्षाण निशट हो जाता है। आपत्ताक में अश्व मनोरथ-सिद्धि का हेतु होता है, रथा का स्थान होता है, बाटी में बुर कर युद्ध करता है और शत्रु की सेना में घुसकर उसका डेहन करता है। ये सभी कार्य अश्व द्वारा साध्य माने गये हैं^२। सोमदेव ने अश्व की भी प्राप्ति को उनके उत्पत्तिस्थान के आधार पर मानी है ।

रथसेना की प्रशंसा करते हुए सोमदेव ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“वमनुमि पर रथ में स्थित वनुमिद्धा के द्वारा योद्धा के लिए युद्ध में सभी बृद्ध काम्य होता है”^३। रथसेना द्वारा शत्रु-सेना पर शरकता से ही विजय प्राप्त होती है^४। सोमदेव ने पैरक सेना के महत्त्व पर अपना मत व्यक्त नहीं किया है ।

उत्साहित सेना—शत्रु पर विजय-प्राप्ति हेतु उत्साह-सम्पन्न सेना बल्य मानी गयी है। सोमदेव ने उस सेना को उत्साहित सेना माना है, जिसमें विविधीयु द्वारा युद्ध हेतु उन्मादित करत समय बार युध पाये जायें। सेना में अविद्या का आत्मिक होना धीमत्ता का उत्पन्न होगा उनमें धीर्म का प्राचाम्ब होता तथा उनका अपने स्वामी में अनुपम होना—“वे बार युध उत्साहित सेना के बतकाने गये हैं ।

विजय-श्रेष्ठ—सोमदेव ने तीन प्रकार की विजय मानी है, इन्हीं उन्होंने त्र्य-विजय कामविजय और अमुरविजय के नाम से सम्बोधित किया है। इन्हीं तीन प्रकार की विजयों के आधार पर उन्होंने तीन प्रकार के विजयी भी बतकाये हैं—वमविजयी सोमविजयी और अमुरविजयी। जो राजा विजय के उपरान्त पराजित राजा द्वारा भी यही विजयमात्र से ही सन्तुष्ट हो जाता है और पराजित राजा अपना

१ वर्ता ५ वनु २४ नीतिवा ।	२ वर्ता ४ वनु २२ नीतिवा ।
३ वर्ता ८ वनु २२ नीतिवा ।	४ वर्ता १ वनु २२ नीतिवा ।
५ वर्ता ११ वनु २२ नीतिवा ।	६ वर्ता १३ वनु २२ नीतिवा ।
७ वर्ता १३ वनु २२ नीतिवा ।	

सेना की विरक्ति का तीव्रतम कारण भूति-मुपत्याग में विरम्ब बतलाना था ^१। भूतन-मुपत्याग करने की निर्धारित तिथि के व्यतीत हो जाने के उपरान्त सेना को भूतन-दान करने वाले स्वामी की समता उभ बाहका ^२ की मनी है जो समय पर नहीं न करके समय टक जाने के उपरान्त बरसने है । इस प्रकार के बाहको घट्टि को खरा नहीं होता । जोर ऐसे बाहको का निराकर करते हैं । इसी प्रकार सैनिकों को विरम्ब से उनकी भूति-दान करनेवाले राजा के प्रति उसके सैनिक विरक्त हो जाते हैं और उसका निराकर करने लगते हैं ।

आपसको से सेना की रक्षा न करने पर भी सेना अपने स्वामी से विरक्त हो जाती है ^३। इसीलिए सोमदेव ने अपने आभित सेनाको को उनकी विपद्या (व्यस्य) से मुक्त रखने की चेष्टा न करनेवाले स्वामी को व्यर्थ कहकरा है ।

सेना की विरक्ति का अन्तिम कारण विशेष अवसरों पर सैनिकों की ब्याहम्बन पुरस्कार के प्रधान उत्सव, मान आदि के प्रवर्धन में उपासीन्ता का ब्यक्तम्बन बतलाना था ^४। पुनोत्पत्ति राज्याभिषेक, वर्षगांठ, विजयकाज आदि ऐसे विशेष अवसर होते हैं जिनमें सेना को पुरस्कार, उत्सव, मान आदि स्वामी द्वारा प्राप्त होने चाहिए । इस प्रकार आकरण करने से सेना अपने स्वामी के प्रति अनुत्पन्न बनाने रहती है ।

इस प्रकार सोमदेव ने सेना की विरक्ति के उपर्युक्त पाँच कारण बतलाने हैं ।

सिना—सोमदेव ने अनुपमिणी सेना मानी है जिसके बड़ी पुराने चार बर दीर्घ बसायेही पचायेही और रचायेही है । सेना के इन चार बरों में सोमदेव ने बसायेही सेना को सबसे अधिक उपयोगी बतलाना है । इस नियम में उनका मत कौटिल्य के मत के समान ही है, जो राजा की विजेत वज-दमा पर आभित बतलाने है । इसी बनेका होने पर भी अपने जाठ बना द्वारा बुद्ध कर घनु का राज करता है । इसीसे इसी बय्यभूचकारी माना गया है । इसी के यह जाठ बनुव उसके चार दीर, दो दल एक पूँड और एक पूँड है । इसी में अनेक दुब बतलाने पने हैं । इसी मुखवान है यह बालरका का रावन है यह घनु के पुर रा बर्तन करनेवाका है घनुसेना के व्युद्धी का विभाजन होता है बक में सेनुम्ब का नाम करता है । इसादि अनेक कामों का सम्पादन इसी द्वारा किया जाता है ।

१. बर्ता १७ कनु २२ नीतिवा ।	२. बर्ता २३ कनु २२ नीतिवा ।
३. बर्ता १७ कनु २३ नीतिवा ।	४. बर्ता २४ कनु २२ नीतिवा ।
५. बर्ता १७ कनु २२ नीतिवा ।	६. बर्ता २ कनु २२ नीतिवा ।
७. बर्ता ९ कनु २२ नीतिवा ।	

॥ वह ब्रह्महत्या के मोर पाप का मापी होता है^१ । यदि सन्तु मरना उसके पक्ष का कोई पुण्य रक्षणक में जा रहा हो और वह पण्ड किया गया हो तो ऐसे पुण्य मरना सन्तु की सत्कारपूर्वक मुक्त कर देना चाहिए^२ ।

एक ब्रह्माभिहित रहने का निवेद्य—सोमदेव ने ब्रह्माभिहित नाम के सेना के पदाधिकारी का यह महत्त्वपूर्ण बतलाया है । परन्तु उन्होंने ब्रह्माभिहित के स्वरूप का वर्णन किसी प्रसंग में भी नहीं किया है । ऐसा ज्ञात जाता है कि छ प्रकार के जो ब्रह्म उन्होंने बतलाये हैं उनमें प्रत्येक ब्रह्म के प्रधान अधिकारी को ब्रह्माभिहित नाम से सम्बोधित किया गया है । भूतकाशीन अधिपतियों में भी ब्रह्माभिहित नाम के सेनापिका के पदाधिकारी का उल्लेख है । इन अधिपतियों में ब्रह्माभिहित सेना का प्रधान अधिकारी बतलाया गया है । इन प्रकार ब्रह्माभिहित के असीस राजा की विजय एवं पराजय मापी गयी है ।

सोमदेव ने इसीलिए यह उचित नहीं समझा है कि इस महत्त्वपूर्ण पक्ष का भार केवल एक पुरुष को ही सौंपा जाय । सम्भव है सन्तु द्वारा सोम देवे जाने पर मरना किसी विषय परिस्थितियों में फेरकर यह सन्तु से मिल जाय । ऐसी परिस्थिति में राजा महान् छवट-ग्रस्त हो जायगा । इन विषय परिस्थितियों की टोक-बाम के लिए सोमदेव ने यह योजना उत्तम समझी है कि इतना महान् अधिकार एक ही पुरुष को न दिया जाये और ब्रह्माभिहित पर पर एक से अधिक योग्य पुरुषों की नियुक्ति करनी उचित होगी । ऐसा करने से महान् छवटा एक अनर्थों से राजा की रक्षा हो जाने भी आया भी गयी है^३ ।

सोमदेव द्वारा ही गयी यह योजना सर्वांग रूप से उचित ही है यह सम्यक्त्वपूर्ण है । ब्रह्माभिहित जैसे महान् पदाधिकारी में अधिकाराल करना उचित नहीं है । प्रकार विस्वाम पर ही विचार है । प्रत्येक विषय में लगे रहने से अनुप्य वा सबनाथ होता है । बल-स-बला स्वर्णि एक उत्कृष्ट स्वामिभक्त होने पर भी स्वामी द्वारा सम्यक् करने पर एका केवल भी किसी-न-किसी दिन अपने स्वामी से विमुख होने का लिए विषय हो जाता है । एक से अधिक ब्रह्माभिहित को एक ही पर पर रखने से कितना महान् अनर्थ होता है, इतिहास हमका मापी है । भुवने नन्दाद औरमदेव ने इसी नीति का पालन कर अपना विजय अहित किया था इतिहास के पन्ना में आज भी उल्लेख है ।

उसकी प्रजा के प्राण बर्ब और मान का नाश नहीं करता है वह बर्भविषयी कष्ट बाढ़ा है। सोमदेव ने उस विजयी राजा को क्षोभविजयी राजा बतलाया है जो पराजित राजा के राज्य को प्राप्त कर सम्पुष्ट हो जाता है और वह उसके बन्धन उसकी प्रजा के प्राण और स्वायत्तता के प्रति अन्याय नहीं करता। इसी प्रकार उन्होंने उस राजा को अनुपविजयी राजा बतलाया है जो पराजित राजा बन्धन उसकी प्रजा के प्राण बर्ब और मान का नाश कर उसके राज्य का अपहरण कर देता है।

कौटिल्य ने भी वही तीन प्रकार के विजयी बतलाये हैं।

विजयी राजा के विषय में कौटिल्य और सोमदेव के विचार समान हैं।

मुद्र-नियंत्रण—विभिन्न राज्यों के राज्य विचारवस्तु समस्याओं के समाधान हेतु मुद्र का आत्मन ही केरा उचित होना सोमदेव ने इस सिद्धान्त का विरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट व्यवस्था की है कि सामंताध्यक्ष समस्याओं को रणनीतिगत समस्याओं का रूप देना उचित नहीं है। पारम्परिक विचारों का समाधान साम उपाय द्वारा करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि मुद्र देने से ही कार्य सिद्ध होता हो तो विषय-प्रवेश करना उचित न होना। इसका होने पर भी उन्होंने कुछ समस्याएँ रणनीतिगत मानी हैं और यह व्यवस्था की है कि इन समस्याओं के समाधान हेतु रणनीतिगत उचित होना। इस प्रकार सोमदेव ने रणनीतिगत समस्याओं मात्र के समाधान हेतु मुद्र का आत्मन किया जाना उचित बतलाया है। अन्य परिस्थितियों में मुद्र करने का निषेध किया है।

मुद्र-विधि— प्राचीन भारत में मुद्रविधियों (seal laws) का निर्माण हो चुका था। वे मुद्र-विधियाँ परम्परागत प्रचलित थीं। मुद्रकाल में रणनीतिगत में बराबर इन विधियों का पालन किया जाता था। इन विधियों का अन्वयण प्रसार में निम्न-बोध समझा जाता था। सोमदेव ने इन विधियों में केवल एक-दो का उल्लेख किया है। इससे यह विधि होता है कि सोमदेव के समय में भी इन विधियों के प्रति जनता में अच्छा एक भावना पायी जाती थी। सोमदेव ने इन विधियों में किन एक-दो का उल्लेख किया है उनका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है—“दक्षिण बन्धन उत्तरीय का बन्धन रणनीति में नहीं होना चाहिए। जो बोलता ऐसे मुद्र का बन्धन करता

१. धर्मा ७ अनु	२. नीतिधर्म ।	३. धर्मा ७१ अनु	४. नीतिधर्म ।
५. धर्मा ७२ अनु	६. नीतिधर्म ।	७. धर्मा ७५ अनु	८. नीतिधर्म ।
९. धर्मा ७६ अनु	१०. नीतिधर्म ।	११. धर्मा ७९ अनु	१२. नीतिधर्म ।

है, वह ब्रह्महत्या के बीर पाप का भागी होता है^१। यदि सन् ब्रह्म उससे पाप का कोई पुण्य रत्नस्वयं में पा रहा हो और वह पकड़ किया गया हो तो ऐसे पुण्य ब्रह्म सन् को उत्तारपूर्वक मुक्त कर देना चाहिए^२।

एक ब्रह्माभिहित रहने का निवेद्य—सोमदेव ने ब्रह्माभिहित नाम के सेना के पदाधिकारी का यह महत्त्वपूर्ण बतलाया है। परन्तु उन्होंने ब्रह्माभिहित का स्वरूप का वर्णन किसी प्रसंग में भी नहीं किया है। ऐसा ज्ञात होता है कि छ प्रकार के जो दान उन्होंने बतलाये हैं उनमें प्रत्येक दान के प्रधान अधिकारी का ब्रह्माभिहित नाम से सम्बोधित किया गया है। युष्मत्कालीन अभिलेखा में भी ब्रह्माभिहित नाम के सेना के पदाधिकारी का उल्लेख है। इन अभिलेखा में ब्रह्माभिहित मना का प्रधान अधिकारी बतलाया गया है। इन प्रकार ब्रह्माभिहित के अर्चीन राजा की विजय एवं पराजय मानी गयी है।

सोमदेव ने इसीलिए यह उचित नहीं समझा है कि इस महत्त्वपूर्ण पर का भार केवल एक पुण्य का ही लोपा जाय। सम्भव है सन् द्वारा लोभ दिये जाने पर ब्रह्म किसी विषय परिस्थिति में पैनरर वह दान के दिये जाय। ऐसी परिस्थिति में राजा महान् लफट-मल्ट हा जायगा। इन विषय परिस्थिति की टोक-बाम के लिए सोमदेव ने यह योजना उत्तम समझी है कि इतना महान् अधिकार एक ही पुण्य को न दिया जाय और ब्रह्माभिहित पर पर एक न अधिक योग्य पुण्या की निपुण्टि करनी उचित होगी। ऐसा करने से महान् लफट एवं अनर्पों के राजा की प्या हो जाने की आभा भी गयी है^३।

सोमदेव द्वारा की गयी यह योजना नवीन रूप में उचित ही है यह लक्ष्यजनक है। ब्रह्माभिहित जैसे महान् पदाधिकारी में अधिकारण करना उचित नहीं है। सत्कार विद्यालय पर ही स्थिर है। प्रत्येक विषय में बड़ करने से सन् का सर्वनाम होता है। मन्-स मन्त्र व्यक्ति एवं उद्गृह्य स्वाभिधकृत होने पर भी स्वामी द्वारा लक्ष्य करने पर एका लक्ष्य भी किसी-न-किसी दान करने स्वामी से विमुक्त होने के लिए विषय हा जाता है। एक से अधिक ब्रह्माभिहित का एक ही पर पर करने से इतना महान् बनना होता है, इतिहास एकदा भाषी है। मुक्त लक्ष्य और सोमदेव ने इसी नीति का पालन कर अपना विजय अधिकृत किया था इतिहास के राजा में आज भी सम्भव है।

- १ शर्ला ७५ शन् १ नीतिवा । २ शर्ला ७६ शन् १ नीतिवा ।
३ शर्ला ९३ शन् १ नीतिवा ।

राजधर्म-नियन्त्रकार

नीतिशास्त्रासूत्र की रचना हो जाने के उपरान्त भारतीय राजशासन विषय पर लिखा गया एक भी मौखिक ग्रन्थ हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा बात होता है कि सम्राट् हर्ष के निधन के कुछ ही समय के उपरान्त भारतीय राजनीतिक विचार काय का विकास अवरुद्ध हो गया। यही कारण है कि भारतीय राजशासन विषय पर मौखिक ग्रन्थों की रचना की भी इनिची हो गयी। उन युग में भारतीय राजशासन विषय पर लिखे गये जो भी ग्रन्थ आज हमें उपलब्ध हैं सबके सब सार्वजनिक हैं और मनीनता एक मौलिकता में प्रायः मूल्य है। ये सभी ग्रन्थ सरलित निबन्ध-साहित्य की श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी के साहित्य में आपाकहून राजनीतिशास्त्रवेत्त, सम्प्रदायक महर्षि राजधर्मशास्त्र विद्वान्महर्षि राजनीतिशास्त्र वेदस्वरूप राजनीतिरत्नाकर मिश्र मिश्रहून राजनीति प्रज्ञान लीकचरहून नीतिमण्डल और अनन्तरहून राजनीतिशिल्पिण्युग उत्सन्ननीय है। इस विद्वान्-साहित्य का निर्माण प्रायः कम मूल्य धर्मशास्त्रा उपायक महाभाग पुराणा आदि में उपयुक्त सामग्री का चयन कर किया गया है। इन निबन्धों में कुछ के अनिर्दिष्ट अन्त में भी अपवाद एक मौलिकता की सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है। ऐसा बात होता है कि उक्त युग में कौटिल्यहून अर्थशास्त्र प्रायः मूल्य का चुका था। अथवा ये निबन्धकार प्रभावशाली धर्म-निबन्धकार होने के कारण अपवाद की ओर उदासीन रहे हाने। इसीलिए हमें अपवाद की उदाहरण नहीं है।

गोपाल

गोपाल की पवित्रासिद्धता

गोपाल, सम्भवतः सर्वप्रथम निबन्धकार हुए हैं, जिन्होंने धर्म-निबन्ध के अन्त में राजधर्म-निबन्ध की रचना की है। गोपालहून यह निबन्ध अभी तक उपलब्ध

गयी हुआ है। वरन्नु इसमें सन्देह नहीं है कि उन्होंने राजनीतिज्ञानसेन का के निबन्ध की रचना की थी और राजधर्म निबन्धकारों में इस निबन्ध का भार था। गोपाळ के परचाए कई निबन्धकारों ने उन्हें प्रसिद्ध निबन्धकार माना है और उनके कामसेन-धीरंक निबन्ध से अपने निबन्धों में प्रमाणरूप में उद्धरण दिये हैं। अतः गोपाळ की ऐतिहासिकता में सन्देह नहीं किया जा सकता।

कुछ ऐसे भी विद्वान् हुए हैं जिन्होंने गोपाळ को कामसेन का प्रवेष्टा गयी माना है। बीरपीष्ठ ने वरन्नु को कामसेन का रचयिता बतलाया है। इसी प्रकार डा. काशीप्रसाद त्रिपाठी के मत में कामसेन गोपाळ हैं^१। वरन्नु से दोनों मत सत्य पर आधारित नहीं हैं। जयदेवर ने अपने निबन्धरत्नाकर के अन्तम अन्वहाररत्नाकर में स्पष्ट लिखा है कि कामसेन गोपाळकृत हैं। ऐसी परिस्थिति में राजनीतिकामसेन को गोपाळ के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की कृति नहीं माना जा सकता।

गोपाळ का समय

कस्मीरर मनु ने अपने दृष्टकल्पतरु धीरंक निबन्ध में कामसेन को प्रमाण रूप में उद्धृत किया है। इससे स्पष्ट है कि गोपाळकृत कामसेन निबन्ध कस्मीरर के समय में अन्वहप्रसिद्ध निबन्धों में परिचित किया जाने लगा था। इससे यह भी सिद्ध होता है कि कस्मीररकृत कुजवल्परु निबन्ध की रचना होने के पश्चात् पूर्व कामसेन की रचना हो चुकी थी। यह समय ११ ई. से पूर्व अवश्य रहा होगा। वरन्नु यह भी विचारयोग्य है कि कस्मीरर के पूर्व जो निबन्धकार जयदा टीकनार हुए हैं, उनमें किसी ने भी गोपाळ जयदा गोपाळकृत राजनीतिकामसेन धीरंक निबन्ध का जल्लोचन किसी प्रसंग में नहीं किया है। यहाँ तक कि मेवाडिनि और विद्यानेसार कृत बुधिस्यास टीकाओं में किसी भी प्रसंग में गोपाळ जयदा कामसेन का जल्लोचन नहीं है। इससे यह निश्चित होता है कि गोपाळ का समय—काल कस्मीरर के उदय-काळ के पूर्व परन्तु १ ई. के पश्चात् है।

जयदेवर ने अपने निबन्धरत्नाकर और राजनीतिरत्नाकर, इन दोनों निबन्धों

१ Aufrecht's Great Catalogue (I 92)

२ J E O R S for 1927 Vol. XIII, Part 3-4, P VII
Dr K P Jayaswal

३ गोपाळस्य च कामसेनरूप्य कामार्णवस्य तथा कुले तत्त्ववेदस्य जल्लोचनो न राजाकारः।

४ अन्वहाररत्नाकर।

में कामधेनु और गोपाळ दोनों का उल्लेख किया है। इतना ही नहीं अपितु उन्होंने अपने निबन्धरत्नाकर के अन्तर्गत व्यवहाररत्नाकर में स्पष्ट किछ दिया है कि कामधेनु गोपाळद्वय^१ है। उन्होंने राजनीतिरत्नाकर के अन्तर्गत कई प्रश्नों में गोपाळ के मत उद्धृत किये हैं^२। इतना ही नहीं बल्कि राजनीति कामधेनु का भी उल्लेख उसमें हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि गोपाळ राजनीति-निरूपणकार हुए हैं या चण्डेश्वर और कम्पीवर से पूर्व हुए हैं और जिन्हें चण्डेश्वर ने लक्ष्मोवर भट्ट श्रीकर आदि निबन्धकारों की ओर से परिचयित किया है।

औरतहत लिखित में बतलाया गया है कि उनका यह निबन्ध गोपाळ एक अन्य निबन्धकारों के निबन्धों पर आधारित है। श्रीरामचन्द्र में भी गोपाळ का उल्लेख है। उसमें यह बतलाया गया है कि गोपाळ के मतानुसार व्यवहार न्याय में राज्य के अन्तर्गत परिचयित किया गया है। श्रीरामचन्द्र में इस उल्लेख से भी स्पष्ट है कि गोपाळ नाम के निबन्धकार श्रीरामचन्द्र की रचना के पूर्व हुए हैं।

राजनीति-निरूपणकारों में गोपाळ का स्थान

उपरोक्त विषय तथा के आधार पर यह स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति-निरूपणकारों में सर्वप्रथम उल्लेखनीय निबन्धकार राजनीतिशास्त्रज्ञ का रचयिता गोपाळ हुए हैं। गोपाळ के राजनीतिक विचारों का मूल्यांकन उनका निबन्ध अष्टाध्यायी होने कारण नहीं किया जा सकता। इसलिये गोपाळहून इस निबन्ध के अभाव में राजनीति-निरूपणकारों में गोपाळ का स्थान निर्धारित करना सम्भव है। परन्तु इस विषय में हमें यह भी हो सके कि गोपाळ भारतीय राजनीति के उल्लेखों के निबन्धकार हुए हैं। चण्डेश्वर ने राजनीतिरत्नाकर में गोपाळ के जो मत प्रत्यक्ष बतलाये दिये हैं, उन पर मन्वीरतापूर्वक विचार करने से बात होती है कि गोपाळ प्रवृत्तिवादी और ऐतिहासिक पद्धति के अनुयायी थे।

- १ गोपाळमते त्वन्निबन्धकारिपर्यन्तमुपलब्धम् × × × ॥ अथ अन्वि-
वेकद्वारे राजनीतिरत्नाकर।
- २ राजनीतिशास्त्रज्ञेन राज्याभिनिविष्टो राजा प्रजासाधकम् ॥ राजो निबन्ध-
तरय, राजनीतिरत्नाकर।
- ३ गोपाळ-लक्ष्मोवर-श्रीकरद्वयः ॥ पुरोहिताधिकृतसम्बन्धतरय, राजनीति-
रत्नाकर।

कस्मीयर मह

संक्षिप्त परिचय

राजशासन विषय पर निबन्ध-साहित्य का निर्माण ईसा की स्याहूवीं शताब्दी से प्रारम्भ हुआ है। इस क्षेत्री के निबन्धकारों में बोपाक सम्भवतः उसके पुराने हैं। परन्तु उनका निबन्ध हमें उपलब्ध नहीं है। इसलिए जिन निबन्धकारों के निबन्ध बाब हमें उपलब्ध हैं उनमें कस्मीयर बहुत पहले प्राणीय हैं। वह कस्म-कुम्भाधिपति कस्मन्ध के द्वारा बोधिन्धकन्ध के महासन्निवित्रहिक (Senior Foreign Minister) थे।

बोधिन्धकन्ध अपने समय के स्वतन्त्र एवं कमिश्नरी शासक हुए हैं। वह मह-एलानाबी और गह्वराक साम्राज्य के प्रसारक थे। वह ११ ९ ई. और १११४ ई. की अवधि में किसी समय गह्वराक-राज्य के राजा बनाये गये थे। उन्होंने इस राज्य पर ११५५ के पश्चात् परन्तु ११९८ के पूर्व किसी समय तक शासन किया था।

कस्मीयर के पिता इस राज्य में अधिकार पर रह चुके थे। इस प्रकार उन्हें अपने पिता से शासन-कुशलता एवं नियुक्ता वस्तु सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हो चुकी थी। कस्मीयर अनुसूची एवं सफल राजनीतिक थे। उन्होंने भारत में इस राजनीतिक उन्नत-पुनरुत्थन के युग में बोधिन्धकन्ध जैसे महत्वाकांक्षी एवं साहसी और राजा की विदेशीय नीति को अपने हाथ में लेकर बड़ी बुद्धिमत्ता एवं कुशलता से उसे सफल बनाने का प्रयत्न किया और उसमें वह सफल भी हुए। इस प्रकार कस्मीयर राजनीति के सैद्धांतिक पश्चिमाग्र न थे अपितु कर्मठ राजनीतिक भी थे।

कस्मीयर ने उन्नेछनीय साहित्य-क्षेत्र भी की है। कृतकल्पतरु उनकी सुविख्यात कृति है। कृतकल्पतरु विचारकलास एवं मुख्यतः निबन्ध है जो संस्कृत साहित्य की स्थानी सम्पत्ति है। यह बीसह काव्यों में विभक्त है। इन बीसह काव्यों में बहुत कम काव्य अभी तक प्रकाशित हो सके हैं। प्रकाशित काव्यों में राजवर्म काव्य भी है। कृतकल्पतरु की रचना में कस्मीयर ने स्मृतिवश की क्षेती अपनाते का प्रयत्न किया है, विशेष रूप से मनुस्मृति की शैली। लोगों में बहुत केवल इतना ही ध्यान पड़ता है कि मनुस्मृति में मौलिक विषयवस्तु है परन्तु कृतकल्पतरु में

१. बोधिन्धकन्ध का प्रथम अभिलेख १११४ ई. और अन्तिम अभिलेख ११५५ ई. का है। परन्तु उनके उत्तराधिकारी राजा विजयकन्ध और उनके बीच पूर्व के राजा कस्मन्ध के अन्तिम अभिलेख की तिथि क्रमशः ११९८ ई. और ११ ९ ई. है।

संरक्षित । मनुस्मृति अध्यायों में विभक्त है परन्तु इत्यवस्थान्तर्गताः काण्डों में । स्मृति-
कार के विश्वास के अनुसार ही उन्होंने भी जीवन का परम एव चरम उद्देश्य
मोक्ष-प्राप्ति माना है । इसी कारण से उन्होंने भी अपने इत्यवस्थान्तर्ग के प्रका-
रैव काण्डों में मनुष्य के ऐहिक कल्याणहेतु विधर्म की सम्यक् स्थापना की व्यवस्था
विधिवत् किये एव उनकी प्राप्ति के विधिवत् साधनों तथा उपायों का वर्णन कर अन्तिम
काण्ड में मोक्ष का निरूपण किया है और इस प्रकार उन्होंने चौदहवें काण्ड को समाप्त
कर उसे मोक्ष-काण्ड के नाम से सम्बोधित किया है । स्मृतियों के अनुसार राजधर्म
का एकमात्र उद्देश्य मानव-समाज में इस प्रकार की सम्यक् व्यवस्था की स्थापना
करना है जिसके विधिवत् संचालित होने से प्राणिमात्र का आत्यन्तिक कल्याण
होता है और वह मासारिक कष्टों से मुक्त होकर अपने परम एव चरम ध्येय
वर्षात् मोक्ष को सुविद्यापूर्वक प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है । स्मृतियों के
इस परम्परा को अपने समक्ष रखते हुए कस्मीर ने भी अपने इत्यवस्थान्तर्ग :
राजधर्म को उचित स्थान दिया है । उनके इस सुप्रसिद्ध निरूपण का एक प्रकाश
काण्ड राजधर्म-काण्ड है ।

राजधर्म-काण्ड

मठ कस्मीरगण राजधर्मकाण्ड में इक्कीस अध्याय हैं । ये अध्याय समा-
जकार के गहरी हैं । कुछ अपेक्षाकृत बड़े और कुछ बलि छोटे हैं । राजधर्म-काण्ड
का गहरा अध्याय “चण्ड विषय पर है । इन अध्याय में केवल तीन श्लोक हैं ।
तीन श्लोक महाभारत से उद्धृत कर अध्याय में रच दिये गये हैं । “अमात्य”
“वास्तुकर्मविधि” “यात्रा” आदि कई अध्याय काफी बड़े हैं । “यात्रा” शीर्षक
अध्याय सब में बड़ा है । राजधर्म-काण्ड के ये इक्कीस अध्याय इस प्रकार हैं—राज-
प्रशसा अभिषेक, राजमुच अवस्थान पूर्व वास्तुकर्मविधि सप्रहण दोष दण्ड नि-
राजपुत्ररक्षा मग पादुमुच ग्रह भाषा अभिविक्तस्पष्टत्वानि देशयानाविधि कीमुदी-
च्छोत्तव इन्द्रध्वजोच्छ्वायविधि महानवमीपूजा चित्तुविधि यथोत्तर्य और वसोर्वाप

राजधर्मकाण्ड के इन इक्कीस अध्यायों को तीन मुख्य भागों में सुविद्यापूर्वक
विभक्त किया जा सकता है । प्रथम बारह अध्यायों में संज्ञात राज्य के सात अंग
का वर्णन है । इसके उपरान्त तेरहवें और चौदहवें अध्यायों में पादुमुचनीति का
वर्णन है और इस प्रकार इन दोनों अध्यायों को द्वितीय भाग में रखा जा सकता
है । अन्तिम सात अध्यायों में राज्य के कल्याण हेतु उत्तमो, पूजा के द्वारा ए-
विधिवत् कष्टियों का वर्णन है । इस दृष्टि से इन अन्तिम सात अध्यायों को तीसरे
भाग में स्थान देना उचित होता है ।

राजशासन-प्रणाली में कस्मीयर का स्थान

मद्र कस्मीयररुप राजधर्म-शास्त्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह शास्त्रमु-
खारी पण्डित थे । धर्मशास्त्रों में उनकी बहुत निष्ठा एवं भावना थी । उनके मुता-
सुकार धर्मशास्त्रों में एवं नीतिशास्त्रों में ही सभी व्यवस्थाएँ तथा एक मात्र प्रणाली
पानी चाहिए जब तक कि वे धर्मशास्त्रों के अनुकूल हैं । इसके विरुद्ध अन्य सभी
व्यवस्थाएँ अनात्म कोटि में परिगणित की जायेंगी । सम्भवतः इसीलिए उन्होंने
धर्मशास्त्रों एवं अनुकूल अन्य ग्रन्थों से ही कस्मीर का चयन कर अपने राजधर्म-
शास्त्र का निर्माण किया है । उन्होंने धर्मशास्त्र एवं नीतिशास्त्र-ग्रन्थों का भी
उल्लेख किया है और अपने इस ग्रन्थ में एक ही उद्देश्य इन ग्रन्थों से बड़ी दिया है । धर्म-
शास्त्रों की व्यवस्थाओं एवं शास्त्रशास्त्रों को अनुकूल एवं स्थिर रखने की उत्पत्ति इन
के कारण ही उन्होंने किसी प्रणाली में देश का एक एवं परिस्थिति के अनुसार ही भी
उपेक्षा करने में प्रयोग नहीं किया है । यह ज्ञात है कि दिल्ली के मुसलमान सम्राट्
अभिहित एवं अक्षय्य होने पर भी उनके ही दृष्टि में ही राजा मान जायेंगे ।
परन्तु इतना होने पर भी उन्होंने राजा का अधिकार केवल अधिकतम तक सीमित
माना और उसके लिए राज्याधिकार-कृत्य अधिकार बतलाया । धर्मशास्त्रों के अनु-
सार ही राजा के लिए वे दोनों योग्यताएँ अनिवार्य हैं । कस्मीयर ने भी इन दोनों
योग्यताओं को अनिवार्य निर्धारित किया है । उनके कुछ समय के परमाणु सम्बन्ध
ने देश का ही परिस्थिति को देखकर राजपद-प्राप्ति के विभिन्न इन दोनों योग्य-
ताओं की अनिवार्यता को अनावश्यक घोषित किया ।

इस दृष्टि से कस्मीयर की शास्त्रानुकारी एवं धर्मशास्त्रपद्धति में बहुत निष्ठा
एवं भावना उल्लेखार्थ पण्डितों की ओरों में स्थान देना उचित होगा ।

कस्मीयर के अपने राजनीतिक विचार क्या थे इस विषय का उल्लेख उन्होंने
अपने राजधर्म-शास्त्र में प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट नहीं किया है । परन्तु उन्होंने धर्म
श्रुति धर्मशास्त्रों, राजाका महाधारा पुण्यो आदि से चयन कर किन प्रकारों
की किस्मों के अपने इस निगम की रचना की है, उनके यह स्पष्ट है कि वह भी इन
विचारों में भावना रखते थे । इतना ही नहीं परन्तु उनकी यह भी उत्पत्ति इनकी थी

१. बुध्दल्लोप्यताया एवं विचक्षितत्वात् । अतएव कुम्भक ननुः "राजधर्मोऽपि
नाम अभिव्यक्तिपदं निवर्तितविवक्षितमनवत्तत्कस्मिन्मनवत्" ×
"केवल कीर्त्याप्यराज्याय राजधर्मव्यवहारविधि ।"

होनी कि उनके बाधमहाता राजा भी इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर अपने नवीन राज्य एवं उनकी सरकार का संयोजन करें और तदनुसार साधन-व्यवस्था को संयोजित रखने का सतत प्रयास करते रहें। साथ ही यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कस्मीयर यह सम्मन नहीं समझते थे कि उपर्युक्त संस्कृत साहित्य में वर्णित एवं स्थापित किये गये सभी राजनीतिक सिद्धान्तों को कार्यान्वित किया जाय। वेस काळ परिस्थिति एवं सामर्थ्य को देखते हुए, जिन सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता उन्होंने अनुभव की उन्हीं सिद्धान्तों को इस निबन्ध में स्थान दिया है। इसीलिए उन्होंने अपने इस निबन्ध में उपर्युक्त साहित्य से केवल उन शब्दों का चयन किया है जिनको उन्होंने वेस काळ परिस्थिति एवं सामर्थ्य की दृष्टि से लोकोपयोगी समझा। इस प्रकार यह कहना कि उन्होंने उपर्युक्त साहित्य से जिन सिद्धान्तों को ग्रहण कर उनका प्रतिपादन अपने राजकर्मकाण्ड में किया है वे सभी सिद्धान्त उन्हीं मान्य रहे हाने एवं उनकी दृष्टि में लोकोपकारी थे और यह भी इन सिद्धान्तों के पोषक तथा प्रचारक थे उचित है। यह सत्य है कि वे राजनीतिक सिद्धान्त कस्मीयर के मौखिक सिद्धान्त नहीं हैं अपितु वे सिद्धान्त हैं जिनकी स्थापना कस्मीयर के उत्कलक से बहुत पूर्व हो चुकी थी परन्तु यह भी सत्य है कि यह इन सिद्धान्तों के अनुयायी एवं पोषक ही नहीं बल्कि उनको लोकोपकारी और लोकोपयोगी बन देने वाले तथा प्रमुख प्रचारक हैं। उन्होंने इस प्रकार, पुराने एवं निते हुए सिक्कों का सुवस्त्र कर, उन्हें नवीन एवं वीर्ययुक्त सिक्कों में परिवर्तित कर दिया है और उनकी उपवर्धना प्रमाधिन करने का कार्य किया है। इस कार्य के करने में उन्होंने बड़ी सावधानी दिखायी है। उन्होंने केवल उन सिक्कों के संस्करण का धार धारन किया है जो वेस काळ परिस्थिति और सामर्थ्य के अनुकूल जान पड़े। इस दृष्टिकोण से राजघासन के इतिहास में कस्मीयर हाथ को यही यह तथा भुक्तारी नहीं जा सकती।

राजघासन के इतिहास में कस्मीयर की एक और महत्त्वपूर्ण सेवा उल्लेखनीय है। उन्होंने इतने महान एवं विधाक संस्कृत साहित्य से तथ्यपूर्ण विषयवस्तु का चयन कर उसे लोकोपकारी एवं लोकोपयोगी बनाकर एक नवीन निबन्ध का रूप दिया है। अज्ञा ही नहीं अपितु उस लोकोपकारी एवं लोकोपयोगी निबन्ध को अपने बाधमहाता राजा की सेवा में समर्पित कर उस निबन्ध में वर्णित राजनीतिक सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित किया है। कस्मीयर का यह कार्य प्रशंसा-योग्य है। उनके हाथ की यही यह महती सेवा है। इस दृष्टि से कस्मीयर का स्थान अर्था है। उनकी एक और उल्लेखनीय विशेषता है। उन्होंने एक नवीन मार्ग का प्रदर्शन किया है। यह एक क्षेत्र में अग्रगामी है। उन्होंने अपने उत्कलकस्तव निबन्ध के अन्तर्गत

राजवर्मकाण्ड की रचना कर राजशासन में एक नवीन विचारवाच का वर्जन किया । जिसको प्रवाहित रखने के लिए कस्मीयर के परचासू अनेक विद्वानों ने प्रयासिष्ट थे तक उनके इस मार्ग का व्यवस्थान किया है । इस प्रकार कस्मीयर ने निबन्धकार के रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत होकर अधिपत्य में होनेवाले निबन्धकारों का पथप्रदर्शन किया है । इस पुनीत सेवा के लिए राजशासन के इतिहास में कस्मीयर का नाम बरकर रखा ।

कस्मीयर के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आरोप है । उन्होंने अपने राजवर्मकाण्ड में राजा के निमित्त कतिपय ऐसे कृत्या का विधान किया है जिनका आधार अन्धविश्वास है । इन कृत्या का विधान कर उन्होंने जनता में अन्धविश्वास के प्रचार एवं प्रसार में योग दिया है । परन्तु इस विषय में यह स्मरण रहे कि कस्मीयर जिस युग में हुए है उस युग की जनता की यह माँग थी । उनकी इस माँग की उल्लेखा नहीं की जा सकती थी । इस दृष्टि से उनके विरुद्ध इस आरोप की कसाला न्यायतन्त्र नहीं है ।

महू कस्मीयर-प्रतिपादित राजनीतिक विचार

राजा की आवश्यकता—कस्मीयर ने लोक की स्थिति उसके साम्यक व्यवस्था एवं उसके सुखव्यस्तित्वाएँ करने के लिए राजा की आवश्यकता अनिवार्य स्तकाली है । इस सिद्धान्त की स्थापना हेतु उन्होंने अनुसूति और वास्तवीक्य रामायण से कतिपय उद्धृत उद्धृत किये हैं । इन उद्धृतों का आशय इस प्रकार है—“अपराध जनपद में मान-सौम्य व्यवस्था का निर्वाह नहीं होने परता सेवा राज्य के प्रभुओं का बाध न करके अपने राज्य की ही जनता के लट्ठे-कसोटने में लक्ष्मण रहती है । अपराध जनपद की नहीं बचा हो जाती है जो कि व्याप्त रहित नीजों की तुल्य रहित बच की नीर बल रहित नहीं की होती है । सम्पूर्ण पद प्रताड अन्धकार में भग्न होकर अपने के मीति एवं नीर बल की पृथक्करण करने में समर्थ नहीं होता । राजा के बिना सम्पूर्ण बल नष्ट हो जाता है । ऐसा व्यवस्था कर प्रभु ने राजा का वर्जन किया ।

राजा का स्वल्प और उसके कर्तव्य—अनु, पाराज बाधि स्मृतियों से उद्धरण देकर कस्मीयर ने राजा की ऐसी उत्पत्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । इस सिद्धान्त के अनुसार प्रभु ने इन्द्र वरुण अग्नि वायु प्रवाण वाठ देवों की धारभूत वास्तव्य माताओं की कपूहीत कर राजा का निर्माण किया । इसलिए वह महान् देव है । उन्होंने राज्य की परम पुनीत एवं वर्ज्यायुक्त यागा है । इसलिए उनके यथानुसार ऐसे राजा का बनावट महान् देव का बनावट है । इस सिद्धान्त की दृष्टि में उन्होंने राजा के विरुद्ध स्वीकृत “वासीधेय वाचमन्यो — का उद्धरण दिया है । उन्होंने राजा की व्यक्त किया है कि राजा की कृपा से लोकव्यवस्था एवं जनता की कृपा से लोक का अहित होता है ।

उनके मतानुसार राजा इन्द्र का प्रतीक है। वह इन्द्र चारण करता है और प्राणियों के कल्याण हेतु उसका सम्यक् प्रयोग करता है। परन्तु इन्द्र के दुस्प्रयोग करने का वह अधिकारी नहीं है। राजा इन्द्र है क्योंकि वह प्राणियों की कामनाओं को पूर्ण कर उन्हें उन्ही प्रकार तृप्त करता है जिस प्रकार जलवृष्टि द्वारा इन्द्र जल को तृप्त करता है। सूर्य सूर्य के जाठ मास अपनी पश्चिमो द्वारा पृथ्वी से घनी-घनी जल ग्रहण करता रहता है। इसी प्रकार राजा भी अपनी प्रजा में घनी घनी अल्प-अल्प मात्रा में कर ग्रहण करता रहता है और फिर उसको उनके ही कल्याण में व्यय करता है। इसीलिए राजा को सूर्यदेव की उपाधि दी गयी है। राजा को इस मायार पर कि वह अपने कर्तव्या का—जो वायु, यम, इन्द्र, अग्नि, बुधेर और वज्र के लोक-कल्याणमय कर्तव्यों के समुच्च है—विधिपूर्वक पालन करता है इन देवों की उपाधि दी गयी है।

छोप में उन्होंने यह प्रमाणित किया है कि जिस प्रकार पृथिवी का वृद्ध प्राणि एवं अप्राणि जन्तु को चारण एवं पालन करते रहता है उसी प्रकार राजा का वृद्ध भी अपने अधीन प्रजा को चारण करना एवं उसका विधिपूर्वक पालन करना है। इस प्रकार राजा परम देव है। परन्तु उसका देवत्व उसके दिव्य आचरण एवं प्रजा के प्रति अपने निर्धारित कर्तव्यों के सम्यक पालन करने पर निर्भर है।

राम्याभिवेक—कम्भीवर ने राम्यपद के लिए राम्याभिवेक अनिवार्य कल्पना है। उनके मतानुसार अनभिषिक्त राजा देव राजावा की श्रेणी में वर्गित नहीं किया जा सकता। वैदिक कालीन राम्याभिवेक के हस्ता के स्थान में उन्होंने शीपमिक हस्ता का विधान किया है। बहुपुत्रण और वात्सीकीय रामायण में राम्याभिवेक का जो स्वल्प दिया गया है उसी में कुछ हाट-छाँट कर राम्याभिवेक के हस्ता के स्वल्प का विधान किया गया है। कम्भीवर के मतानुसार अधिवर्ग वर्ग ही राम्याभिवेक का देव अधिकारी है।

राजपद के लिए वांछनीय गुण एवं योग्यताएँ—कम्भीवर ने पीतम, वाज्रवल्गव, कल्याण, विष्णु, नारद, वसु, आदि द्वारा राजपद के लिए निर्धारित गुण एवं योग्यता का चारण करना आवश्यक मतलपाया है। इन उद्देश्यों के आधार पर राजा का उत्तिमान् महोत्साही स्वाम-आसन-हिम-आठक-जाठ आदि पर विजयी बुद्धिवादी, इन्द्रियविजयी ईर्ष्याविहरीण त्यागी सम्पूर्ण प्राणियों को चरण देने वाला अकृतकलक भयकारी धर्माधीन राम-इन्द्र-मन्त्रार्थिन् सभी विनीत सम्भावी त्रिवर्णी वर्गचरणन भूतधर्म और प्रजा के प्रति प्रियुष् होता चाहिए। उक्त शीर्षस्थी, बुद्धिमान्, देव-मान-इन्द्रप्रयोग-ब्रह्म-निमित्त ज्ञानपुत्रक बुद्धि वन

प्रचार करनेवाला परछायावादी वा दूधमुँहवादी आदि कुछ सम्मान्य होना चाहिए। उन प्रचारियों को जहाँ जहाँ वे जायें वहाँ जायें और जाकर सबको सूचित करना चाहिए। उनके बिना किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती और देश के प्रति जनोद्योगिकी होना आवश्यक है।

राज्य के निमित्त कुछ एक योजनाओं का निर्धारण करते हुए जनजीवन में विस्तार देने के एक स्कोप का उद्घरण देते हुए हमें यह कहना है कि राजा का जीवन बहुत कुछ एक उच्च जीवन बहती यावत्ता है। जिसके प्राप्ति हो जाने पर राजा और राजा रत्ना के बीच द्वितीय का भेद बिल्कुल होता है और वह राजा के पुन-पुन को बचाने पुन-पुन नष्ट होने लगता है।

राज्य की आवश्यकता—राज्य के पुनर्वासन हेतु अथवा जी वरत आवश्यकता होती है। इस निमित्त की पूर्ति करते हुए जनजीवन में एक स्कोप उद्घृत किया है। इस स्कोप का अर्थ यह है—“आचार्य-संस्थापन करने की आवश्यकता नहीं कर जाता फिर भी राजा राज्य-विकास-रत्ना यद्वा अन्य अन्य (राजा) क्याकर कर सकता है।” नन्ही राजा के विभिन्न अर्थों में राजा-विकास हेतु राजा आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है।

राज्य पुन—मनु, विष्णु, अथर्ववेद और वायव्य-सूक्ति महाभारत और महाभारत में अथर्ववेद के निमित्त जो कुछ निर्धारित विषय बने हैं उन्हें वा जनजीवन में कर दिया है। इन उद्घरणों में धर्म, नैतिक, धर्म और राजा के सम्बन्धित विभिन्न गुणों का उद्घरण किया गया है। इसके अतिरिक्त इन गुणों एवं राजा-विकास का भी उद्घरण है जो कि एक सर्वोच्च राजवर्षिक के निमित्त आवश्यक है। मनु के मत के अनुसार राजा जनजीवन में भी राजा जनजीवन का विकास करता है। राजा के अपने भी विकास की है और वह भी जनजीवन कर दिया है कि उनके सम्बन्धानुसार उन्हें पुन-पुन कर दे दिया जाने चाहिए। पूरा घर के बिना बिना सम्बन्धानुसार के विकास करने की आवश्यकता जाननी है। राजा-विकास के उद्घरण देते हैं राजा पूरा की आवश्यकता की आवश्यकता है।

राज्य-विकास की निमित्त में राजा-विकास के निमित्त का राजा करने के लिए है।

राज्य-विकास—राज्य में राजा-विकास का गुण विषय विकास का होता है। राजा-विकास एवं विकास राजा के जीवन-जीवन लक्षण होता है, इन सभी विषयों का विकास किया गया है। यह राजा-विकास राजा-विकास के उद्घरण किया गया है। यह विकास राजा की आवश्यकता है। यह विकास है कि इन विकास की आवश्यकता

नम नहीं है जिसका वर्जन सामान्यक ने अपनी नीति में किया है। मत्स्यपुराण के इस प्रकरण को उद्धृत कर अमरीचर ने व्यवस्था की है कि मनुजीवी जन को न नियमों का पालन करना चाहिए।

दुर्ग—अमरीचर के समय में दुर्ग उतना ही उपयोगी समझा जाता था जिसका कि वह मनुस्मृतिकार की दृष्टि में उपयोगी था। दुर्ग भी उपयोगिता की सम्पुष्टि में अमरीचर ने मनुस्मृति से उस श्लोक को उद्धृत किया है जिसमें यह बतकाया गया है कि दुर्ग में स्थित एक पुरुष दुर्ग से बाहर के लोकाओं को मुक्त कर सकता है। इसी प्रसंग में बृहस्पति के मत को भी उद्धृत किया गया है। दुर्ग के जितने भेद होते हैं, इस विषय पर भी अमरीचर ने मनु के मत को उद्धृत कर बतकाया है कि दुर्ग के ७ भेद होते हैं जो अनुर्युष महीदुर्ग जलदुर्ग शार्धदुर्ग नृ-दुर्ग और विरिदुर्ग हैं। इन दुर्गों के निर्माण की व्यवस्था भी यही है।

अमरीचर के मतानुसार पुर-निर्माण विधीयित योजना के अनुसार होना चाहिए। इन योजना का स्वल्प मत्स्यपुराण से उद्धृत किया गया है। पुरनिर्माण-कार्य प्रारम्भ होते समय एक इसके निर्माण होने के उपरान्त समय-समय पर पुर-मुक्ति-सम्बन्धी कृत्यों का पालन करना चाहिए। इन कृत्यों के पालन हेतु रवी पुराण में भी यही व्यवस्था की गयी है।

वास्तुकर्मविधि—मयन वय तद्वान् वयमन्विष्य आदि के निर्माण में नक्षत्र बाद, मास मूर्त काल आदि का महत्त्व मूनिपरीक्षा वेदगूढन राजबृह-अथर्व स्तम्भ माल आदि विधि बृहन्निषट्-बृहदारोपन बृहस्पति-विधि शार्वाहरण-विधि अथर्वस्तम्भ आदि ब्रह्मन्वी व्यवस्थाएँ मत्स्यपुराण में वर्णित तत्सम्बन्धी प्रकरण से उद्धृत कर दी गयी हैं। इस प्रकरण में अमरीचर ने राजा के लिए कृत्य निर्धारित किये हैं। इनके अतिरिक्त यह प्रकरण वास्तुकला के विद्वान् के लिए भी उपयोगी है।

राष्ट्रव्यवस्था—राष्ट्र-समस्या की योजना प्रस्तुत करने में अमरीचर ने मनु द्वारा दी गयी तत्सम्बन्धी योजना का प्रतिपादन किया है। इस योजना के अनुसार राष्ट्र के प्रधानन हेतु ज्ञान को इकाई मानकर एक ज्ञान वल प्राप्त कीजें ज्ञान को पात्रों और महान् ज्ञान के पृथक्-पृथक् लक्षणों का निर्माण कर उनके अधिकारियों की नियुक्ति करने की व्यवस्था की गयी है। इन लक्षणों का परस्पर सम्बन्ध रहना चाहिए और ज्ञान के दोषों का ज्ञान का अधिकारी इन ज्ञान के अधिकारी से निवेदन करे। यही कर्म बतला रहे। इन प्रयासों के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण कार्य, धर्म और तत्सम्बन्धी पुरुषों की नियुक्ति होनी चाहिए, राष्ट्र के कल्याण का ध्यान रहना चाहिए। राष्ट्र का कर्षण नहीं होना चाहिए जो प्रजापालन अथवा प्रजावर्धन कहे

है, उन्हें दक्षिण कर पश्चिम कर लेना चाहिए। इत्यादि विषयों का प्रतिपादन मनु, याज्ञवल्क्य, शतसप्तथि बृहस्पति आदि आदि के मत उद्धृत कर किया गया है। इसी के मतो को उद्धृत कर उन्होंने इस सिद्धान्त का भी प्रतिपादन किया है कि प्रजा की रक्षा करने के अधिकार से ही राजा अपनी प्रजा से अपने का सम्बन्ध स्थापन करने का अधिकारी होता है। प्रजा-रक्षण में जो राजा प्रयास करता है वह बरक-वामी होता है।

बोध—मनुष्य के विभिन्न वर्ग परम उपयोगी पदार्थ हैं। वर्ग के बिना इस जगदीश्वर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। बोध के उच्चतम उत्तरे राज्य और उसके अनुपयोग हेतु आप्त एवं अर्थविहिन पुत्रों की निवृत्ति होगी चाहिए। इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन महाभारत से उद्धरण लेकर कस्मीयर ने किया है। मनु, बृहस्पति, विश्वामित्र, कश्यप आदि विभिन्न ऋषियों के मत उद्धृत कर राजा को अपने और उनके शत्रु करने के विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है।

दण्ड—कस्मीयर ने दण्ड का स्वयं एवं उसके प्रकार, महाभारत से उद्धरण लेकर, दिये हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार का दण्ड बतलाया गया है। प्रत्यक्ष दण्ड के आठ भेद माने गये हैं जो एक-दोना पच-दोना अस्त्र-दोना पैश-दोना गो-दोना चर, ईर्ष्या और चारण्य करनेवाले बतलाये गये हैं। विद-प्रयोग आदि दण्ड धनु का युद्ध तथा अग्रकाश दण्ड माना गया है।

महाभारत से उद्धरण लेकर उन्होंने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि अनुरक्त हृष्ट-मुष्ट स्वयं देना भी राजा को विजय दिला सकती है।

मित्र—कस्मीयर ने व्यास का मत उद्धृत कर इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि इस जगत् में न कोई कित्ती का धनु होता है और न मित्र। कामधेन-वाच से ही मित्र-धनु बनते हैं। कामधेन यही मत महाभारत में उद्धृत किया गया है। मित्र के तीन भेद पिता-पितृणां से आनेवाले मित्र धनु के धनु और इन्द्रिय मित्र मत्स्यपुराण से उद्धरण लेकर बतलाये गये हैं। याज्ञवल्क्य और मनु के मतानुसार अष्टांग राज्य की एक शक्ति मित्र है, इस विषय का प्रतिपादन भी किया गया है। इन दोनों के मत उद्धृत कर इस विषय का भी प्रतिपादन किया गया है कि राजा को विजय के तीन आग होते हैं जो हिरण्य भूमि और मित्र-आग हैं। इनमें मित्र-आग श्रेष्ठ माना गया है।

राजपुरुष-रक्षा—राजपुरुष की रक्षा उसकी पिता-पिता आदि की अवस्था मत्स्यपुराण से उद्धृत की गयी है। इनके अनुसार राजपुरुष को नदी, वर्ष और वायु-

सम्बन्धी शास्त्रों का अध्ययन अनुर्वेद का ज्ञान हाथी एवं जख की सहायता का अध्ययन विस्मयजनक बाधित प्राप्त पुस्तकों द्वारा करना चाहिए। राजपुत्र को विनय-धीक बनाने का प्रयत्न करना और उसे ब्रह्म पुस्तकों के सम से दूर रखने का उचित प्रयत्न होना चाहिए। विनीत राजपुत्र को पहले स्वयं अभिवार देना चाहिए, सने सने अधिकार-वृद्धि होनी चाहिए। विनीत राजपुत्र को राजपद नहीं देना चाहिए, अधिकृत सम्बन्ध में रखना चाहिए। उसे मुक्त देश में रखना उचित होगा।

महाभारत से दो श्लोक लेकर यह व्यवस्था भी कयी है कि राजपुत्र की रक्षा अमरत्ववत् एवं क्षत्रियवत् होनी चाहिए। परन्तु यदि राजपुत्र विरक्त भावजन करता है और मुक्तचरा बाधित के द्वारा यह प्रमाणित हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उसका मुक्त बन्ध भी व्यवस्थित होगा।

प्राक्पुण्यवत्—प्राक्पुण्य मन्त्र का स्वयं अनुस्मृति से उद्धृत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि कस्मीयर ने प्राक्पुण्यमन्त्र के विषय में मनु के मत का ही प्रतिपादन किया है।

मन्त्र—अनुस्मृति और वास्वीकीय रामायण से उद्धरण लेकर कस्मीयर ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मन्त्र-निर्णय योग्य एवं विश्वासपात्र पुस्तकों के परा मर्ष से होना चाहिए। किन्तु पुस्तकों से और किन्तु प्रसार मन्त्रों की बाणी चाहिए, इस विषय में अनुस्मृति रामायण महाभारत और मत्स्यपुराण से उद्धरण दिये गये हैं। मन्त्रों परम भावजनक बलवन्त भी कयी है। मन्त्रों-स्नान धुरीभूत होना चाहिए। यह मन्त्र बहिर, स्त्री पक्षी व्याधित व्यवहार बाधित मन्त्रों के स्नान से दूर रखने चाहिए, ये विषय अनुस्मृति और महाभारत से उद्धृत किये गये हैं।

मन्त्रराशियों की संख्या के विषय में मत्स्यपुराण से एक श्लोक उद्धृत किया गया है। इसके अनुसार एक मन्त्रों बहूत-से पुस्तकों से मन्त्रों लेने का नियम किया गया है। ऐसी परिस्थिति में मध्य मार्ग का व्यवस्थित आचरण होना।

राज्य के सम्पादन हेतु कृषि—कस्मीयर ने राजधर्म-ग्रन्थ के अन्तिम सात अध्यायों में राजशासन-सम्बन्धी विषयी उल्लेखनीय सिद्धान्त का वर्णन नहीं किया है। इन अध्यायों में राज्य के सम्पादन हेतु उत्तमों पुत्रों के द्वारा एवं पक्षियों और अविस्वास्तपूर्ण प्राण-हीन बाधित का उल्लेख है। यह प्रकार पुराणों से उत्पन्न विषयवस्तु का चर्चन कर दिया गया है। राजधर्म-ग्रन्थ के इस अर्थ के अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि कस्मीयर के समय की भारतीय जनता इन कृषि एवं उपचारों में विश्वास रखती थी।

इस क्षेत्र में कस्मीयर की एक महान् देन यह है कि उन्होंने पुराण एवं

उत्तमन्त्री अन्य वस्तुतः साहित्य में व्यवस्थान हेतु राजा के लिए पुस्तकालय एवं अन्य योजना उत्तमो भावि के अनुष्ठान करने की भी व्यवस्था की हुई है, उन्हें बहुतों का परिचय कर केवल जहाँ का उत्तम किया है जिन्हें उन्होंने राज पर लोक के सम्मान हेतु आवश्यक समझा ।

इस प्रकार राजवर्ग-निवन्धनकारों में कम्भीवर व्यवसायी हैं । उन्होंने विद्या वस्तुतः साहित्य से राजशासन विषय पर सामग्री बनाने कर राजवर्ग-काय के निर्माण किया और इस प्रकार को लोक-सेवा की है वह प्रयत्नशील है ।

देवज मनु

देवज मनु का संक्षिप्त परिचय

स्मृति-वैश्विका के प्रत्येक काण्ड के अन्त में छोटी प्रवृत्ति दी हुई है । इस प्रवृत्ति में उक्त काण्डों के रचयिता देवज मनु वक्तव्य कहे हैं । इसमें एकत्र परिचय भी वही है किना कहा है । देवज मनु की एकत्र विद्या विद्यालय की केन्द्राधिक्य भट्टोपाध्याय का पुत्र वक्तव्य कहे हैं । इसके साथ ही देवज मनु को याज्ञिक की उपाधि दी भी कही है । इस प्रकार इस प्रवृत्ति के आधार पर विद्याविद्यालय की केन्द्राधिक्य भट्टोपाध्याय के पुत्र लौकिकारी की देवज मनु याज्ञिक ने । उन्होंने स्मृति-वैश्विका कीर्णक इस निबन्ध की रचना की थी । देवज मनु ने अपनी स्मृति-वैश्विका में समा की पुत्री के विवाह कर केने का प्रतिपादन किया है । इस आधार पर वा धामधत्नी ने उन्हें वैश्विक मारा के अन्तर्ग प्रवेश का निवादी माना है । देवज मनु के जीवन भूतान्त के विषय में इससे अधिक बात नहीं है ।

देवज मनु का समय

वैश्विक के याज्ञिकवर्गीय तरेख महादेव ने वैश्विक राज पर १२६ ई से १२७१ ई तक शासन किया है । महादेव के ग्रन्थविद्यालय हैमात्र ने अनुवर्गवैश्विक-याज्ञिक कीर्णक विद्यालय वर्ग-विश्विक का वर्णन किया है । उन्होंने अपने इस निबन्ध के अन्तर्गत याज्ञिकवर्ग में देवजमनु स्मृति-वैश्विका से अतिप्रसन्न रहने दिये हैं । इस आधार पर वह निश्चित है कि देवज मनु का साहित्य-काल सन् १२६ ई से १२७१ ई तक की अवधि के पूर्व है ।

स्मृतिवैश्विका के साहित्य-काण्ड में “यस विद्येयमाह माराधन” ऐसा कहा है । परन्तु अपने मान से वह स्पष्ट नहीं है कि इस वाक्य में किन माराधन से तात्पर्य

१. इसी एकत्रविद्याविद्यालयकीकेन्द्राधिक्यभट्टोपाध्यायभट्टोपाध्याययाज्ञिकदेवजमनु-पाध्यायविद्यालय स्मृतिवैश्विकाका याज्ञिकवर्ग ।

है। इस प्रश्न में यदि मनुस्मृति-टीकाकार सर्वज्ञ नारायण से तात्पर्य है तो ऐसी परिस्थिति में भी उन्हें ईसा की तेरहवीं शताब्दी का निम्बहार मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि सर्वज्ञ नारायण ईसा की तेरहवीं शताब्दी के पूर्व हुए हैं। इसी तथ्य के आधार पर डा. धामदासजी ने डा. बूकर के मत का कि यह ईसा की चौदहवीं शताब्दी में हुए निम्बहार किया है। इसी प्रकार सर टामस स्ट्रॉम का मत कि स्मृति-बन्धिका का प्रथम निम्बहार में ईसा की चौदहवीं शताब्दी में हुआ डा. धामदासजी को मान्य नहीं है।

स्मृति-बन्धिका में मिताक्षर अपराध और स्मृत्यर्थशास्त्र के भी उद्धरण दिये गये हैं। डा. पी. बी. कान्हे ने इस आधार पर यह निश्चय किया है कि स्मृति-बन्धिका की रचना किसी प्रकार भी ११५ ई. के पूर्व नहीं हुई है। कतिपय विद्वानों का मत है कि देवण भट्ट और अपराध समकालिक हैं। उनका यह मत तथ्यहीन है। देवण भट्ट ने अपनी स्मृति-बन्धिका में अपराध के मत बनेक बार उद्धृत किये हैं। उन्होंने मिताक्षर की अपेक्षा अपराध पर बड़ी अधिक आस्था की है। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि देवण भट्ट अपराध के समकालिक नहीं हो सकते। डा. पी. बी. कान्हे का मत है कि अपराध और देवण भट्ट के बीच एक शताब्दी का व्यवधान अवश्य रहा होगा। सरस्वतीविद्याल और बीरमिशोदय में देवण कुल स्मृति-बन्धिका से उद्धरण दिये गये हैं। इसके यह स्पष्ट है कि इन निम्बहारों के प्रणेताओं से देवण भट्ट प्राचीन हैं।

अपराध तथ्यों के आधार पर ऐसा बात होता है कि ईसा की तेरहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में देवण भट्ट का उदय हुआ है और उसी अवधि में किसी समय उन्होंने स्मृति-बन्धिका की रचना की है।

देवण भट्ट की साहित्यिक सेवा

देवण भट्ट संस्कृत भाषा के प्रकाण्ड पण्डित थे। उनकी स्मृति-बन्धिका के अन्तर्गत यह है कि वह संस्कृत-साहित्य के विशेषरूप से वर्णशास्त्र और पुरुषवृत्ति इत्यादि साहित्य के गुरुन्वर पण्डित थे। उनका स्मृति-बन्धिका धीरे-धीरे वर्म-निम्बहार संस्कृत भाषा के निम्बहार-साहित्य में मध्यभाग बन्य है। यह कोषोपकोषी एवं कोक-प्रिय है। इसकी छोटी बरक एवं सुबोध है। इसमें स्पष्टता एवं सरलता है।

देवणभट्ट कुल स्मृति-बन्धिका विद्याल निम्बहार है। वह काण्डों में विभक्त है। इसके पाँच काण्ड का अभी तक पता नहीं है। ये पाँच काण्ड ब्रह्मर, ब्राह्मिक, व्यवहार, ब्राह्म और धर्म हैं। देवण भट्ट ने स्मृति-बन्धिका में यम-तम प्रसवध "प्राप्त-विशेष बन्ध्याम" किया है। इसके ऐसा बात होता है कि उन्होंने अपनी स्मृति-बन्धिका के अन्तर्गत प्राप्तविशेष-काण्ड की भी रचना की थी जो स्मृति-बन्धिका का अन्तर्गत काण्ड

रखा होता । इस काण्ड की पोथी जबका पाण्डुलिपि अभी तक कहीं से प्राप्त नहीं हुई है । इन छः काण्डों के अतिरिक्त उन्होंने राजनीति-काण्ड की भी रचना की है । राजनीति-काण्ड की स्मृतिचरित्रा का ही एक काण्ड रहा होगा । देवचन्द्रगुप्त मगधियों का अभी तक पता नहीं चलता है ।

राजनीति-काण्ड के आधार पर देवचन्द्रगुप्त के राजनीतिक विचार

देवचन्द्रगुप्त राजनीति-काण्ड अपनी स्मृति चरित्रा का ही एक अलग अलग काण्ड है । इससे यह स्पष्ट है कि देवचन्द्रगुप्त भी राजघातक को वर्मघातक के समकक्ष ॥ मानते हैं । वर्मघातक से पुनश्च कर केने पर राजघातक की स्वतन्त्र सत्ता एवं स्वयं पूर्णता बनी रहती है वह इस सिद्धान्त के पोषक नहीं है । इस दृष्टि से देवचन्द्रगुप्त मगधेश्वर की ये नीतिवाक्य निरन्तरकारों में स्थान नहीं पा सकते । वह कश्मीर, सिन्ध, विन्ध, नीलकण्ठ आदि निरन्तरकारों की ओर से परिचित किये जायेंगे । स्थानिक राजघातक-सम्बन्धी उनका विचार भी इन्हीं निरन्तरकारों के विचारों से मिलते-जुलते हैं । उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धान्तों की पुष्टि में जो उदाहरण दिये हैं वे वर्मघातका और बुधनसिंह-सम्बन्धी संसृष्ट-साहित्य से किये गये हैं । इन्होंने भी वर्मघातक और नीतिज्ञानों का आशय स्पष्ट उचित नहीं समझा ।

देवचन्द्रगुप्त घातकानुमायी चरित्रा में । वह वर्मघातक द्वारा स्थापित की गयी राज्यशासकीय एवं वर्माघातका के अलग पीछे से । वर्मघातक एवं नीतिज्ञानों में जिस राज्यशासकीय एवं वर्माघातका की स्थानता की गयी है उसकी दृष्टि में वे अभी तक मान्य हैं जब तक कि वर्मघातक द्वारा स्थापित की गयी राज्यशासकीय के अनुकूल हैं ।

देवचन्द्रगुप्त स्मृतिचरित्रा के अन्तर्गत अथर्वार एवं राजनीति काण्ड दक्षिण भारत में बहुत समय तक ग्याप्तताओं में एक-दूसरे के अलग-अलग रूप में रहते रहे हैं । इनका सिद्ध देवचन्द्रगुप्त गुप्त है ।

अथर्वार

अथर्वार का संक्षिप्त परिचय

विभिन्न राज्य में वर्माघात अथर्वार राजघात हुआ है । इन राजघात के अन्तर्गत राज्यशासकीय से । इन सब के अन्तिम राजा हरिनिह देव हुए हैं । अथर्वार इन्हीं हरि निह देव के गयी से । दिल्ली सल्तानत मगधुदीन गुजरात की देना से विभिन्न राज्य पर आक्रमण किया । हरिनिह देव उनकी रक्षा न कर सके इन्होंने वह अपने राज्य का अतिरिक्त कर बराबर प्राप्त किये । वहीं पहुँच कर उन्होंने अपने किये एक गरीब राज्य की स्थापना की । इन प्रकार १११६ ई. के उपरान्त विभिन्न राज्य में वर्माघात

बघ के राज्य का अन्त हो गया। मिथिला के इतिहास के अनुसार, हरिसिंह देव ने मिथिला राज्य पर बीस वर्ष शासन किया था। इस प्रकार हरिसिंह देव ११४ ई में मिथिला राज्य की गद्दी पर बैठे थे।

मिथिला राज्य में पिता के उपरान्त पुत्र के सिद्धान्त के अनुसार जण्डेश्वर को मन्त्रिपद प्राप्त हुआ था। जण्डेश्वर के पिता बीरेस्वर और उनके द्वारा वैशाख्य में जो इसी सिद्धान्त के अनुसार मिथिला राज्य में सान्निविषाहिक (minister of peace and war) रह चुके थे। अपने पिता बीरेस्वर के उपरान्त जण्डेश्वर को भी गद्दी पर प्राप्त हुआ था। बिहाररत्नाकर में जण्डेश्वर को 'बिहारकपुरो मंत्री' कह कर सम्बोधित किया गया है। डा. काशीप्रसाद व्यासबाबू का मत है कि बिहाररत्नाकर के इस उल्लेख से स्पष्ट है कि जण्डेश्वर को व्यापारीय पर भी प्राप्त हो चुका था। इस प्रकार राजनीति-रत्नाकर की रचना होने के पूर्व जण्डेश्वर मिथिलानरेश हरिसिंह देव के सान्निविषाहिक और व्यापारी रह चुके थे।

गुह्यरत्नाकर में बतलाया गया है कि जण्डेश्वर ने अपने विद्यार्थी-जीवन में साधोमान वेदों का अध्ययन किया था। इससे स्पष्ट है कि जण्डेश्वर वैदिक साहित्य के भी पण्डित थे। जण्डेश्वर की कई कृतियों में उन्हें 'मीमांसक' की उपाधि दी गयी है। इन प्रश्नों से स्पष्ट है कि जण्डेश्वर उच्च कोटि के विद्वान् और कुशल राजनीतिज्ञ थे।

सन् ११२४ ई में हरिसिंह देव द्वारा मिथिला राज्य का परिष्कार करने के उपरान्त बहुत कर्नाट बघ के शासन का भी अन्त हो गया। उसके स्थान में नवीन राज बघ के शासन का प्रारम्भ हुआ। दिल्ली सम्राट् पयामुद्दीन तुगलक ने हरिसिंह देव द्वारा रचित की गयी मिथिला की राजगद्दी पर उसके राजबुद्धि कामेश्वर जयवा कामेश्वर को बतौल किया। इस प्रकार मिथिला में कर्नाट बघ के स्थान में कामेश्वर एवं उसके बघजों ने शासन करना प्रारम्भ किया। जण्डेश्वर कामेश्वर के भी गद्दी पर। कामेश्वर का छोटा भाई भवेष्ट जयवा भवसिंह था। अपने बड़े भाई कामेश्वर के उपरान्त भवेष्ट मिथिला के राजा हुए। ऐसा ज्ञात होता है कि भवेष्ट ११७ ई के उपरान्त मिथिला के राजा हुए थे। राजनीतिरत्नाकर की रचना करने के पूर्व जण्डेश्वर जयवा पञ्चाशी वर्ष के होते। इस प्रकार राजनीति-रत्नाकर जण्डेश्वर के परिपक्व अनुभव का फल है। निरुत्तररत्नाकर के आधार पर भवेष्ट के बारे में जण्डेश्वर ने राजनीतिरत्नाकर की रचना की थी। उस समय जण्डेश्वर भवेष्ट के मंत्री थे।

जण्डेश्वर की साहित्य-सेवा

जण्डेश्वर जीराहणी सताब्दी के प्रसिद्ध निरूपणकार हुए हैं। वह उत्कृष्ट-साहित्य के विरूपाक्ष पण्डित थे। उनका विद्यालय एवं सुप्रसिद्ध निरूपण-ग्रन्थ निरुत्तररत्नाकर

है। उन्होंने निम्नरत्नाकर की रचना में वर्मशासकों की विषयवस्तु का विशेष उल्लेख किया है। निम्नरत्नाकर छह भागों में विभक्त है। निम्न-रत्नाकर के ये छह भाग कुम्हाररत्नाकर, धानरत्नाकर, व्यवहाररत्नाकर, बुद्धिरत्नाकर, पुनारत्नाकर, विवाहरत्नाकर, और बृहत्स्वरत्नाकर हैं। अष्टोत्तर के रत्नाकर पर कम्पीर कुट्ट कुम्हकम्हक का विशेष प्रभाव दिखावाई पड़ता है। अष्टोत्तर कुट्ट विवाहरत्नाकर कम्पीरकुट्ट कुम्हकम्हक के अन्तर्गत व्यवहारकाण्ड का ही दूसरा रूप माना जाता है। अष्टोत्तर की दो और कुट्टियाँ वेदशास्त्रादिकी और विद्वान्शास्त्रादिकी के नाम से विख्यात हैं। इस प्रकार अष्टोत्तर की चार कुट्टियाँ हैं—निम्नरत्नाकर, विद्वान्शास्त्रादिकी, विद्वान्शास्त्रादिकी और राजनीतिरत्नाकर।

राजनीतिरत्नाकर—राजशासन की दृष्टि से अष्टोत्तर का राजनीतिरत्नाकर उनके निम्नरत्नाकर का एक अलग भाग माना जाता है, और ऐसा विश्वास होने लगा है कि निम्नरत्नाकर के कुम्हाररत्नाकर, धानरत्नाकर, व्यवहाररत्नाकर आदि छह भागों के अतिरिक्त यह अलग भाग भी अलग अलग है। परन्तु यह ठीक नहीं है। राजनीतिरत्नाकर अलग स्वतन्त्र निम्न है जिसका सम्बन्ध निम्न-रत्नाकर से नहीं है। निम्नरत्नाकर की रचना हो जाने के पश्चात् राजनीतिरत्नाकर की रचना की गयी थी। निम्नरत्नाकर के छहवें भाग (बृहत्स्वरत्नाकर) के उपरान्त निम्नरत्नाकर समाप्त हो गया यह स्पष्ट इसी निम्न से सिद्ध हो जाता है। राजनीतिरत्नाकर में समा का वर्णन कहीं नहीं। अष्टोत्तर ने स्पष्ट किया है कि यह निम्न उनके निम्नरत्नाकर से वर्णन किया जा चुका है^१। उनके इस कथन से स्पष्ट है कि राजनीतिरत्नाकर की रचना करने के पूर्व अष्टोत्तर निम्नरत्नाकर की रचना कर चुके थे।

इसके अतिरिक्त एक और अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिरत्नाकर का अर्थ स्पष्ट है। यह किसी दूसरे नाम का अलग अलग अलग नहीं माना जाता। अष्टोत्तर ने अपने इस नाम का नामकरण विषय की दृष्टि से किया। विषय की दृष्टि से इस नाम का नाम राजनीतिरत्नाकर उपयुक्त ही है। उन्होंने इसे दोषों (बध्मायो) में विभक्त किया और इन दोषों में राजनीति-सम्बन्धी विषयों का पृथक्-पृथक् विवरण किया। निम्नरत्नाकर वर्म-निम्न है परन्तु राजनीतिरत्नाकर राजनीति-विषय पर कुछ एवं स्वतन्त्र निम्न है। इस वर्म-निम्न की

१ अष्टोत्तरविरचिते अष्टोत्तरवर्मवर्णनविशेषः । अष्टोत्तरविरचिते राजनीतिरत्नाकरः ।

हुई। मनुष्य की शिक्षा के कार्यक्रम साम-मिचारी पण्डित विश्वेश्वर के द्वारा पाष्-
किपि प्राप्त हुई। तीसरी पाष्किपि मनुष्य के एक बाह्य अंगीकार के माध्यम से
के मित्री। इन पाष्किपियों के विषय में डॉ. बाबसाहब ने कहा है कि इनमें एक
की पाष्किपि सूझ नहीं है। द्वितीय पाष्किपि अनेकाङ्ग सुख सुख है। वे तीसरी
पाष्किपि में भी किपि में है। इनकी पाष्किपियों का आशय लेकर राजनीति-
रत्नाकर का प्रकाशन हुआ।

राजनीतिरत्नाकर में जो उद्धरण सम्मिलित हैं वे विवेचन के हैं, वे अल्प-
ज्ञान-संसार (edited) पाष्किपि और विवेचन में प्रकाशित पोली में
उपलब्ध नहीं है अतः मित्रों में जो पाष्किपि (राजसमन्वय के पुत्र) के प्राप्त पाष्-
किपि है उसके मित्रों है। इस पाष्किपि पर १९७९ प्रकाशित अंकित है।

राजनीतिरत्नाकर की सम्प्रतिष्ठा—राजनीतिरत्नाकर ईसा की चौदवीं शताब्दी
के अन्तिम वर्ष की कृति होने के कारण उक्त पुत्र की राजनीति एवं सामन्त-प्रति-
के परिचय हेतु सम्प्रतिष्ठा साधन है। राजनीतिरत्नाकर में राजनीति-सम्प्रतिष्ठा अन्त-
मित्रों के विवेचना है। राजनीति-सम्प्रतिष्ठा अन्त-मित्रों के अन्त-मित्रों के अन्त-
मित्रों है। वे स्वयं में पूर्ण तथा स्वयं मित्र नहीं है। परन्तु राजनीति-रत्नाकर
मित्रों अन्त-मित्रों का अन्त-मित्रों अन्त-मित्रों है। यह स्वयं एवं स्वयं में पूर्ण मित्र
है। इस दृष्टि से राजनीतिरत्नाकर मित्रों अन्त-मित्रों करता है।

राजनीतिरत्नाकर प्रकाशित स्मृति के उद्धरणों का समुच्चय है। परन्तु मित्रों
मित्रों में भी मित्रों का भी आशय किया गया है। पुराण-साहित्य की अनेका की
बनी है। राजनीति-सम्प्रतिष्ठा इसके पूर्व के अन्त-मित्रों में यह विवेचना नहीं है।
अन्त-मित्रों ने भी मित्रों एवं अन्त-मित्रों की समझ की अनेका की है। इस
दृष्टि से राजनीतिरत्नाकर में अन्त-मित्रों के विवेचना है।

इसके अतिरिक्त राजनीतिरत्नाकर में एक और विवेचना है। अतः यह मित्रों
स्मृति-प्रतिष्ठा पर अन्त-मित्रों है परन्तु इसमें किन्हीं अन्त-मित्रों में अन्त-
मित्रों के अनुसार अन्त-मित्रों में अन्त-मित्रों का आशय किया गया है। अतः
यह मित्रों का अन्त-मित्रों न होने के कारण अन्त-मित्रों अन्त-मित्रों है।

राजनीतिरत्नाकर में अनेका के पूर्व के अन्त-मित्रों मित्रों के भी अन्त-
मित्रों है। राजनीति के विचारों के लिए उक्त मित्रों के राजनीतिक विचारों
के अन्त-मित्रों से अन्त-मित्रों है। इस दृष्टि से भी राजनीतिरत्नाकर की विवे-
चना अन्त-मित्रों है।

इस प्रकार राजसमन्वय के साहित्य में राजनीतिरत्नाकर की उपयोगिता है। इस

उपयोहिता के कारण प्राचीन भारतीय राजशासन के विद्वानों के लिए इस निबन्ध का अध्ययन आवश्यक है ।

राजशासन-प्रणेतार्यों में चण्डेश्वर का स्थान

ईसा की चौदहवीं शताब्दी के राजनीति निबन्धकारों में चण्डेश्वर सर्वोच्च हैं । उनके पूर्व गोपाल कस्मीयर और देवचन्द्र बहु सुप्रसिद्ध राजनीतिनिबन्धकार हुए हैं । चण्डेश्वरकृत राजनीतिरत्नाकर उसी श्रेणी में परिगणित किया जायदा जिसमें गोपालकृत कामधेनु, कस्मीयरकृत कृत्यकस्तुतब और देवचन्द्रकृत राजनीतिकण्ठ है । इन सभी निबन्धों में धर्मशास्त्र-प्रवृत्ति का अनुसरण किया गया है । चण्डेश्वर ने भी उसी प्रवृत्ति को अपनाया है ।

गोपाल से अन्तर्देश पर्यन्त समयभर छ सौ वर्ष की अवधि में जिन विद्वानों ने राजनीति-निबन्धों की रचना की है उनमें चण्डेश्वर का विशेष स्थान है । चण्डेश्वर के अतिरिक्त जो भी राजनीति निबन्धकार इस अवधि में हुए हैं सभी ने राजधर्म अथवा राजनीति को धर्मशास्त्र के ही अन्तर्गत माना है । इसी कारण के कारण पर उन्होंने धर्मनिबन्धों की रचना कर धर्मनिबन्ध के अन्तर्गत राजधर्म को भी एक अग्र्याय अथवा अष्ट के रूप में स्थान दिया है । इन निबन्धकारों ने राजधर्म अथवा राजशासन को धर्मशास्त्र से पृथक् विषय नहीं माना है । परन्तु चण्डेश्वर ने निबन्ध-रत्नाकर और राजनीतिरत्नाकर नाम के पृथक्-पृथक् स्वतन्त्र एवं स्वयंपूर्ण निबन्ध लिखकर यह सिद्ध कर दिया है कि वह राजशासन को धर्मशास्त्र के अन्तर्गत नहीं मानते थे । उनके मतानुसार राजशासन अथवा राजनीति स्वतन्त्र एवं स्वयंपूर्ण विषय है । वह किसी अन्य विषय का अंग अथवा अङ्ग मान नहीं है । इस प्रकार चण्डेश्वर ने अपनी श्रेणी के अन्य निबन्धकारों की विचारधारा से पृथक् गंभीर विचारधारा प्रवाहित की है । इस दृष्टि से चण्डेश्वर राजशासन के अन्तर्गत एक गंभीर विचारधारा के प्रवर्तक हैं ।

चण्डेश्वर की एक और विशेषता राजनीतिरत्नाकर की विषयवस्तु के चयन करने की है । उन्होंने अपने इस निबन्ध के लिए धर्मशास्त्रों रामायण महाभारत और कतिपय नीतिग्रन्थों से उपयुक्त सामग्री का चयन किया है । अन्य निबन्धकारों ने अपने निबन्धों के निमित्त धर्मशास्त्र एवं नीतिग्रन्थों से विषयवस्तु का चयन करना उचित नहीं समझा । उन्होंने इस उपयोगी धार्मिक नीति उपेक्षा की है । परन्तु चण्डेश्वर ने अपनी इस प्रवृत्ति को उचित नहीं समझा । इस प्रकार चण्डेश्वर ने नीति ग्रन्थों की उपयोहिता को भी स्वीकार किया है । इस दृष्टि से अन्य निबन्धकारों की अपेक्षा चण्डेश्वर उच्चतर पात्र पवते हैं ।

इसी विषय में एक और उल्लेखनीय बात यह है कि जयदेव ने अपने राजनीतिरत्नाकर की रचना में पुराणा की विषयवस्तु का उपयोग नहीं किया है। जयदेव ने ब्रह्मपुराण ब्रह्मपुराण देवीपुराण धर्मपुराण स्कन्दपुराण आदि के उन उद्धरणों को उद्धृत किया है जो कर्मकाण्ड-सम्बन्धी कृत्यों पूजा-विधियों, बाहु-रोना आदि से सम्बन्धित हैं। ऐसा करके उन्होंने समाज में जन्मविश्वास के प्रचार एवं प्रसार में योग दिया है। यह बात कतिपय जन्म निवन्धकारों पर भी बरिष्ठार्थ होती है। परन्तु जयदेव ने इस परिपाटी को अपनाया प्रकृत नहीं समझा। जन्म है इन कर्मकाण्ड-सम्बन्धी कृत्यों, पूजा-विधियों बाहु-रोना आदि में उनकी बात नहीं रही हो। उन्होंने राजनीतिरत्नाकर की इन सूक्तों विचारों में सुन्दर रखा है। उन्होंने पुराण-साहित्य से एक ही उद्धरण अपने इस निबन्ध में उद्धृत नहीं किया है। उनकी इस प्रवृत्ति से यह सिद्ध होता है कि जयदेव सिद्धान्तवादी थे और उनके सिद्धान्त बुद्धितत्त्व पर आश्रित थे।

जयदेव शास्त्रानुष्ठाटी पण्डित थे। उन्होंने अपने रत्नाकर में वर्णशस्त्रों में वर्णित मर्दान्तों का उल्लेख कर उनके पाठन करने का सुझाव दिया है। परन्तु ऐसा करने में उन्होंने देश काक और परिस्थिति का विशेष ध्यान रखा है। वर्ण-शासन-पद्धति के अनुसार राजा का राज्याधिकार होता चाहिए। इस कृत्य का जन्म-रक्त करने बिना जो राजपद ग्रहण कर लेता वह वैध राजा नहीं माना जा सकता। परन्तु उन्होंने ऐसा कि देश काक और परिस्थिति वर्णशासन की इस व्यवस्था के विरुद्ध हैं और इस पद्धति का निर्वाह होना सम्भव नहीं। अतः उन्होंने स्पष्ट व्यवस्था दे दी कि राजपद के बिना शास्त्रानुसार राज्याधिकार कृत्य अविवर्धनीय नहीं है। किसी का अनधिकृत मुद्रकमान राजा नहीं प्रकार वैध राजा है। बिना प्रकार शास्त्रानुसार विधिकर अनधिकृत नहीं राजा होता है। उन्होंने यह भी कहा कि अब यह कर्म या क्या है जब कि राज्याधिकार का क्षेत्र अधिक वर्णमान तक सीमित नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने मुक्त शब्द से व्यवस्था दी कि राजा की रक्षा करने से ही राजा राजा होता है। जो पुरुष जन्मा की रक्षा करने में समर्थ है वह राजपद का अधिकारी है। इसमें वर्ण जन्मा जाति-विशेष का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। राजा-रक्षा का दायित्व राजवेद्याका पुरुष पावे जिस वर्ण जन्मा जाति का क्या न हो, राजपद का अधिकारी है। इस बुद्धि से जयदेव उत्तर एवं प्रवृत्तिवादी है। यह देश,

१. राजपदसु प्रजापतिव्यवस्थाविशेषादधीनस्य कारणवत् प्रजापतिव्यवस्था
उक्तत्वेन प्रसिद्धी राजा। —राज्यो विकल्पानु, राजनीतिरत्नाकर।

काक बीर परिस्थिति के अनुकूल कार्य करने के योग्य हैं। इस क्षेत्र में उनकी यह रीति उन्हें अन्य निबन्धकारों की अपेक्षा नहीं ऊँचा उठाने देती है।

चम्पेश्वर की दूरदर्शिता की दृष्टि में एक बीर प्रमाण दिया जा सकता है। उन्होंने अपने निबन्ध में परोक्ष रूप से लोक-असुख की ओर ध्यान दिया है और प्रजा को विष्णुस्मृति माना है। उदाहरण के लिए राजपद प्राप्त कर राजा बन जाता है। राजा का परम कर्तव्य इस अवस्था को बहा धर्मसंकर उसकी सर्व रक्षा करने देना है। इस प्रकार उन्होंने भीष्म के उस मत का समर्थन दिया है जिसमें उन्होंने राज-पद पाने के पूर्व मृत राजा से प्रतिज्ञा करने का विधान किया है कि वह अवस्था को बहा मान कर सर्वथा उसकी रक्षा करेगा देगा^१। इस दृष्टि से भी चम्पेश्वर प्रसिद्धिवादी जान पड़ते हैं।

चम्पेश्वर के राजनीति-रचनाकार में अन्य निबन्धकारों के निबन्धों की अपेक्षा कुछ अधिक मौलिकता है। उन्होंने प्राचीन साहित्य के उद्धरणों पर जो व्याख्या की है और तदनुसार जो टिप्पणियाँ की हैं वे बड़े महत्त्व की हैं। उनके अवलोकन से ज्ञात होता है कि चम्पेश्वर का पाण्डित्य महत्त्व था और उनके विचारों में मौलिकता थी।

इस प्रकार राजनीति-निबन्धकारों में चम्पेश्वर का बहुत ऊँचा स्थान है। वह चम्पेश्वरों के विद्वान् थे। उनके विचारों में मौलिकता है। वह उदार एवं प्रगति-वादी हैं। उनके द्वारा दिये गये निर्णय बुद्धिमान पर आधारित हैं। राजशास्त्र पुनर्-विषय है, वह स्वतन्त्र एवं स्वयं में पूर्ण है। किसी अन्य विषय का अद्य अवस्था स्पष्ट नहीं है। उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना कर राजशास्त्र के क्षेत्र में अनुपम रीति की है। राजशास्त्र उनकी इस सेवा के लिए आभारी रहेगा। वह शास्त्रानुसार पद्धति होने पर भी देश काक बीर परिस्थिति के अनुसार आचरण करने के योग्य हैं। इस प्रकार, चम्पेश्वर राजनीति निबन्धकारों में विशेष हैं—यह कहना अधिक ही है।

चम्पेश्वर के राजनीतिक विचार

राज्य का स्वरूप—चम्पेश्वर ने राज्याधिकार के तत्त्व में पूर्णतः दृष्टि दाय नृप राजा को राज्य समर्पित करने की पद्धति का संक्षिप्त वर्णन दिया है। इसी वर्णन में उन्होंने

१ प्रजा विष्णु स्मृति का अवलोकन —अध्यायिक, राजनीति-रचनाकार।

२ प्रतिज्ञा आदि-पद्धति अन्तर्गत वर्णन दिया

पण्डित-व्याख्या में भी बड़ा महत्त्व प्राप्त है। श्लोक १५ अ ५९ पण्डित-वर्ग के अनुसार।

प्रथमवर्ष पञ्च राज्य-गण का भी प्रयोग किया है^१। इससे ज्ञात होता है कि यह भी राजा के अतिरिक्त राज्य के छ मन्त्र मानते थे। राज्य के इन छ मन्त्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहाया है कि बह्व्यवस्था के ये छ मन्त्र यानी मुख्य, कोष, पुर्ण राज्य और वर है^२। बह्व्यवस्था की इस व्याख्या के आधार पर यह स्पष्ट है कि चण्डेस्वर ने भी राज्य के सप्ताय व्यवस्था सप्ताय स्वयं को स्वीकार किया है। यही ही नहीं बल्कि उन्होंने पुरोहिताधिकृतराज्यशासनम् तरण में स्वामी व्यास मुख्य, कोष वर्य पुर्ण और राज्य को राज्य की सात प्रकृतियाँ माना है और इसी आधार पर सप्ताय राज्य के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। परन्तु इसी अर्थ में उन्होंने मुख्य की व्याख्या करते हुए मुख्य स्वयं का अर्थ पुरोहित किया है। मुख्य को पुरोहित मानना समीचीन नहीं है। प्राचीन भारत के कई राजशासन-मन्त्रेयाओं ने मुख्य के स्थान में मित्र का प्रयोग कर उसके विशेष कर्तव्यों एवं उसके भेद-भेदों का वर्णन किया है। इस वर्णन के अनुसार चण्डेस्वर का यह मत तथ्याहीन हो जाता है।

परन्तु यह निश्चित है कि चण्डेस्वर ने भी प्राचीन भारतीय राजनीतिक परम्परा के अनुसार राज्य के सप्ताय स्वयं को स्वीकार किया है। चण्डेस्वर द्वारा प्रतिपाद्य राज्य के सप्ताय स्वयं और प्राचीन भारत के अन्य राजशासन-मन्त्रेयाओं द्वारा प्रतिपाद्य राज्य के सप्ताय स्वयं व्यवस्था सप्ताय स्वयं में क्या अन्तर है, इस विषय के स्पष्ट करने के लिए हमारे समक्ष कोई तथ्य सामान नहीं है। इसलिए इस विषय में और चर्चा ही उचित है।

राज्य की उत्पत्ति—चण्डेस्वर ने भी राजा की उत्पत्ति में ही राज्य की उत्पत्ति मानी है। इसलिए राजा की उत्पत्ति के विषय में विषय सिद्धान्त की स्थापना चण्डेस्वर द्वारा ही पड़ी है। यही उनके राज्य की उत्पत्ति का भी सिद्धान्त है। राजा की उत्पत्ति के विषय में उन्होंने अनुशासित स्थापित व्यवस्था की सिद्धान्त का ही प्रतिपादन किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार राजा महती शक्ति है, जो वर-रूप वारण कर पृथिवी-तल पर विचारण करता है। वह परम पवित्र एवं परम पुनीत है। इस प्रकार राजा का अपमान शक्ति का अपमान है। इस राजा का निर्वाचन अनु ने स्वयं

१ बह्व्यवस्था राज्य-मन्त्रेयाः । (अभिलेखतरण, राजनीतिशास्त्रकार)

२ बह्व्यवस्था पञ्चमुख्यराज्यपुर्णराज्यव्यवस्था (अभिलेखतरण, राजनीतिशास्त्रकार)

३ स्वामीयप्रमुख्यराज्यपुर्णराज्यपुर्णराज्यः ।

एतद्व्यवस्था राज्य-मन्त्रेयाः (पुरोहिताधिकृतराज्यशासनम् राजनीतिशास्त्रकार)

४ मुख्यपुरोहितः (पुरोहिताधिकृतराज्यशासनम्, राजनीतिशास्त्रकार)

एतद् वक्ष्ये नम आदि जाठ प्रधान देवों की साक्षर सारमृत माधमों को समुद्दिष्ट कर दिया । इस प्रकार राजा विधिष्ठ देव होता है । चण्डेश्वर ने इन राज्यों में संशेप में राजा की देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त का समर्पण किया है ।

राजा की आवश्यकता— इस लोक को राजा की विजयी बड़ी आवश्यकता है, इस लोक की व्यस्त करने के लिए चण्डेश्वर ने मनुस्मृति के एक श्लोक मात्र को उद्धृत किया है । इसके अनुसार अराजक लोक हीम नष्ट हो जाता है । इस लोक की सम्यक् स्थिति के लिए राजा की परम आवश्यकता है । अराजक लोक में सभी कुछ नष्ट हो जाता है, ऐसा सोचकर मनु ने लोक की सम्यक् स्थिति हेतु राजा का निर्माण किया । राजा की आवश्यकता एवं उपयोगिता के विषय में चण्डेश्वर ने व्यास के मठ की वी उद्धृत कर राजा की परम आवश्यकता प्रमाणित की है । व्यास के इस मठ के अनुसार राजा मेव के समान इस लोक का आधार है ।

राजा की योग्यताएँ एवं अयोग्यताएँ— राजा में राजपद परम महत्त्वपूर्ण माना गया है । चण्डेश्वर ने राजा का परम कर्तव्य उसके अधीन प्रजा की सम्यक् रक्षा करना विधिष्ठ किया है । इसलिए राजा का धर्मसम्पन्न होना परम आवश्यक है । उनका यह मत है कि प्रजा-रक्षण का सामर्थ्य रखने से ही राजा राजपद का अधिकारी होता है । इसलिए राजा की सबप्रथम योग्यता चण्डेश्वर के अनुसार, उसका धर्मसम्पन्न होना है^१।

इस योग्यता के अतिरिक्त उन्होंने राजा के लिए विविध गुणों एवं योग्यताओं की एक लम्बी सूची दी है । इस सूची के निर्माण में उन्होंने वास्तवस्थ और मनु के विचारों को अपनाया है । इसके अनुसार राजा महोत्साही स्वयं कर्मवान् कृतज्ञ बुद्धिहीन विनीत सत्यव्यस्य बुद्धिमान् सत्यवादी धृति बलीर्बलुषी स्मृतिमान् उत्तर, क्रोधाच्छीत आत्मिक व्यवसनी शान्त दूर और दृष्टिस्विक्रि होना चाहिए । चण्डेश्वर का मत है कि वाय से उत्पन्न वस व्यसन और क्रोध से उत्पन्न आठ व्यसन वर्जित इन अकारण व्यसनों से राजा दूर रहे । व्यसनरहित राजा पुण्य नष्ट हो जाता है ।

इस प्रकार चण्डेश्वर ने राजपद के लिए इन सभी गुणों एवं योग्यताओं की आवश्यकता बता दी है । जो राजा इन गुणों एवं योग्यताओं की धारण करता है, वह इस लोक में स्वर्गलोकप्राप्त में सफल होता है और मृत्यु के उपरान्त परमानन्द प्राप्त करता है । इसके विपरीत आचरण करने से वह इस लोक में राज्याग्रष्ट होता है और मृत्यु के उपरान्त नरक को प्राप्त करता है ।

१ केवल धर्मसम्पन्नराज्यास्यराज्य व्यवहारविधि

(राजोपनिषद् चर्च राजनीतिरत्नाकर)

वे सम्राट् के समय पुनर्माय हेतु प्रस्तुत किये जा सकते हैं^१ । सम्राट् हाथ दिया गया निर्णय अस्थिर निर्णय होता ।

चण्डोदर न इसी प्रकार बकर राजा के भी हो भेद किये हैं । बकर राजा के ये दो भद्र राजनीति-क्रमबन्धु के आपार पर किये गये हैं । उन्मूलन बकर अबका अभी-स्वर क य हा भद्र अपने धीरे-धीरे हाथ जो बकर है और सम्राट् क अनुग्रह से जा बकर विना गया है—यान है^२ । प्रथम प्रकार का बकर स्वच्छ से दण्डादि देने का अधिकारी होता है । चण्डु द्वितीय प्रकार का बकर सम्राट् क अनुग्रह से दण्डादि प्रदान करने का अधिकारी होता है^३ ।

इन प्रकार चण्डोदर ने ऐतिहासिक पद्धति का अनुकरण कर राजाओं के भद्र एवं प्रभुत्व विव है जो कि उनके समय की राजनीतिव परिस्थिति क अनुकूल है ।

राजा के भेद-प्रभेद

राजा (माकाम्य)

सम्राट् अबका चण्डोदर   बकर अबका राजा   बकर अबका अभीस्वर महाराज

अधिकृत दण्डादि छुट्टा करता अधिकृत दण्डादि छुट्टा करता धार्मिक सम्राट् अनुग्रह कर उत्तराधिकार विधि — चण्डोदर न मनु, भारद्वाज, वायस्य आदि स्मृतिना राजा-मन्त्र, महाराज एवं कामन्दकीय तथा राजधर्मनिरूपण व उद्धरण कर साम्प्रतिक-कार-व्यवस्था विधिना एवं तत्कालीन निष्ठाया का उल्लेख किया है । इन विधिना व निष्ठाया का अधिष्ठान स्वरूप इन प्रकार है

(१) राज्य-अधिभाल-विद्याल — चण्डोदर न प्राचीन भारत के इतिहास एवं धर्म प्रकाश व मनु उद्धृत कर यह प्रमाणित किया है कि राज्य और नाक की अन्य मर्यादा के प्रदान करने में एक ही नियम का शासन रही दिया जा सकता । नाक की अन्य मर्यादा का विचारन दिया जा सकता है । चण्डु राज्य क विचारन का निवेदन किया गया है । राजा क कभी कुछ साम्प्रतिकवासी नहीं होता । यदि राजा क कभी कुछ व राज्य व दिया जाय तो एही परिस्थिति में महान् अनर्थ एवं अत्याचार

१ द्वितीयक साम्प्रतिकवासी एवं अधिकार । साम्प्रतिक गुणवत्ता, वि ।

राजाधर्मनिरूपण, राजधर्मनिरूपण ।

२ धार्मिक व सम्राट् अनुग्रह । साम्प्रतिक व राज्य, राजधर्मनिरूपण ।

३ नाक व राज्य व दण्डादि विधि, द्वितीयक अनुग्रह ।

राजाधर्मनिरूपण, राजधर्मनिरूपण ।

होना^१। राज्य अधिकार्य है। इस सिद्धान्त की पुष्टि में उन्होंने बोपाज कम्पीवर, श्रीकर बाबि का यह उद्धृत करते हुए कहा है कि राज्य (राज्य) में राज्य, अनाम बाबि सकल प्राप्ति को यह कहा होता है और एक से अधिक राज्यों के अनेक राज्य होने से यह राज्य का विनाश होता है, इसलिए राज्य के विनाश का विरोध है^२। इस प्रकार राज्य अधिकार्य है। यह एक ही राजा के अनेक पुत्रों बाबि, अथर्वर का ऐसा मत है।

(२) वरपरवर्त सिद्धान्त—अथर्वर ने राज्य का अधिकार यह वरपरवर्त बाबा है। उनके मतानुसार पिता के उपरांत उसका पुत्र राज्याधिकारी होता है। इस सिद्धान्त की पुष्टि में उन्होंने प्राचीन साहित्य से उद्धरण दिये हैं।

(३) ज्येष्ठता का सिद्धान्त—पिता के अनेक पुत्र होने पर राज्य के विभाजन का विरोध किया गया है। इसलिए यह प्रश्न पड़ता है कि राजा के अनेक पुत्र होने पर किस पुत्र को राज्य-महाल किया जाय? इस समस्या के समाधान हेतु प्राचीन भारत के अवधि सभी राजशासन-मन्त्रेयों ने ज्येष्ठता के सिद्धान्त के अनुसरण करने की व्यवस्था की है। इस सिद्धान्त के अनुसार राजा के ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दिया जाता बाबि। अथर्वर ने भी इसी सिद्धान्त के अनुसरण करने की व्यवस्था की है और अपनी इस व्यवस्था की पुष्टि में प्राचीन भारतीय राजशासन के कतिपय मन्त्रेयों के मत उद्धृत किये हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब राजा वरपरवर्त रोवर्त पुत्री हो अथवा राज्य-भार से मुक्त होना चाहता हो तो उसे अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपना राज्य छीन कर स्वयं राज्य-भार से मुक्त हो जाना बाबि^३। उनका कल है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा की आत्मा होता है। ज्येष्ठ पुत्र विप्लव का अधिकारी होता है। यह अपने पिता की वरक से बचता है^४। इसलिए यही अपने पिता के राज्य का अधिकारी होता है।

- १ राज्यविभाजनविधि : राज्याङ्गतराज्यद्वयं तरय, राजनीतिरत्नाकर ।
 २ राजनीति रीत्यानाधिकार्यप्राप्तिनामविधिं बहुनामकवराज्यान्विभाजन-
 विमुक्तिरिति बोपाज-कम्पीवर श्रीकरावय ।

पुरोहिताधिकृतराज्यमहाल राजनीतिरत्नाकर ।

- ३ क्या राजा वरपरवर्ती रोवर्ती मिलुहीयि व X अथर्वर मुक् विज्ञान
 राज्यानि ज्येष्ठपुत्राय दातव्यैत ।

राज्याङ्ग तराज्यद्वयं तरय, राजनीतिरत्नाकर ।

- ४ ज्येष्ठो वरकवित्तायः । पुरोहिताधिकृतराज्यमहाल, राजनीतिरत्नाकर ।

(४) ज्येष्ठता का सिद्धान्त—बम्बेसर ने इस मोर भी संकेत किया है कि राजा के ज्येष्ठ पुत्र के अयोग्य होने पर वह राज्याधिकारी नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में उस अयोग्य राजकुमार के ज्येष्ठ पुत्र को राज्याधिकारी माना जाय। अपने इस सिद्धान्त की पुष्टि में उन्होंने प्राचीन भारतीय साहित्य से कतिपय उद्धरण भी दिये हैं।

(५) वृत्ति-निर्धारण सिद्धान्त—राजा के एक से अधिक पुत्र होने पर ज्येष्ठ को राज्य देने की व्यवस्था है। परन्तु इसके साथ ही उन्होंने यह व्यवस्था भी दी है कि राजा के अन्य पुत्रों के बरत-पोषण का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए। इसलिए बम्बे सर का मत है कि राजा होने पर उसका सर्वप्रथम कर्तव्य अपने छोटे भाइयों एवं अन्य सम्बन्धियों तथा सम्बन्धियों की वृत्ति का निर्धारण कर देना है।

(६) राज्याधिकारक-सिद्धान्त—बम्बेसर ने प्राचीन भारतीय राजशास्त्र के कतिपय प्रस्तावों के मतो को संक्षेप में उद्धृत कर राज्याधिकार के क्य का भी उल्लेख किया है। इसके अनुसार राज्य का सर्वप्रथम अधिकारी राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता है। उसके अभाव में उसके छोटे भाई को, छोटे भाई को अभाव में उसके बड़े भाई को राज्याधिकारी माना गया है^१। इस प्रकार बम्बेसर ने संक्षेप में राज्याधिकार के क्य का उल्लेख किया है।

(७) विजय-सिद्धान्त—बम्बेसर ऐतिहासिक पद्धति के अनुयायी हैं। इसलिए उन्होंने राज्याधिकार-क्षेत्र में भी इस पद्धति का समबोधित अनुसरण किया है। उनके समय में राज्य-विस्तार हेतु युद्ध हो रहे थे। ऐसी परिस्थिति में पराजित राजा के राज्य पर विजयी राजा के अधिकार का निवेद्य नहीं किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने विजय के अधिकार से राज्य-प्राप्ति को भी मान्यता दी है। विजय-सिद्धान्त की पुष्टि में उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि अजय्य राज्य में या राजा जिसने राज्य विस्तार कर रखा है वधवा जिसने विजय प्राप्त कर रखा है वधवा राज्य उही विजयी राजा का होता है^२। इस प्रकार बम्बेसर ने विजयिनी प्रभुता (De-jure Sovereignty) के सिद्धान्त को स्वीकार किया है।

बम्बेसर ने प्राचीन राज्याधिकार-विधि एवं उनके सिद्धान्तों की विवेचना कर उन्हें क्या रूप दिया और उन्हें कायवाचित होने से बचाने का प्रयास किया है।

१. राज्यपालों के ज्येष्ठपुत्रों का एवं राजा सहभावे कनिष्ठः सहभावे राजर्षभः ।

—पुरोहितादिभिः राज्यपालैर्दत्तः, राजनीतिरत्नाकरः ।

२. अजय्ये राज्ये स्वायत्ताय्यवस्थायां राज्यं वैकम् राज्यराज एवं ।

—राजवर्षाधिकारार्थं तत्र, राजनीतिरत्नाकरः ।

(४) राज्याभिषेक-सिद्धान्त—प्राचीन भारत में राज्यपद प्राप्ति हेतु राज्याभिषेक अनिवार्य इत्यत्र निर्धारित किया गया है। उस युग में अलक्षिपिष्य राजा बंध राजा नहीं समझा जाता था। अग्नेस्वर ने देव काक और परिमिति को दृष्टिकोण में रख कर इस सिद्धान्त को बख्शीलार दिया है। उनका मत है कि राज्याभिषेक-कृत्य का सम्पादन बिना भी विधिपूर्वक राज्यदान बख्शा राज्य समर्पित करके राज्य दिया जा सकता है और इस प्रकार राज्यदान बख्शा राज्य-धर्मार्थ विनि-विहित होना^१। अग्नेस्वर कोषकार का मत उद्धृत करते हुए लिखते हैं—“राज्यदान-सिद्धकालादि (राज्याभिषेक) इत्यत्र सम्पादित बिना भी होता है। राज्यदान में स्तुत्य-श्रम (हुते की पुनः के श्रम) सिद्धान्त का अनुसरण किया जा सकता है^२। बिना प्रकार चाहे बिना प्रयत्न का न किया जाय हुते की पुनः देरी ही खेरी इसी प्रकार राज्यदान चाहे बिना प्रकार दिया जाय वह राज्यदान ही रहेगा।” कोषकार से अग्नेस्वर का मत बिना कोषकार से है, स्पष्ट नहीं। अग्नेस्वर ने बोधक के मत को भी उद्धृत किया है। बोधक के मतानुसार राज्यदान देवमन्त्रादयः पुत्राचार पर होता है। राज्यदान में राज्याभिषेक उपलब्ध मान होता है^३। कर्म के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि बिना के अनुसार दिया गया राज्यदान उत्तम होता है। केवल सिद्धकाल करके दिया गया राज्यदान अधम होता है और अनुक्त प्रकार से किये गये दान को अधम वतकला गया है^४। अग्नेस्वर इसे अधम नहीं मानते। उनके मतानुसार इस प्रकार के राज्यदान की अधम गहना निरादर की भूमिमान है। वास्तव में वांछि देव और पुनः के बर्ष को कि पक्ष से बर्ष का रहे है, उन्ही के अनुसार व्यवहार करना चाहिए।

इस प्रकार अग्नेस्वर राज्याभिषेक सिद्धान्त में वांछिकाटी है। वह राज्यपद

१ राज्याभिषेक विनापि राज्यदानविधानात् तथा सम्प्रदानात् ।

—अभिषेकतत्त्व, राजनीतिरत्नाकर ।

२ कोषकार ने “राज्यदानोपलब्धक सिद्धकालादि तेन तद्विधानि तदुक्तयैव स्तुत्यश्रमादिति ।

—अभिषेकतत्त्व, राजनीतिरत्नाकर ।

३ नीलकण्ठे अभिषेकविधिवर्तमानमुक्तश्रम बधारेपुत्राचार सिद्धकालादि तदुक्तयैवापदिति ।

—अभिषेकतत्त्व, राजनीतिरत्नाकर ।

४ तथा बोधकविधानेनीलकण्ठे सिद्धकालादिनामेन अधम अधोनाप्यनुक्त प्रकार-द्विधावक्तव्य इति ।

—अभिषेकतत्त्व, राजनीतिरत्नाकर ।

५ न चाधमवत्त्वान्तर एव युक्त इति । अभिषेक तत्त्व, राजनीतिरत्नाकर ।

के लिए राज्याभिषेक की अनिवार्यता का अनुपादन नहीं करते। चण्डेश्वर की यह रण मूल्यवान् है।

(१) राजपर-प्रदान में वर्ष का महत्त्व—चण्डेश्वर कहिवाही नहीं है। वह प्रपतिवादी है। वह राजपर प्राप्ति हेतु वर्ष प्रतिवन्ध का होना उचित नहीं समझते उनका मत है कि जो पुरुष प्रथम की रक्षा करता है वह राजा बहकाता है^१। इस सिद्धान्त के अनुसार राजा किसी वन भ्रमण जाति का हो सकता है। इस की पुष्टि में उन्होंने ब्रह्मकर्मवृत्ति और राजनीति नामधन्य क रचयिता के मत उद्धृत किये हैं^२। इस आधार पर चण्डेश्वर कहिवाह के विरोधी सिद्ध होते हैं और उदार एवं प्रपतिवादी बात पकते हैं।

अमात्य की आवश्यकता—राजा के लिए अमात्य की परम आवश्यकता होती है चण्डेश्वर का ऐसा मत है। उनका विश्वास है कि अमात्य क बिना राज्य-कामभार का निर्वहन नहीं हो सकता^३। इस मत की पुष्टि में उन्होंने मनु के मत को उद्धृत किया है।

इस प्रसंग में अमात्य छान्द बिधिष्ट वर्ष में प्रयुक्त नहीं हुआ। चण्डेश्वर ने उसे सामान्य कार्य में प्रयुक्त किया है और इस प्रकार यहाँ अमात्य और यही राजा एक ही पर क लागू है।

श्रितिसत्त्वा—श्रितिकत्वा क विषय में चण्डेश्वर ने स्पष्ट व्यवस्था की है कि बहुत से व्यक्तिवा स भ्रमण नहीं करनी चाहिए। उनके द्वारा ही यही इस व्यवस्था से प्राप्त होता है कि चण्डेश्वर बहुत श्रमिया से भ्रमण केना उचित नहीं समझते। उनका मत के अनुसार मन्त्रि-भ्रमण अल्प होनी चाहिए।

यथाशय की शोध्यताएँ एवं अधोप्यताएँ और उसके कतव्य—इस प्रसंग में भी अमात्य छान्द का सामान्य वर्ष में प्रयोग किया गया है। चण्डेश्वर ने अमात्य की साम्यताओं और अमात्यताओं का ब्यव किया है। परन्तु यह प्रकरण मनुस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति और महाभारत के दान्ति पर की विषय-वस्तु पर आधारित है। इस प्रकरण में कोई नवीनता नहीं है।

१ प्रचारकको राजोत्पत्तिः । — राजानिकल्पन तरण, राजनीतिरत्नाकर ।

२ राजदण्डनि नाम अधिव्यति वर ।

राजानिकल्पन तरण, राजनीतिरत्नाकर ।

३ अमात्य बिना राज्यकार्य न निवृत्ति ।

अमात्यनिकल्पन तरण, राजनीतिरत्नाकर ।

४ शर्माक तह न भवन् । अमात्यनिकल्पन तरण राजनीतिरत्नाकर ।

अधीनक और अरवक है । इस प्रकार उन्हीं आठविक वक और मृतक वक को वक नहीं मत्ता है । इस दृष्टि से अष्टोत्तर अपने पूर्व क इन राजघास्य-अपतामा स भिन्न मत रखते हैं । एसा बात होता है कि अष्टोत्तर क समय में ये बाता प्रकार क वक गृहस्थीन हो चुके थे ।

अष्टोत्तर न पाँच प्रकार के इन वका के विषय कसता वा भी उल्लेख किया है । फिा-फिागह जावि से कमावत वक योक्त्वक के नाम से सम्बोधित किया गया है । राजा के सिध राजा कथवा सिध राजाका द्वारा उसके गृहस्थार्थ भेजी जाने वाली सेवा निववक क नाम से सम्बोधित की गयी है । धनु राजा की जो सेवा अपने स्वामी क परित्याग कर विविधीनु राजा क आभय आकर उसकी सेवा वा बन बन प्राया करती थी अष्टोत्तर ने उस सेवा को अरिवक के नाम से सम्बोधित किया है । प्राचीन भारत में प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे पुरुष होते थे जिनका व्यवसाय मुद्र करना होता था । ये मुद्रव्यवसायी पुरुष मेधीवक के नाम से सम्बोधित दिये जाते थे । अष्टोत्तर के मतानुसार रत्नप्रेमी लोग अपने मरक-पौषण की शायना से मुद्र क अवसर पर, राज्य की सेवा में सम्मिलित होकर एक विशेष प्रकार की सेवा वा निर्माण करते थे । सेवा में कुछ वर भी रहते थे । इन वर को वरवक क नाम से सम्बोधित किया गया है ।

पाँच प्रकार के इन वको की आधुनिक उपयोगिता पर भी अष्टोत्तर ने अपना मत लक्ष्य में व्यक्त किया है । योक्त्वक और निववक विरवसनीय होते हैं । इन्हीं उन्हीं इन्हीं विशेष उपयोगी वतजाया है । अधीनक मृतक के समान है । वह अपने मरक-पावक माथ के छिप स्वामी की सेवा में रहता है । परन्तु प्रायसकट उपस्थित होने पर वह सशाम न मान निववता है । अरिवक पर विरवाप्त नहीं किया जा सकता । अरिवक रत्न का व्यवसाय ठहरेन अपने धनु राजा के सैन्यवक को व्यूय करना होता है । अपने स्वामी और उसके धनु राजा बाता से वर वा सम्बन्ध रहता है । इन्हीं वरवक वर भी विरवाप्त करना उचित नहीं है । इन वका में अष्टोत्तर ने इन पाँच प्रकार क वक की उपयोगिता पर अपना मत व्यक्त किया है । यह उनकी अपनी मूख है^१ ।

१. अष्टोत्तर के मतानुसार : — योक्त्वक, अरिवक, धनु विद्यायाप्तम् । अधीनक विद्यायाप्तम् । तथा च योक्त्वक निववक च विरवसनीयम् । विरवसनीयम्, मेधीवकम् । योक्त्वकम्, यथा मृतकम् । अरिवक विद्यायाप्तम् । तथा च योक्त्वकम्, अरिवकम् ।
२. योक्त्वकम् — फिागहर्षि कमाप्तम्, अरिवकम् धनु विद्यायाप्तम् । अधीनक विद्यायाप्तम् । तथा च योक्त्वक निववक च विरवसनीयम् । विरवसनीयम्, मेधीवकम् । योक्त्वकम्, यथा मृतकम् । अरिवक विद्यायाप्तम् । तथा च योक्त्वकम्, अरिवकम् ।

प्रधान होता था जिसे उन्होने सेनापति की उपाधि भी दी है। सेनापति की योग्यता के विषय में षष्ठीस्वर का बड़ी मर्यादा है जो कि कामगुरु का उत्तिष्ठत्य मर्यादा है और जिससे उन्होने अपने नीतिप्रणाली में व्यक्त किया है। इसी प्रकार सेनापति के कर्तव्यों का वर्णन भी कामगुरु द्वारा व्यक्त किया गया उत्तिष्ठत्य मर्यादा पर आधारित है।

मित्र—षष्ठीस्वर ने मित्र एवं उसके सेवक तथा उनके पुत्र-पुत्रिका कर्तव्यों का भी वर्णन किया है। परन्तु यह प्रकरण मनु, याज्ञवल्क्य और कामगुरु के मत पर आधारित है। उन्होने मित्र के चार चोख माने हैं—औरत कुलसम्पन्न, वरुणसम्पन्न और वरुण-मोक्ष। सम्पन्न-वर्णन से औरत मित्र होता है। षष्ठीस्वर ने औरत मित्र की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि पुत्र माता पिता भ्राता सम्पन्न-वर्णन आदि औरत मित्र कहलाते हैं। विवाह आदि सम्पन्न की स्थापित कर जो मित्र बनता है वह कुलसम्पन्न मित्र होता है। वरुणसम्पन्न से जो मित्र बने वा रहे हैं वरुणसम्पन्न मित्र कहलाते हैं। कष्ट बचवा कष्ट समय में जिसकी रक्षा की गयी है वह व्यसन-रहित बचवा उत्तिष्ठत्य मित्र कहलाता है।

अनुवीची—उद्यम-संचालन हेतु विविध पुत्रा एवं योग्यता-वर्णन अनेक पुत्रों की आवश्यकता होती है। राज्य के विविध संचालन एवं उसके उत्थेय की शक्ति इसी पुत्रों की कार्य-कुशलता पर बहुत कुछ निर्भर होती है। ये पुत्र राज्य के संचालन-कार्य में जीव रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में इनके और इनके आश्रितों के भरण-पोषण का भार राज्य पर ही होता है। इसीलिए इन पुत्रों की आजीविकी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

राजा और उसके इन आजीवी पुत्रों में प्रत्यक्ष व्यवहार एवं धिक्क आचरण बना रहे, जिससे वरुणसम्पन्न से राज्यभार का सम्यक् निर्वाहन होता रहे, इस उत्थेय की शक्ति हेतु प्राचीन भारत के कतिपय राजशासन-प्रणालियों ने इनके निमित्त आचार-नियमों का निर्धारण किया है जिन्हें आजीविनियमों के नाम से सम्बोधित किया गया है। इसी प्रकार राज्यभार के इन प्रणालियों ने अपने इस आजीविनियमों के प्रति राजा की निमित्त प्रकार आचरण एवं व्यवहार होगा चाहिए, इस विषय में भी आचार एवं व्यवहार-व्यवस्था निमित्त निर्धारित किया है। इन नियमों को अनुजीविनियम राजशासन की कहा भी गयी है। षष्ठीस्वर ने भी अनुजीविनियमों और अनुजीविनियम राजशासन का

१ औरतमित्र सम्पन्न सम्पन्न, कुलसम्पन्न वरुणसम्पन्न वरुणसम्पन्न, वरुणसम्पन्न विवाह मित्र, व्यसनसम्पन्न व्यसनसम्पन्न उत्तिष्ठत्य अनुजीविनियम नियमिति।
—कुलसम्पन्न उत्थेय, राज्यभार-व्यवहार।

क्रिया है। जयदेव द्वारा किया गया यह प्रकार का मन्त्र के उत्पन्न होने पर बाधित है। यह इसमें भी निहित नहीं है।

राष्ट्र-पीडक—प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को कष्ट देकर नैतिकता में रुके रहते हैं। इनमें कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं जिन्हें प्रजापीडक या राष्ट्रपीडक की उपाधी दी गयी है। जयदेव ने भी इन राष्ट्रपीडकों को उपाधी दी है। प्राचीन भारत के कतिपय राजासम्राज्यप्रणेताओं ने उन्हें बाट, तस्क, त कयस (केसक) जैसा राजवर्षनियम आदि की उपाधी दी है। जयदेव ने भी उन्हें राष्ट्रपीडक माना है और राजा का यह कर्तव्य निर्धारित किया है कि वह अपने नीचे प्रजा की उपाधी इन राष्ट्रपीडकों से करवाये।

दूत—दूत के लिए जो नियमों का उपाधी दी गयी है और कर्तव्यकर्तव्य मनु द्वारा निर्धारित किये गए हैं इन्हें भी जयदेव ने भी स्वीकार किया है। इन नियमों का प्रयोग करने में उन्होंने किसी प्रकार की गतिविधि करने का प्रयास नहीं किया है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक परम्परा के अनुसार जयदेव ने भी दूत का काम करने का विधान किया है। जयदेव का मत है कि दूत के माध्यम से ही राजागण पर परस्पर संबंधों में बाधे हैं। इस प्रकार जयदेव ने भी दूत के महत्व को स्वीकार किया है और कतिपय एव सामान्य के मत के अनुसार ही दूत को राजाओं के मध्य पर परस्पर बाध-बीध करने का काम माना है।

वर—वरण और पराजित राज्य में जो नियम बढनाएँ होती रहती हैं तथा वर की मरणा के बीज-समस्या जो कियाएँ प्रकट एवं मुक्त रूप से बढती रहती हैं उन सब की वृद्धि तथा सब पहुँचाना जिस राज कर्मचारी का कर्तव्य होता है उसे वर के नाम से सम्बोधित किया गया है। राज्य में वर का बडा महत्व होता है। जयदेव का मत है कि अपने राज्य और पर राज्यों की पूर्ण स्थिति के ज्ञान हेतु वर और दूत की नियुक्ति आवश्यक है।

प्रतिहार—राजद्वार पर स्थित सेवक को जयदेव ने प्रतिहार की उपाधी दी है। प्रतिहार के कर्तव्यों के विषय में उन्होंने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“प्रतिहार को चाहिए कि केवल विषयसमीप आगमनों को ही राजा के समीप जाने की आज्ञा

१. राजा, तस्क, दुर्गता, बहुता, इतिहास काव्यका पत्रकार × राज-
वर्षनियम।

२. राजनीतिशास्त्रकार।

३. दूतद्वारा केवल राजा के पास। वर राजा के पास दूतद्वारा ही जाना।

४. दूतद्वारा केवल राजा के पास, राजनीतिशास्त्रकार।

चण्डेसर ने पञ्चप्रकार का मत उद्धृत करते हुए बतलाया है कि युद्ध के बख-
 शर पर शीर-ध्वनि-पूर्व भावा को बजाकर युद्ध हेतु सैनिकों को उत्तेजित करते
 रहना चाहिए ।

युद्ध-विधि—युद्ध-विधि पर चण्डेसर ने मनु का मत उद्धृत किया है । रण
 स्थल में कठिन विरोध परिस्थितियों में सैनिकों एवं अन्य पुरुषों का बच करने का
 जो निबन्ध मनु द्वारा किया गया है उसी को चण्डेसर ने भी मान्यता दी है । इसलिये
 युद्ध-विधि (Law of war) के विषय में उन्होंने कोई मनीषता बाने का प्रयास
 नहीं किया है ।

विजित राजा के प्रति विजेता का कर्तव्य—विजेता राजा विजित राजा के राज्य
 को अपने राज्य में सम्मिलित कर के चण्डेसर ने इस सिद्धान्त का विरोध किया है ।
 उनका मत है कि विजित राज्य के बच की ही स्थापना उस राज्य के शासन हेतु होनी
 चाहिए, क्योंकि पराजित राजा का अधिकार सीमित कर उसका राज्य उसे बाँटा
 देना चाहिए । यदि युद्ध में शत्रु राजा का बच हो गया है अथवा वह राज्य से भाग
 गया है तो उस शत्रु राजा के ही बच के किसी योग्य व्यक्ति को उस राज्य का राजा
 बना देना चाहिए । उस राज्य के देशो शाहूषा और क्षत्रिय पुरुषों का आदर
 उत्साह करना चाहिए और प्रजा को अवयधान की घोषणा कर देनी चाहिए^१ ।

इस प्रकार चण्डेसर ने—राज्य-विकास नाम के लिये युद्ध किया जाता है—इस
 सिद्धान्त का विरोध किया है ।

सेना के पराधिकारी—चण्डेसर ने सेना के पराधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्णन
 नहीं किया है । उन्होंने केवल दो पराधिकारियों के नाम दिये हैं—ब्रह्मचर्य और सेनानी ।

सेनानी—चण्डेसर ने सेना के सबसे बड़े अधिकारी को अमात्य के नाम से
 सम्बोधित किया है । इस प्रकार सेना की दृष्टि से अमात्य राज्य विरोध बर्ष
 में प्रयुक्त हुआ है । चण्डेसर ने अमात्य को सेनानी के नाम से सम्बोधित किया
 है^२ । इससे स्पष्ट है कि चण्डेसर ने अमात्य राज्य का प्रयोग सामान्य मंत्री के
 अधिकृत विरोध बर्ष में भी किया है । इस प्रकार अमात्य राजा की सम्पूर्ण सेना का

१ “वेर्माहिरवीरि” पञ्चमः । —ब्रह्मचर्यवत्तरण राजनीतिप्रकाशक ।

२ सर्वेभारिपतिना विनीविस्तविषयम् तद्वस्य निवृत्तपञ्चमम् स्थापनीयाभ्यै-
 विवेक्येत् । तन्मयिनामिदं त्वया कर्तव्यमिति व्यक्तव्यम् ।

—ब्रह्मचर्यवत्तरण, राजनीतिप्रकाशक ।

३. अमात्यः सेनानी ।

—सेनानीप्रकरण तरण, राजनीतिप्रकाशक ।

वर्धन किया है। अष्टोत्तर द्वारा दिया गया यह प्रकरण कामन्दक के तत्त्वम्बन्धी मत पर आधारित है। अतः इसमें सीधिलता नहीं है।

राष्ट्र-पीडक—प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो दूसरों को क्रुद्ध कर स्वार्थ-सिद्धि में लगे रहते हैं। इनमें कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं जिन्हें राजापीडक अथवा राष्ट्रपीडक की उद्घाटी दी गयी है। अष्टोत्तर ने भी इन राष्ट्रपीडकों को व्याख्या की है। प्राचीन भारत के नृसिंह राजशास्त्रप्रणेताओं ने इन्हें घाट, ठस्कर, दुर्वृत्त कर्मस्थ (कलक) यथक राजवस्तुन आदि की उद्घाटी दी है। अष्टोत्तर ने भी इन्हें राष्ट्रपीडक माना है और राजा का यह कर्तव्य निर्धारित किया है कि वह अपने अधीन प्रजा को उद्घाटी इन राष्ट्रपीडकों से करता रहे^१।

दूत—दूत के बिना जो व्यवसायों तथा व्यवसायों और कर्तव्याकर्तव्य मनु द्वारा निर्धारित किये गए हैं उन्हीं को अष्टोत्तर ने भी स्वीकार किया है। इन विषयों का विशेष ध्यान में उन्होंने किसी प्रकार की नवीनता आने का प्रयास नहीं किया है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक परम्परा के अनुसार अष्टोत्तर ने भी दूत का व्यवहार का निवेदन किया है। अष्टोत्तर का मत है कि दूत के माध्यम से ही राजाओं पर स्पर्धक में बात है। इस प्रकार अष्टोत्तर ने भी दूत के महत्त्व को स्वीकार किया है और कौटिल्य एवं कामन्दक के मत के अनुसार ही दूत को राजाओं के मध्य पर स्पर्धक बात-चीत करने का साधन माना है^२।

ज्वर—ज्वर और पण्य राज्य में जो मित्य कटनावें होती रहती हैं तथा बहा की चमटा के जीवन-सम्बन्धी जो किये गए प्रकट एवं गुप्त रूप से चकती रहती हैं उन सब की सूचना राजा तक पहुँचाना जिस राज कर्मचारी का कर्तव्य होता है उसे ज्वर के नाम से सम्बोधित किया गया है। राज्य में ज्वर का बहा महत्त्व होता है। अष्टोत्तर का मत है कि अपने राज्य और पर राज्यो की पूर्ण स्थिति के ज्ञान हेतु ज्वर और दूत की नियुक्ति आवश्यक है।

प्रतिहार—राजद्वार पर स्थित सेवक को अष्टोत्तर ने प्रतिहार की उद्घाटी दी है। प्रतिहार के कर्तव्यों के विषय में उन्होंने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“प्रतिहार को चाहिए कि केवल विस्मयनीय वाक्यों को ही राजा के समीप जाने की आज्ञा

१ घाट, ठस्कर, दुर्वृत्त, कलक, यथक, राजवस्तुन कामन्दक अथवा × राज-वस्तुन।

२ राजनीतिशास्त्रकार।

३ दूतद्वारेण लब्ध्या राजेति धेयः। अथ राज्यभावेन दूतस्वर्ष हि कल्पति।

४ दूतादिनिराकरणं तदर्थं, राजनीतिशास्त्रकार।

वर्धन किया है। जण्डेस्वर द्वारा दिया गया यह प्रकरण कामन्वक के उत्सम्भन्वी मठ पर बाधायित है। अतः इसमें मीलिकता नहीं है।

राष्ट्र-पीडक—प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को कष्ट देकर स्वार्थ-सिद्धि में लगे रहते हैं। इनमें कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं जिन्हें प्रजापीडक कहना राष्ट्रपीडक की उपाधी दी गयी है। जण्डेस्वर ने भी इन राष्ट्रपीडकों की व्याख्या की है। प्राचीन भारत के कठिन राजघासप्रवेताओं ने इन्हें खाट ठस्कर, दुर्वृत्त कामन्व (मेखक) वगैरह राजवत्कम आदि की उपाधी दी है। जण्डेस्वर ने भी इन्हें राष्ट्रपीडक माना है और राजा का यह कर्तव्य निर्धारित किया है कि वह अपने अधीन प्रजा की रक्षा इन राष्ट्रपीडकों से करता रहे।

दूत—दूत के लिए जो योग्यताएँ तथा ब्योम्पताएँ और कर्तव्याकर्तव्य मनु द्वारा निर्धारित किये गए हैं उन्हीं को जण्डेस्वर ने भी स्वीकार किया है। इन विषयों का उल्लेख करण में उन्होंने किसी प्रकार की नवीनता आने का प्रयास नहीं किया है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक परम्परा के अनुसार जण्डेस्वर ने भी दूत का वह करने का विवेक किया है। जण्डेस्वर का मत है कि दूत के भाष्य से ही राजापर स्पष्ट चर्च में आते हैं। इस प्रकार जण्डेस्वर ने भी दूत के महत्त्व को स्वीकार दिया है और कोटिम्ब एव कामन्वक के मठ के अनुसार ही दूत को राजाओं के मध्य पर स्पष्ट बात-चीत करण का साधन माना है।

ज्वर—ज्वर और पड़ने राज्य में जो भित्त बट्टाएँ होती रहती हैं तथा बहुरी की चकता के पीकन-सम्भन्धी जो भिन्नाएँ प्रकट एव कुल रूप से चकती रहती हैं उन सब की सूचना राजा तक पहुँचाना जिस राज कर्मचारी का कर्तव्य होता है उसे ज्वर के नाम से उल्लेखित किया गया है। राज्य में ज्वर का बड़ा महत्त्व होता है। जण्डेस्वर का मत है कि ज्वर राज्य और पर राज्या की पूर्ण स्थिति का ज्ञान हनु ज्वर और दूत की नियुक्ति आवश्यक है।

प्रतिहार—राजद्वार पर स्थित खेवक को जण्डेस्वर ने प्रतिहार की उपाधी दी है। प्रतिहार के कर्तव्य के विषय में उन्होंने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—“प्रतिहार को चाहिए कि केवल विश्वनमोघ आभ्युक्तों को ही राजा के तटीय जाने की आज्ञा

१ खाट, ठस्कर, दुर्वृत्त, मेखक आदि का मतकाय अथवा राज-वत्कम।

२ राजनीतिरत्नाकर।

३ राजद्वारेण लम्बा राजेति धेयः। सर्वेण राज्यमायेव दूतसर्वं हि भवति।

४ दूतादिनिरूपण करण, राजनीतिरत्नाकर।

को राजाशा में एनीनाम की स्थापना हेतु परस्पर पटवन्तन हो जाता है^१। कौटिल्य ने उम स्थिति को सन्धि की सजा दी है जिसको प्राप्ति कुछ पन्ना (Conditions) के बाजार पर को राजाशा में मेक हो जाने पर होती है^२। इस दृष्टि से बम्बेसर द्वारा की गयी सन्धि की परिभाषा में कुछ महीना जाग पड़ी है।

(२) बिग्रह—युद्ध के बपकार में सन्तुष्ट हो जान को बम्बेसर न बिग्रह युध माना है^३। बिग्रह युध की यही व्याख्या कौटिल्य ने भी की है^४।

(३) याच—याच युध की परिभाषा करते हुए बम्बेसर ने स्तनाया है कि मनु के बिग्रह धमन करना याच कहलाता है^५। बिग्रह को अधिकार से एक राजा द्वारा दूसरे राजा के बिग्रह आक्रमण दिया जाना कौटिल्य के मतानुसार, बल कहलाता है^६।

(४) आक्रम—जिसी राजा द्वारा उसके धनु की उपचा किये जाने का बम्बेसर धावन युध कहते हैं^७। आक्रम युध पर कौटिल्य का भी यही मत है^८।

(५) द्वीपीयाच—अपनी सेना को दो भागों में विभक्त कर मना के एक भाग के द्वारा धनु से युद्ध करना और दूसरे भाग का युद्ध में न क्याना बम्बेसर न द्वीपीयाच युध माना है। कौटिल्य के मतानुसार एक राजा से सन्धि करना और दूसरे राजा से बिग्रह करना द्वीपीयाच युध को प्राप्त होता है^९।

(६) सन्धय—निर्बल राजा का प्रबल राजा की धरम करना बम्बेसर के मतानुसार, समय युध को प्राप्त होता है^{१०}। कौटिल्य न दूसरे राजा के प्रति निर्बल राजा का स्वयं वर्णन करना समय युध माना है।^{११}

१ कृत्विनेहीमयन नियमन् — साधारणपाठनादि राजहृत्यम्, राजनीतिरत्नाकर।

२ तत्र पदवन्त सन्धिः —वार्ता ६ अ १ अदि ७ अथघातम्।

३ बिग्रहपकार —साधारणपाठनादि राजहृत्यम्, राजनीतिरत्नाकर।

४ अथकारो बिग्रहः —वार्ता ७ अ १ अदि ७ अथघातम्।

५ धनु प्रति पयस याचन् —साधारणपाठनादि राजहृत्यम्, राजनीतिरत्नाकर।

६ अन्मुष्मपी याचन् —वार्ता ९ अ १ अदि ७ अथघातम्।

७ अथेकमालम् —साधारणपाठनादि राजहृत्यम्, राजनीतिरत्नाकर।

८ अथेकमालम् —वार्ता ८ अ १ अदि ७ अथघातम्।

९ वक्रत्य द्विपाकरण द्वीपीयाचन् —साधारणपाठनादि राजहृत्यम्, राजनीतिरत्नाकर।

१ कृत्विचिहीपादान द्वीपीयाचः —वार्ता ११ अ १ अदि ७ अथघातम्।

११ प्रबलानुपमय धमयः —साधारणपाठनादि राजहृत्यम्, राजनीतिरत्नाकर।

१२ वर्णन धमयः —वार्ता १ अ १ अदि ७ अथघातम्।

इस प्रकार ब्रह्मेश्वर ने वायुभुज्य मन्त्र के छ मन्त्रों की पुनर्वाचन व्याख्या की है, जिसका आधार कौटिल्य एवं कामन्दक के मत मान रखते हैं।

कथम्—राजा की कष्टकृता के लिए वायुभुज्य मन्त्र के छान्द ही उपान्तों का समस्त प्रयोग भी आत्मस्वक बतकाया गया है। ब्रह्मेश्वर ने चार उपान्त माने हैं जो शाव, दान, श्रेय और वृद्ध हैं। इस विषय में वह कामन्दक के मत से भिन्न मत रखते हैं। कामन्दक ने छान्द उपान्त बतकाये हैं। ब्रह्मेश्वर ने मात्रा उपेक्षा और इन्द्रयाज को उपान्तों की श्रेणी में नहीं रखा है। इस दृष्टि से उन्होंने मनु और कौटिल्य के मत को मान्यता दी है।

मित्रभाष्य द्वारा अपने कार्य की सिद्धि हेतु बभ्रु को शाप करना ब्रह्मेश्वर ने साम उपान्त माना है। बभ्रु को शाप करने के लिए सुवर्वाचि का दान उन्होंने राम उपान्त बतकाया है। बभ्रु राजा के अमात्य बल आदि में श्रेय उत्पन्न कर इसे निर्विक्रम माना श्रेय उपान्त और बभ्रु को विविध प्रकार से दण्डित करने वहाँ तक कि उसका बल करने तक मुक्तिपूर्वक प्रवृत्त ब्रह्मेश्वर द्वारा वृद्ध उपान्त माने गये हैं। इन चारों में ब्रह्मेश्वर ने उपान्त के चार भेदों की व्याख्या की है।

इस प्रकार ब्रह्मेश्वर ने अपने राजनीतिशास्त्राकर बीर्बक मिश्रत्व में राज्य-व्यवस्था की जो दोहना दी है, वह प्राचीन भारतीय राजशास्त्र-ग्रन्थों के मतों पर आधारित होने पर भी किन्हीं अन्तों में भिन्न है। वह राजशास्त्र के बाह्य में अपना विशेष स्थान बनाये हुए है। राजशास्त्र के इतिहास में इस मिश्रत्व की उपयोगिता की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

मित्रमिश्र

मित्रमिश्र का दण्डित वरिचक—वीरमिश्र के अन्तर्गत बभ्रुवर्जन प्रकरण के अनुसार वीरमिश्र मिश्रत्व के रचयिता मित्रमिश्र हैं। राजनीतिशास्त्र इसी मिश्रत्व का एक अर्थ अन्वया शब्द है। इस बभ्रुवर्जन-प्रकरण में मित्रमिश्र के पूर्वज पोषाचक मन्त्रक (व्याख्यार ?) के मित्रादी से। मित्रमिश्र के द्वारा बभ्रुवर्जन पद्धति की

१ शाव मित्रभाष्य, दान सुवर्वाचि श्रेयोवैदिक, बभ्रुवर्जनोपकारो वृद्ध।

—शावराज्यव्यवस्थादि राजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र।

२ श्रीमद्भगवद्गीता में वीरमिश्रव्याख्यमिश्रत्वो राजनीतिशास्त्र दृष्टिमान्य।

—राजनीतिशास्त्रान्तर्गत प्रवृत्ति।

३ पोषाचकप्रीतिमन्त्रव्याख्य वीरुत्तराचार्य।

वीरुत्तराचार्यविरचित इतिहासो विद्या राजनीति

बीर बिद्यान् वे । इन पर कम्पी और सरस्वती बोना की समान कृपा थी^१ । इस पण्डित के सुप्रसिद्ध पुत्र श्रीपरमुराम मित्र हुए । उन्होंने असीनवरी में विद्या प्राप्त की । वहाँ उन्होंने बम्पीस्वर जगिहोमी की शिष्यता स्वीकार की थी^२ । बम्पी स्वर जगिहोमी अपने समय के कुविद्यास पण्डित थे । इन्हीं श्रीपरमुराममित्र के सुप्रसिद्ध पुत्र श्री मित्रमित्र हुए, जिन्होंने श्रीरामनोदय शीर्षक विद्यास निम्न की रचना की ।

मित्रमित्र न जोड़का मरेछ श्री श्रीरुचिह देव के नाममें मैं इस विद्यास निम्न की रचना की थी । श्रीरुचिह के पिता श्री मङ्गुकरसाहू और सादा महापद्मविद्यास श्री प्रतापस्यदेव का उत्प्रेक्ष इस बधवर्षन में हुआ है^३ । श्री श्रीरुचिह देव ने जोड़का राज्य पर स १९ ५ ई से १९२७ ई तक शासन किया । इसी अवधि में मित्र मित्र ने श्री श्रीरुचिह की अनुज्ञा से प्रेरित होकर श्रीरामनोदय निम्न के अन्तर्गत राजनीतिप्रकाश शीर्षक निम्न का निर्माण किया था^४ । यह वही श्रीरुचिह है जिसके विरुद्ध कतिपय इतिहासकारों ने बहुकण्ठक को बध करने का आरोप रखा है । श्रीरुचिह के विषय में यह भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने शांति-स्थापन हेतु अपने भाई श्री पुनी मुख सभाद को प्रवान कर दी थी । श्रीरुचिह रकापेयी थे और सम्भवतः अपने समय के हिन्दू राजाओं में सबसे अधिक साहित्यप्रेमी थे । उनके नाममें मैं कनेक कवि रहते थे । हिन्दी के प्रसिद्ध कवि केसवदास मिश्र ने इनके नाममें मैं रहकर साहित्यरचना की थी । केसवदास ने इन्हीं श्रीरुचिह की प्रधरा में श्रीरुचिहदेववरिष्ठ की रचना की थी । श्रीरुचिहदेव ने छठीस काळ भए व्यव करके बुन्दारन में एक यम्य एव विद्यास मन्दिर का निर्माण करवाया था जिसे श्रीरामदेव ने दण्ड दिया था ।

मित्रमित्र की साहित्यसेवा—मित्रमित्र ईसा की सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध काळ के प्रसिद्ध बर्म-निकम्पकार हुए हैं । उन्होंने श्रीरामनोदय शीर्षक बृहत्कार, कोको-

- १ य कम्पी व सरस्वती व विष्णुहर्ष बिह बनेतु । —राजनीतिप्रकाशे बधप्रधरा ।
- २ येन्यस्य पुरा पुण्डितवरी विद्यासजगद्विज्ञा । श्रीपरमुराममित्रोपशिक्षितं तन्मया वरीवीमुस्म । —राजनीतिप्रकाशेबधप्रधरा ।
- ३ श्रीमन्महाराजविद्यास प्रतापस्यदेवमुख-श्रीमन्मङ्गुकरसाहूमुख श्रीमन्महाराजविद्यास अनुसन्धिविद्यमयमुखप्राज्ञमय पुण्डरीकविकासविनकर श्रीश्रीरुचिहदेव । —राजनीतिप्रकाशान्ते प्रशस्तिः ।
- ४ नाम्नी श्रीरुचिह विदितवतिशिलकमावरा-मित्रमित्रा । × × × तार निम्नस्य बुद्धय रचयतिरुचिहं राजनीतिप्रकाशम् । —राजनीतिप्रकाशे बधप्रधरा ।

परीची एवं लोकप्रिय निबन्ध की रचना की है। उनका यह निबन्ध हेमाद्रिपुत्र चतुर्वर्षचिन्तामणि धीरंक निबन्ध के प्रतिरिक्त अपनी श्रेणी के अन्य सभी निबन्धों से बड़ा है। परन्तु कोलत्रिपुता एवं उपयोपिता की दृष्टि से यह निबन्ध चतुर्वर्षचिन्तामणि निबन्ध ॥ वही अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह निबन्ध महाभारत के भी विपरीत है। वास्तव में श्रीरामचन्द्र्य भारतीय धर्मशास्त्रों के ज्ञान का कोष है। श्रीरामचन्द्र्य धीरंक से ऐसा दाव होता है कि विश्वमित्र ने अपने इस निबन्ध को प्रतिज्युर्व वाला है जिसका उद्यम आरम्भ गुरु श्रीरामचन्द्र्य की प्रेरणा से हुआ है। इस उद्यम को सफल करने के लिए उन्होंने अपने इस निबन्ध के धीरंक के आदि में श्रीरामचन्द्र्य को स्वामि दिया है। निबन्धकार ने अपने इस निबन्ध का विवाहन कपड़ों में किया है जिसमें उन्होंने प्रकाश की कला की है। इस निबन्ध के बाह्य प्रकाशों का क्या क्या है। इस प्रकार श्रीरामचन्द्र्य निबन्ध श्रीरामचन्द्र्य की प्रेरणा से उदित हुआ मूल है जिसके अनेक प्रकाश हैं। निबन्धकार का यह निबन्ध लोक को व्याप्त कर देखात्मक धीरंक-चतुर्वर्ष का मूल नहीं है और न यह साव-अवधानि हेमन्तचतुर्वर्ष का ही मूल है। यह वसन्तचतुर्वर्ष का उदित मूल (विवाहन) है जिसका वाक्य जन्म जाह्नवित होता है। इस विवाहन के अनेक प्रकाश हैं जिसमें लोक अपने अनेक अर्थों को सुविधापूर्वक पूरे करे। इस लोक में सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं और कृषु के उपरान्त अपने घर में उद्योग को प्राप्त कर अनेक सुख का भोग कर सकते हैं। इस प्रकार विश्वमित्र ने अपने इस निबन्ध की माहोत्सवमणिना इसके धीरंक द्वारा व्यक्त कर दी है।

इस विद्यालयवाय निबन्ध में श्रीरामचन्द्र्य सत्कार, आह्वित पुत्रा प्रविष्टा राम-मोनि स्वयंभूत, मुनि आठ शीर्ष राम जन लक्ष्य आनिष्ठ छात्रि वर्धितिक चित्तिना श्रवणितत प्रवर्धन लक्ष्य जलि और मोक्षदाय है। व प्रकाश एवं विद्या है। वादकाय और लक्ष्यकाय में अन्तः १२६५ और १०४१५ इत्येक है। इस प्रकार निबन्धकार ने अनेक इस निबन्ध में धर्मशास्त्र के सभी अर्थों को स्वामि देकर, उनके स्वयं एवं लक्ष्य आवाहननामुक्तार वर्धन दिये हैं। इस निबन्ध के निम्न में निबन्धकार न मुनि वृत्ति रामायण महाभाग पुराण आदि सभी प्रकार के साहित्य का आधार लिया है। उन्होंने इस विद्यालय साहित्य का अन्तर्गत एवं विषय-पुत्र अन्तर्गत किया और उनमें लक्ष्यपूर्व एवं उपयुक्त विषयवस्तु का चयन किया। इस विधि में चयन का सभी विषयवस्तु का विषयानुक्रम लक्ष्यकर इस विद्यालयवाय साकायवर्धनी वय निबन्ध को रचना कर उन अनेक प्रकाशों में विवाहित किया। उनमें द्वारा किया गया यह लोकनवा-काय साधारण कामें नहीं करा जा सकता। उनमें यह लक्ष्य अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण है। इस लोक-नेवा के लिए यह भारतीय रक्षक।

इस निबन्ध के यम्मीन अध्ययन से ज्ञात होता है कि मित्रमित्र संस्कृत भाषा के प्रकाश पण्डित वः उनका अध्ययन विद्यालय एवं यम्मीर था। यह स्मृति-साहित्य एवं पुराणेतिहास-साहित्य के मर्मज्ञ थे। राज्याभिषेककी ऐतरेय-पद्धति का वर्णन करते हुए, प्रथमबन्ध, वेदमन्त्रों की जो व्याख्या उनके द्वारा की गयी है उससे ज्ञात होता है कि वैदिक साहित्य पर भी उनका अधिकार था।

वीरमित्रोदय निबन्ध के अतिरिक्त उन्होंने राजबन्धनस्मृति पर भी टीका लिखी है। उन्होंने राजबन्धनम्पू महाकाव्य की भी रचना की थी। इन साहित्य-कृतियों से भी उनकी विद्वत्ता प्रमाणित होती है।

वीरमित्रोदय निबन्ध की ऐसी सरल एवं स्पष्ट है। मित्रमित्र न ब्रह्मण इस निबन्ध में पाठक को ब्रह्म ज्ञास्यते अटिष्ठता आदि में झटकर अपना पाण्डित्य-प्रदर्शन करने का कहीं प्रयास नहीं किया है। या कुछ भी कहना चाहते हैं उस स्पष्ट एवं सरल शिष्टि से कह दिया है। विषय को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने प्रथमानुसार विवेचनान्तक ऐसी का अनुसरण किया है। उदाहरण के रूप में राजनीति प्रकाश के अन्तर्गत राज-सम्बन्ध प्रकरण इसका आकाश प्रमाण है।

राजनीति-प्रकाश—राजनीतिप्रकाश वीरमित्रोदय-वर्म-निबन्ध का एक खण्ड है जिसमें राजबन्धन विषय का वर्णन है। इसमें यह स्पष्ट है कि मित्रमित्र न राजशास्त्र ब्रह्मा राजवर्म को वर्मशास्त्र का ही एक उपभोगी बन माना है। उन्होंने राजशास्त्र को स्वतन्त्र विषय नहीं माना है। इतना होने पर भी राजनीति-प्रकाश का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि यह स्वयं में पूर्ण है। प्राचीन भारतीय राजशास्त्र-सम्बन्धी सभी विषयों का निरूपण इस प्रकाश में किया गया है। इस निबन्ध में राज के सहाय स्वरूप उसके सहाय बन्धों का जो वर्णन किया ही गया है इसका अतिरिक्त विविध पद्धतियाँ कृत्यो उत्सवों आदि का भी समवानुसूच वर्णन उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर किया गया है। उनका यह निबन्ध प्राचीन भारतीय राजशास्त्र का स्वरूप समझने के लिए सबसे साधन है। प्राचीन भारतीय राजशास्त्र में प्रवेश हेतु इस निबन्ध को ही उपभोगिता है।

राजनीतिप्रकाश राजशास्त्र-सम्बन्धी विविध विषयों का वर्णन है। यह विषय राजशास्त्रविचार, राजशास्त्रा राज्याभिषेक-निहितकाल राज्याभिषेक-निहितकाल राज्याधिकार-निर्णय राज्याभिषेक राज्याभिषेकान्तराध्य प्रतिमान-प्रतिषेधसंश्लेष निषेध राजानुस विहित राजवर्म प्रतिषिद्ध राजवर्म राजा के वैदिक एवं शारिक-कृत्य राजा के सहाय अनुजीविकृत राजा के निवास योग्य देश दुर्गबन्धन दुर्ग में पुरनिर्माण दुर्ग में सहाय योग्य वस्तुएँ, दुर्गमूर्धनिर्माण वास्तुवर्गविधि राष्ट्र कोष

इस मित्र राष्ट्रदुष्प्रणीति उपाय राजमण्डल यात्रा के पूर्व देवपूजा धुन-बधुर स्वप्न धनुन-बधुन जयस्तानविधि जयानिवेनविधि जयविजय प्रयाग यात्रा कछे समय तनावमय मुड़ मुड़ के उपराष्ट्र व्यवस्था देवयात्रा हस्तध्वजोद्भवविधि, नीराजपान्ति देवपूजा कोट्टाविचारिक विधि वतीर्णापविधि वृत्तध्वजध्वान्ति धनुनाचरम विदुरोक्तानीति प्रकीर्ण महाभारतीय नीति आदि है।

राजशासन-प्रवृत्तियों में मिश्रमिश्र का स्थान—विश्वमिश्र लक्ष्मीधर के कथन ही शासनानुचारी परिचित हुए हैं। उन्होंने भी राजशासन को वर्मशासन का एक महत्त्वपूर्ण अंग माना है। उन्होंने राजशासन की स्वतन्त्र छत्ता का प्रतिपादन नहीं किया है। इस दृष्टि से यह लक्ष्मीधर, बीरब्रह्म और जनश्रेष्ठ वर्मनिबन्धकारों की ओरों में परिवर्तित निये जायेंगे। इस विषय में यह लक्ष्मीधर से विद्वत् है और इसी लिए यह इनकी ओरों के निबन्धकारों में परिवर्तित नहीं निये जा सकते।

लक्ष्मीधर और मिश्रमिश्र के राजधर्म कथनों से यह निबन्धों में बहुत कुछ समता विद्यमान है। दोनों निबन्धों के विषयों का कम एक ही जान पड़ता है। दोनों ने सत्तायुक्त राज्य के लोगों का वर्णन किया है और निबन्ध के अन्तिम अंश में राज्य के वर्णनायक नृपतिविषय विशेष कृत्यों उत्पत्ती, पुनरावृत्तिवा आदि का भी वर्णन किया है। दोनों ने राज्याभिषेक-कृत्यों का विशेष वर्णन किया है। इतना होने पर भी दोनों में कई विषयों में अन्तर है।

लक्ष्मीधर और मिश्रमिश्र में सबसे बड़ा अन्तर विषय वस्तु का है। मिश्रमिश्र के राजनीति-प्रकाश के अन्वेषण करने से यह बात होजा है कि लक्ष्मीधर क्षेत्र-विस्तार की दृष्टि से मिश्रमिश्र से बहुत पीछे हैं। उन्होंने राजशासन-सम्बन्धी सम्मेलन किसी भी महत्त्वपूर्ण विषय को अपने इस निबन्ध में स्थान देने में प्रयत्न नहीं की है। इस प्रकार विषयों की दृष्टि से मिश्रमिश्र का क्षेत्र लक्ष्मीधर, बीरब्रह्म, जनश्रेष्ठ आदि सभी के क्षेत्र से विच्छिन्न है। इस दृष्टि से मिश्रमिश्र का स्थान राजधर्म-निबन्धकारों में चौथे स्थिति है। इतना ही नहीं अपितु विषय-वस्तु की दृष्टि से भी यह इन सभी निबन्धकारों से आगे है। इन निबन्धकारों ने राजशासन-सम्बन्धी विषय विच्छिन्नता का प्रतिपादन किया है और ऐसा करते हुए अन्य लोगों से वे अन्तरनित हैं। वे कुछ अन्तरों की ओर कर इतने उच्चपूर्ण एवं अचर नहीं हैं। विद्वत् कि राजनीति-प्रकाश में उत्तमसम्बन्धी विच्छिन्नता की दृष्टि से दिये गये हैं। बात ही यह भी लक्ष्मीधर है कि इन निबन्धकारों ने वर्मशासन की ओरों का ही अनुसरण किया है। किसी ने भी विशेषतात्मक क्षेत्रों अन्वेषण का प्रयास नहीं किया है। परन्तु इसमें मिश्रमिश्र अपने निबन्ध में यथ-सम अन्वेषणानुसार विशेषतात्मक क्षेत्रों की अन्व-

माना है और इसका परिणाम यह हुआ है कि इसका यह निबन्ध इन निबन्धकारों के निबन्धों की अपेक्षा अधिक उपयोगी एवं रोचक बन गया है। इस दृष्टि से भी मित्रमित्र अपने क्षेत्रों के निबन्धकारों से आगे बढ़े हुए हैं।

मित्रमित्र के इस निबन्ध से यह भी ज्ञात होता है कि वह धृति-स्मृति पुराणतिहास-साहित्य के प्रकाशक पण्डित थे। उन्होंने अपने इस निबन्ध में साहित्य से चयन कर जो उद्धरण दिए हैं वे इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि मित्रमित्र का साहित्य अपने धर्म-वचन निबन्धकारों से किसी प्रकार भी न्यून न था बल्कि किसी क्षेत्र में अधिक ही था।

उन्होंने अपने इस निबन्ध में वर्णशासन एवं भीतिशासन सम्बन्धी प्रश्नों से उद्धरण नहीं दिये हैं। राजनीति प्रकाश के अन्त में विधुरनीति को अवलम्बित किया है। इस दृष्टि से वह नीकचक्र से विभक्त है। परन्तु इसका कारण यह हो सकता है कि वह शास्त्रानुसारी पण्डित थे और इसीलिए वह उसी सिद्धान्त को मान्यता देते थे जो कि इनकी समस्त में वर्णशासन के अनुकूल था।

मित्रमित्र कस्मीकर, नीकचक्र और अनन्तरदेव की अपेक्षा निम्नी विषयों में उद्यत मान पड़ते हैं। उन्होंने राज्याभिषेक की वैदिक एवं पौराणिक दोनों पद्धतियों का वर्णन किया है। इसके साथ ही समय एवं परिस्थिति को देखकर उन्होंने अमरक राज्याभिषेक का भी विधान किया है और उस भी समान मान्यता दी है। इस दृष्टि से इस विषय में उन्होंने अपनी उद्यतता प्रकट की है और ऐतिहासिक तथ्यों के प्रति अपेक्षा न करके लोक की सेवा की है। इस दृष्टि से वह चम्पेस्वर के समकक्ष है।

इस प्रकार मित्रमित्र राजधर्म-निरूपणकारों में अति ठोका स्थान ग्रहण दिये हुए हैं। उनका यह निबन्ध प्राचीन भारतीय राजशासन के अध्ययन हेतु ज्ञानकोश का कार्य करता है।

मित्रमित्र के राजनीतिक विचार

राजा राज्य का सर्व मित्रमित्र ने राजा राज्य के सर्व की विवेक विवेचना की है। राजा राज्य के सर्व पर उन्होंने हाँ मुख्य बातों का उल्लेख किया है। प्रथम मनु के अनुसार राजा राज्य प्रातिपदक नहीं है। इस मनु के अनुयायी "राजा किसी भी प्राति का हो सकता है" इस सिद्धान्त में आस्था रखते हैं। राजा अधिक राज्य का पर्याय नहीं है और इसीलिए अधिव्यवर्ग और राजधर्म या दोनों की एक ही सर्व के वाचक नहीं हैं। इस मनु के अनुयायियों के अनुसार राजधर्म का पालन करने से राजा होता है। अथर्व का परिपाकन ही राज्य है^१। इसीलिए जो भी पुरुष

१ त्वाष्ट्राया राजधर्मस्त

—अग्निपुराण ।

२ राज्य तु अमरप्रपरिपाकमम् ।

—राजशास्त्रविचार, राजनीतिप्रकाश ।

प्रजा-परिपालन करता है वह राजा कहलाता है । इस मन्त्र के अनुसार राजा एक नृपनिषाधक है, अधिमन्त्राधक नहीं^१ । इसलिए राजा अधिमन्त्र-इतर जाति का भी हो सकता है । इस मन्त्र के अनुयायियों ने अपने मन्त्र की दृष्टि में मृत्तियों के भी उद्गाहरण किये हैं और इन उद्गाहरणों के आधार पर सिद्ध किया है कि अधिमन्त्र इतर जाति के पुत्र भी राजा हुए हैं जिन्हें मृत्तिया में भी वीर राजा मान्य किया है ।

पण्डु दूमरा मन्त्र हमारी अपेक्षा अनुसार है । इन मन्त्र के अनुसार राजा एक अधिमन्त्र वर्ण का पुरुष है^२ । पात्यों में प्रजा-परिपालन एक मात्र अधिमन्त्र वर्ण का कर्म फलस्वरूप गया है^३ । प्रजापरिपालन-कर्मका अन्य तीन वर्णों के कर्म के सम्बन्ध नहीं रखा गया है । इसलिए इन तीन वर्णों की राज्याधिकार वीर रूप में प्राप्त नहीं है । राज्य का वीर अधिकारी अधिमन्त्र ही है । इस मन्त्र के अनुसार अधिमन्त्र ही राजवर्ण है । इसलिए जो अधिमन्त्र इस वर्ण का पावन करता है वह राजा कहलाता है । इन मन्त्र के अनुयायियों के अनुसार प्रजापरिपालक प्रत्येक व्यक्ति राजवर्ण का वीर अधिकारी नहीं होता । इस दृष्टि से अधिमन्त्र वर्ण के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ण अथवा जाति का पुत्र प्रजापरिपालक होने पर भी विविधविहित राजा नहीं बन पा सकता ।

मित्रमित्र इन मन्त्र के मन्त्र में नहीं हैं । वह अथवा मन्त्र के वीरक है और इस प्रकार वह उत्तराद एव प्रमणिकाही है । उनके अनुसार प्रजापरिपालन करने से राज्य बनता है । राजवर्ण का सम्बन्ध जाति अथवा वर्णविषय के नहीं है । इस प्रकार

१ राजधर्मो धर्मिण् अधिमन्त्रिण्यवात्तात्क वस्तुते ।

—राजधर्म्याधमन्त्रिण्य, राजनीतिप्रकाश ।

२ राजधर्मो मात्र अधिमन्त्रमिषाकः किं स्वधिमन्त्रिण्यपरिपालनकर्तुं वचन इति उक्तम् ननु । —राजधर्म्याधमन्त्रिण्य, राजनीतिप्रकाश ।

३ केदारिण "आपीडनाक वद्वन्नामो राजा" "यो राजा वचनीयः" "सोमो वी राजा मन्त्रधनुः" । —राजधर्म्याध, राजनीतिप्रकाश ।

४ राजधर्मः अधिमन्त्र वचनीयसीकः । —राजधर्म्य, राजनीतिप्रकाश ।

५ अथान् अधिमन्त्रो प्रजायां परिपालनम् ।

। राजधर्म्याध, राजधर्म्याध राजनीतिप्रकाश ।

६ नृप इति व अधिमन्त्राधमन्त्र वर्णः किन्तु प्रजापालनार्थं एतत्कल्पनावर्धन ।

—राजधर्म्याध राजनीतिप्रकाश ।

राजा राज्य के वर्ष के विषय में मित्रमित्र ने मेवातिधि कुम्भकभट्ट विज्ञानेश्वर, चण्डेश्वर आदि के मत का अनुसरण किया है। इस दृष्टि से मित्रमित्र शास्त्रानुसारी पण्डित होने पर भी ऐतिहासिक पद्धति के अनुयायी जान पड़ते हैं। उनके समय में मुसलमान बरेल्ला ने भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इन मुसलमान बरेल्ला को विविधित राजा स्वीकार करना ही था। इसलिए इन परिस्थितियों में राज्याधिकार अजित वर्तमान तक सीमित रखा नहीं जा सकता था। मित्रमित्र ने भी इन समस्या को समझ लिया था। इसीलिए उन्होंने भी राज्याधिकारको के मत की ही दृष्टि कर राज्याधिकार में जाति वर्ण क महत्त्व को अनिवार्यक स्वीकारा।

राज्याधिकार—प्राचीन भारत में वेदमत और लोकायत दोनों के अनुसार राजपद-प्राप्ति के निमित्त राज्याधिकार अनिवार्य रूप समझा जाता था। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति उस समय तक विविधित राजा नहीं समझा जाता था जबतक कि शास्त्रानुसार उसका राज्याधिकार नहीं हो जाता था। अनभिषिक्त राजा लोक की दृष्टि में पण्डित एवं भिक्षुकीय समझा जाता था। प्राचीन भारत में इस सिद्धांत का पालन निरंतर होता रहा। यही तक कि बबौलस्य बार्म राजाओं के लिए भी शास्त्रानुसार अनभिषिक्त हुना अनिवार्य रूप समझा जाता था।

इस संस्कार के मौलिक सिद्धांत में प्राचीन भारत में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। समय के परिवर्तन से इसके बाह्य रूप में कुछ परिवर्तन अवश्य हुए। परन्तु उसका आन्तरिक रूप पूर्णतः ही रहा। राज्याधिकार के इन रूपों का जो स्वरूप वैदिक युग में स्थिर किया गया था समय-परिवर्तन के साथ-साथ उसमें भी परिवर्तन हो गया। मनुष्य की जीवन-सम्बन्धी समस्याएँ ज्यों-ज्यों बढ़िके होनी पड़ी त्यों-त्यों इन रूपों में भी अनिवार्य परिवर्तन होते गए।

वेदमत के अनुसार राज्याधिकार का अधिकारी अधिकृत माना गया है। इसलिए राज्याधिकार की वैदिक पद्धति इसी सिद्धांत पर आधारित है। परन्तु समय के व्यतीत होने के साथ ही यह सिद्धांत अनुशार, अनुयायी एवं लाचरित समझा गया। इस युग में राजपद का अधिकार अजित वर्ण तक सीमित रचना अनुचित समझा जाने लगा। इसलिए राजपद के अधिकार का विस्तार अन्य तीन वर्गों (ब्राह्मण वैश्य और शूद्र) तक किया गया। इस युग में अजित के अतिरिक्त अन्य वर्गों के पुरुष भी राजा होने लगे। इसलिए इस युग में राज्याधिकार की वैदिक पद्धति सभी राजाओं के लिए उपयुक्त नहीं रही। ऐसी परिस्थिति में राज्याधिकार की नवीन पद्धति के निर्माण की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस पद्धति के अनुसार

ब्राह्मण वैश्य और क्षत्र वर्ण के राज्याधिकारियों का राज्याभिषेक किया जा करने और इनका यह राज्याभिषेक विविधविहित समझा जायगा। राज्याभिषेक की यह नवीन पद्धति पुण्यो में ही गयी है। इस पद्धति को इतीहिय राज्याभिषेक की पौण्यिक पद्धति के नाम से सम्बोधित किया गया है।

परन्तु यह पद्धति भी आये चककर सर्वमान्य न रह सकी। राज्याभिषेक की उपर्युक्त दोनों पद्धतियों का निर्माण केवल आर्य (हिन्दू) राजाओं के विहित हुआ था। आर्य राजाओं के राज्यों के ह्रास होने पर भारत में मुसलमान राजाओं ने शासन करना प्रारम्भ किया। इन राजाओं को विविधविहित राजा मानना ही पड़ा। ऐसी परिस्थिति में एक नवीन पद्धति का निर्माण हुआ। इसके अनुसार राज्याभिषेक के समस्त वैदिक मन्त्रों का उच्चारण नहीं किया जाता। केवल राजतिलक कर राज्यादान विविधविहित माना गया। इस पद्धति का अनुसरण बनारस राजाओं के राज्याभिषेक के अक्षर पर करने की व्यवस्था भी गयी है।

मिशमिश ने उपर्युक्त तीनों पद्धतियों को मान्यता दी है। उन्होंने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि वैदिक पौण्यिक व्यवस्था अथवा इन तीनों पद्धतियों में किसी भी पद्धति के अनुसार किया गया राज्याभिषेक विविधविहित होता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मिशमिश प्रगतिशील मान पड़ते हैं। उन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण के अत्यन्त बर्णित राज्याभिषेक की वैदिक पद्धति और राजावत विष्णु बर्णोत्तर, पुण्य और इन्द्र-पुण्य में भी गयी राज्याभिषेक की पौण्यिक पद्धति का विस्तारपूर्वक वर्णन अपने राजनीति-संग्रह में किया है। इससे यह स्पष्ट है कि उन्होंने राज्याभिषेक इत्य-सम्बन्ध हेतु वैदिक और लोकपद्धति दोनों को विविधविहित माना है।

राज्य की आवश्यकता एवं उसका महत्त्व—मिशमिश ने अनु, बृहस्पति गारुड वायस्यर, गौतम अथर्वान्न काशिक्यपुण्यचार, वसिष्ठाचार्य और महाभारतचर के मत उद्धृत कर राजा की आवश्यकता एवं उसका महत्त्व तथा उसके स्वकर्म का वर्णन किया है। इस वर्णन के अनुसार लोक की स्थिति उसकी अधिवृद्धि एवं उसकी उखा का मूल राजा ही होता है। राजा से अथनीत होकर ही प्रजा एक-दूसरे का बाध नहीं करने पाती। प्रभु ने देखा कि राजा-रहित लोक में प्रजा पर स्वर पीड़ित होकर अथनीत पड़ती है। इसलिये लोक-उखा के लिये उसने राजा का वर्णन किया।

राजा अपने कर्तव्यों के अनुसार समय-समय पर इन्द्र वरुण यम कुबेर, नन्द आदि देवों का रूप धारण करता रहता है। राजा का निर्माण इन्द्र वरुण यम कुबेर आदि आठ प्रधान देवों की सारगुण भाषाभाषा को समुद्गीत कर प्रभु ने स्वयं किया। इसलिए राजा मनुष्य रूप में महीती देवता है। उसके प्रति लोक को उत्कार एवं सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। राजा द्वारा ही सभी आज्ञा सभी के लिए मान्य है, उसका उल्लंघन करनेवाला दण्ड का धारी होता है। परन्तु यह राजा ब्राह्मण से आधीर्बल प्राप्त करता है। इसलिए उसे ब्राह्मण का उत्कार एवं सम्मान करना चाहिए। राजा दण्ड का प्रतीक है। वह दण्ड धारण करता है। परन्तु उस अंश तक दण्ड-मनाय करण का अधिकार नहीं है। इसलिए उसका स्थान दण्डधारी यम के समान है।

राज्याधिकार निर्णय—राज्याधिकार-निर्णय हेतु निश्चित सिद्धान्तों के अभाव में राजपद की प्राप्ति हेतु राज्याधिकारियों में कलह उत्पन्न होता है जिससे राज्य का नाश होता है। इसलिए राज्याधिकार-निर्णय निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर होना चाहिए। इस राज्य को मित्रमित्र ने भी स्वीकार किया है। इसीलिए उन्होंने राज्याधिकार-निर्णय कठिण सिद्धान्तों का उल्लेख कर अपने पूर्व के कठिण राजशास्त्र-ग्रन्थों तथा आचार्यों के मत लेकर प्रमाणित किया है। वे सिद्धान्त इस प्रकार हैं—

(१) वीरसपुत्र-सिद्धान्त—काशिका पुराण के आधार पर मित्रमित्र ने राज्याधिकारी वीरस क्षेत्रज्ञ आदि छ प्रकार के पुत्र माने हैं। परन्तु इन पुत्रों में सर्वप्रथम राज्याधिकारी वीरस पुत्र बतलाया गया है। वीरस पुत्र के होते हुए राजा के अन्य पुत्रों के लिए राज्यदान करने का निषेध किया गया है। इस नियम के अनुसार राजा के क्षेत्रज्ञ आदि पुत्र वीरस पुत्र से ज्येष्ठ होने पर भी राज्याधिकारी नहीं माने गये हैं। वीरस पुत्र अपने अन्य भाइयों से छोटा होने पर भी सर्वप्रथम राज्याधिकारी माना गया है।

(२) ज्येष्ठता-सिद्धान्त—राज्याधिकार-निर्णय हेतु वृद्धता-सिद्धान्त माना गया है। मित्रमित्र ने मनुस्मृति आपस्तम्ब बर्षभूष काशिका पुराण एवं रामायण के उद्धरण देकर इस सिद्धान्त की स्थापना की है कि राज्याधिकार राजा के वीरस ज्येष्ठ पुत्र को ही सर्वप्रथम प्राप्त है। यदि राजा के कई वीरस पुत्र हैं तो सर्वप्रथम

राज्याधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र होता है। ऐसी परिस्थिति में उसके भाइयों के वर-पोषण का सम्पूर्ण भार ज्येष्ठ भाई पर रहता है।

ज्येष्ठता का निर्णय विभिन्न प्रकार किया जाता था। इस समस्या के निराकरण में भी विभिन्न मत लेकर इसका समाधान हेतु पुनः किया है। राम की राक्षियों में उत्पन्न हुए पुत्रों में जो पुत्र ज्येष्ठ है वही राज्याधिकारी है। ज्येष्ठ राक्षी का पुत्र होने से ज्येष्ठता नहीं समझी गयी^१। बर्ष की ज्येष्ठता के आधार पर भी ज्येष्ठ मानना उचित नहीं है। यदि सख्य परिवार में किसी परकी ने दूसरी परकी की अपेक्षा पूर्व बर्ष वारस कर लिया है परन्तु दूसरी परकी को अपना उसकी पुत्रीत्व परचाल हुई है तो ऐसी परिस्थिति में जो पूर्व उत्पन्न हुआ है वही राज्याधिकारी समझा जायगा। इस प्रकार बर्ष की ज्येष्ठता ही ज्येष्ठता होती है। व कि बर्ष की ज्येष्ठता। समय पुत्रों में भी जिस पुत्र का बर्ष प्रथम होता है, वही राज्याधिकारी माना गया है। बहुतों का मत है कि समय पुत्रों में जो परवान् बर्ष केन है वह पूर्व बर्ष केनवाके अपने बर्ष भाई से ज्येष्ठ होता है क्योंकि ज्येष्ठ के उत्पत्ति-मार्ग को बलिष्ठ बलदेवित रहता है। विचक्षि ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया है। उनका मत है कि ज्येष्ठता का निर्णय बर्ष-ज्येष्ठता के आधार पर ही होना स्वाभाविक है^२।

(३) ज्येष्ठत-विज्ञान राजा का वीरस ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी यदि उसमें राजोचित गुण नहीं हैं तो वह राज्याधिकार से वंचित समझा जायगा इस विज्ञान का प्रतिपादन विचक्षि द्वारा किया गया है। राम को बरारण ने सुवराजपर देने का निश्चय इसलिये किया था कि वह बर्षात् गुणवान् राजा कृष्ण धर्मवती धृति-शालि से। वह कमजोर होने के साथ ही गुणज्येष्ठ भी वे^३। राजोचित गुणहीन

१ ज्येष्ठ एव तु बृह्णीयादिष्व बर्षज्येष्ठता ॥ अनुसूति ।

राक्षी राजसुती ज्येष्ठो वीरराज्यवाप्तोऽर्थेति ॥ राज्यायन ।

२ समुद्रासीन् वातला पुत्रावाप्तज्येष्ठताः । न ब्रह्मन्तो ज्येष्ठ्यमस्ति कल्पतो ज्येष्ठ्यमुच्यते ॥ मनु ।

३ अनुरादि कल्पनीय ज्येष्ठ्यवाह ॥ विचक्षि राज्याधिकारनिर्णय ।

४ यस्य वातस्य बर्षयो पश्यन्ति प्रथमं गुणान् । कल्पतां चित्तरक्षीं तस्मिन् ज्येष्ठ्यं प्रतिष्ठातम् ॥ देवदत्त ।

५ कल्पतस्तस्य गुणज्येष्ठो राज्यावाप्तव्यः विच । तस्या तस्य प्रथमं ह्येतां स्वपुत्रानुराज्यता ।

तत्कारणं पुण्य वीर्येण वीरराज्यवाप्तव्यमिति ॥

राज्यायन ।

अप्यष्ट पुत्र होने पर भी अतमवत् अपने पिता के राज्य के अधिकार से व्युत्तर न पया। इन दृष्टान्तों का लेकर मित्रमिश्र ने राज्याधिकार-निर्णय में अप्यष्टा के अन्त का प्रतिपादन किया है।

(४) अवपरिपूर्वता-सिद्धान्त—राजा का बीरस अप्यष्ट एवं अप्यष्ट पुत्र होने पर हीनाम होने के कारण राज्याधिकार से वञ्चित समझा गया है। प्राचीन भारतीय शार-भार के अनुसार अवहीन पुरुष के द्वारा किये गये वज्र को वैवर्धन स्वीकार करते। राज्य-संचालन महान् यज्ञ माना गया है। इस यज्ञ का अनुष्ठान अव हीन पुरुष द्वारा नहीं किया जाता चाहिए। अपने इस सिद्धान्त की पुष्टि में मित्रमिश्र ने सबर पुत्र अतमवत् और वज्रहीन वृत्तराष्ट्र के दृष्टान्त दिये हैं। ऐसी परिस्थिति में उपस्थित होने पर, उस अवहीन राजकुमार के अप्यष्ट एवं अप्यष्ट पुत्र को राज्याधिकारी माना गया है। यदि अवहीन अवश अवयोज उस राजकुमार के पुत्र को है अवश अवयोज पुत्र है तो ऐसी परिस्थिति में उसके छोटे परन्तु अप्यष्ट पुत्र को राज्याधिकार प्राप्त होता। ऐसी दशा में उस छोटे भाई के उपरान्त उसकी सन्तति ही राज्याधिकारी समझा जानिया। इसी सिद्धान्त के आधार पर पाण्डु राजा अपने पये से और पाण्डु के पश्चात् उनके अप्यष्ट एवं अप्यष्ट पुत्र युधिष्ठिर को राजा प्राप्त हुआ था।

इस प्रकार मित्रमिश्र ने अव-परिपूर्वता-सिद्धान्त को राज्याधिकार-निर्णय में उचित मान दिया है।

(५) अविभाज्य-सिद्धान्त—प्राचीन भारतीय राजनीतिक परम्परा के अनुसार मित्रमिश्र ने भी राज्य का अविभाज्य माना है। उनका मत है कि राज्य के विभाजन महान् अपवर्ध होता है। इसलिए राजा के सभी पुत्रों को राज्याधिकार देने का प्रयत्न किया गया है। राजा का अप्यष्ट एवं अप्यष्ट पुत्र राज्याधिकारी होता है उसके अन्य पुत्रों के अरज-व्यय का सम्पूर्ण भार उसी अप्यष्ट पुत्र पर होता है।

इस प्रकार मित्रमिश्र ने अविभाज्य-सिद्धान्त अप्यष्टता-सिद्धान्त अप्यष्टता-सिद्धान्त अवपरिपूर्वता-सिद्धान्त और राज्याधिराज्य-सिद्धान्त को आधार मानकर राज्याधिकार का निर्णय लिया है। इन सिद्धान्तों की स्थापना हेतु उन्होंने विवेचनात्मक नीति का अनुसरण किया है।

राज्य-प्राप्ति हेतु वाञ्छनीय वृत्त—मित्रमिश्र ने राजपद-प्राप्ति हेतु वृत्तिपय वाञ्छ-

१ न हि राज्यं कृतां कर्षे राज्ये सिध्यन्ति भाविनि। स्वाप्यमन्त्रेण सर्वं बहुमन्त्रिनो भवेत् ॥
राजावयवः ।

राज्याधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र होता है। ऐसी परिस्थिति में उसके शासक के वरक-पोषण का सम्पूर्ण भार ज्येष्ठ भाई पर रहता है।

ज्येष्ठता का निर्णय जिस प्रकार किया जाता चाहिए, इस समस्या के निपटकरण हेतु भी मित्रमित्र ने विभिन्न मत लेकर इसका समाधान हेतुमुक्त किया है। राजा की रानियों में उत्पन्न हुए पुत्रों में जो पुत्र ज्येष्ठ है वही राज्याधिकारी है। ज्येष्ठ राजा का पुत्र होने से ज्येष्ठता नहीं समझी गयी^१। बर्ष की ज्येष्ठता के आधार पर भी ज्येष्ठ मानना उचित नहीं है। यदि समूह परिवारों में किसी पत्नी ने दूसरी पत्नी की अपेक्षा पूर्व बर्ष बारक बार किया है परन्तु दूसरी पत्नी की अपेक्षा उसकी पुत्रोत्पत्ति पश्चात् हुई है तो ऐसी परिस्थिति में जो पूर्व उत्पन्न हुआ है वही राज्याधिकारी समझा जाता है। इस प्रकार जन्म की ज्येष्ठता ही ज्येष्ठता होती है, न कि बर्ष की ज्येष्ठता^२। समस्त पुत्रों में भी जिस पुत्र का जन्म प्रथम होता है वही राज्याधिकारी माना गया है। बहुतों का मत है कि समय पुत्रों में जो पश्चात् जन्म होता है वह पूर्व जन्म केनवाके अपने समस्त भाई से ज्येष्ठ होता है। क्योंकि ज्येष्ठ के उत्पत्ति-कार्य को कर्मिष्ठ बचरोचित रहता है। मित्रमित्र ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया है। उसका मत है कि ज्येष्ठता का निर्णय जन्म-ज्येष्ठता के आधार पर ही होना न्यायपूर्ण है^३।

(३) ज्येष्ठता-निश्चयन राजा का वीर्य ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी यदि उसमें राजोचित पुत्र नहीं है तो वह राज्याधिकार से वंचित समझा जायगा इस निश्चय का प्रतिपादन मित्रमित्र द्वारा किया गया है। राज की वरारण से मुचरावपव से के का मित्रमित्र इसका किया था कि वह बर्षा नृपवान् राजा इत्यत्र समयाधी, पृथिव्यादि से। वह जन्मज्येष्ठ होने के साथ ही नृपज्येष्ठ भी वे^४। राजोचित नृपज्येष्ठ

१ ज्येष्ठ एव तु बुद्धिमानीवम्य जन्मज्येष्ठता ॥ मनुस्मृति ।

राजो राजकुलो ज्येष्ठो भीवरारण्यवशात्पति ॥ राजामय ।

२ अनुक्रमेणोत्पत्तत्वा पुत्राणांमधिकेष्ठताः । न राजकुलो ज्येष्ठत्ववस्ति जन्मज्येष्ठो ज्येष्ठ्यनुक्रमेण ॥ मनु ।

३ मनुराजि जन्मज्येष्ठ ज्येष्ठत्ववाह ॥ मित्रमित्र राज्याधिकारनिर्णय ।

४ मत्स्य शास्त्रस्य मन्त्रो पञ्चमस्त जन्म नृपवान् । जन्मज्येष्ठः पितृराज्येष्ठः तस्मिन् ज्येष्ठ्य प्रतिष्ठितम् ॥ देवद ।

५ जन्मज्येष्ठः पुत्रज्येष्ठो राजमानास्तथा भव्यः । त्वया तस्य प्रजा ह्येतः त्वमनुचरानुरक्षिताः ।

तस्मात्स पुत्रः कोमेन भीवरारण्यवशात्पति ॥ राजामय ।

और ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी असमयसत अपने पिता के राज्य के अधिकार से झुठ कर दिया गया। इन दृष्टान्तों को देखकर मित्रमित्र ने राज्याधिकार-निर्णय में ज्येष्ठता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।

(४) अयपरिपूर्णता-सिद्धान्त— राजा का औरत ज्येष्ठ एवं ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी शीनाश होने के कारण राज्याधिकार से वंचित समझा गया है। प्राचीन भारतीय विचार-धारा के अनुसार अग्रीहीन पुरुष के द्वारा किये गये राज को वैधमय स्वीकार नहीं करते। राज्य-सञ्चालन महान् यज्ञ माना गया है। इस यज्ञ का अनुष्ठान अग्रीहीन पुरुष द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। अपने इस सिद्धान्त की पुष्टि में मित्रमित्र ने सगर पुत्र असमयसत और बलुहीन कृतराष्ट्र के दृष्टान्त दिये हैं। ऐसी परिस्थिति के उपस्थित होने पर, उस अग्रीहीन राजकुमार के ज्येष्ठ एवं ज्येष्ठ पुत्र को राज्याधिकार मिला गया है। बहि अग्रीहीन अथवा अयोप्य उस राजकुमार के पुत्र नहीं है जबका अयोप्य पुत्र है तो ऐसी परिस्थिति में उसके छोटे परन्तु ज्येष्ठ पुत्र को राज्याधिकार प्राप्त होता। एही वृत्ता में उस छोटे भाई के उपराज्य उसकी सन्तति को ही राज्याधिकार समझा जायगा। इसी सिद्धान्त के आधार पर पाण्डु राजा बनाये गये थे और पाण्डु के पश्चात् उनके ज्येष्ठ एवं ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को राज-पद प्राप्त हुआ था।

इस प्रकार मित्रमित्र ने अय-परिपूर्णता-सिद्धान्त को राज्याधिकार-निर्णय में उचित स्थान दिया है।

(५) अविभाज्य-सिद्धान्त— प्राचीन भारतीय राजनीतिक परम्परा के अनुसार मित्रमित्र ने भी राज्य को अविभाज्य माना है। उनका मत है कि राज्य के विभाजन से महान् जनक होता है। इसलिए राजा के सभी पुत्रों को राज्याधिकार देने का निषेध किया गया है। राजा का ज्येष्ठ एवं ज्येष्ठ पुत्र राज्याधिकारी होता है उसके अन्य पुत्रों के भरण-पोषण का सम्पूर्ण भार उसी ज्येष्ठ पुत्र पर होता है।

इस प्रकार मित्रमित्र ने औरतपुत्र-सिद्धान्त ज्येष्ठता-सिद्धान्त ज्येष्ठता-सिद्धान्त अयपरिपूर्णता-सिद्धान्त और राज्याधिकार-सिद्धान्त को आधार मानकर राज्याधिकार का निर्णय किया है। इन सिद्धान्तों को स्थापना हेतु उन्होंने विवेचनरत्नक टीका का अनुसरण किया है।

राजवर्तन-माप्ति हेतु नाछनीय युध— मित्रमित्र ने राजवर्तन-माप्ति हेतु नतिपय बाध-

१ न हि राजा कृताः सर्वे राज्ये सिद्धन्ति जातिनि । स्थाप्यमानेषु सर्वेषु बहुलविनयो ज्येष्ठः ॥
रामायणः ।

राज्याधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र होता है। ऐसी परिस्थिति में उसके भाइयों के वर-पोषण का सम्पूर्ण भार ज्येष्ठ भाई पर रहता है।

ज्येष्ठता का निर्णय जिस प्रकार किया जाना चाहिए, इस समस्या के निराकरण हेतु भी मित्रमित्र ने विभिन्न मत लेकर इसका समाधान हेतुमुक्त किया है। राजा की पत्नियाँ में उत्पन्न पुत्रों में भी पुत्र ज्येष्ठ है वही राज्याधिकारी है। ज्येष्ठ पत्नी का पुत्र होने से ज्येष्ठता नहीं समझी जाती^१। धर्म की ज्येष्ठता के आधार पर भी ज्येष्ठ मानता उचित नहीं है। यदि समूह पत्नियों में किसी पत्नी ने दूसरी पत्नी की अपेक्षा पूर्व धर्म बरत कर किया है परन्तु दूसरी पत्नी की वरदा उसकी पुत्रोत्पत्ति पश्चात् हुई है तो ऐसी परिस्थिति में भी पूर्व उत्पन्न हुआ है वही राज्याधिकारी समझा जायगा। इस प्रकार जन्म की ज्येष्ठता ही ज्येष्ठता होती है, न कि धर्म की ज्येष्ठता। यमज पुत्रों में भी जिस पुत्र का जन्म प्रथम होता है वही राज्याधिकारी माना गया है। बहुतों का मत है कि यमज पुत्रों में भी पश्चात् जन्म होता है, वह पूर्व जन्म सेनेवाके अपने यमज भाई से ज्येष्ठ होता है क्योंकि ज्येष्ठ के उत्पत्ति-मार्ग को अनिष्ट अवरोधित करता है। मित्रमित्र ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया है। उनका मत है कि ज्येष्ठता का निर्णय जन्म-ज्येष्ठता के आधार पर ही होना आवश्यक है^२।

(३) ज्येष्ठता-निर्णय राजा का वीरस ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी यदि उसमें राजोचित पुत्र नहीं है तो वह राज्याधिकार से वंचित समझा जायगा इस निर्णय का प्रतिपादन मित्रमित्र द्वारा किया गया है। राजा को वरदान से मुक्तपद देने का निश्चय इसी प्रकार किया जा कि वह वर्ज्य नृपबाह् राज्य उत्पन्न करवाही सुधि जाति से। वह जन्मज्येष्ठ होने के साथ ही मुक्तज्येष्ठ भी है। राजोचित नृपहीन

१ ज्येष्ठ एव तु बृह्मिवातिवन्म जन्मज्येष्ठः ॥ अनुसूति ।

राज्ञी राजसुतो ज्येष्ठो धीवराज्यपतोर्ध्वति ॥ राजावध ।

२ सदृशराज्ञीषु बाह्यानां पुत्राणांनधिकेयतः । न बाह्यतो ज्येष्ठ्यमस्ति जन्मतो ज्येष्ठ्यमुच्यते ॥ अनु ।

३ ननुरति जन्मैव ज्येष्ठ्यमाह ॥ मित्रमित्र, राज्याधिकारनिर्णय ।

४ मस्य वारसस्य वसयी वसयन्ति जन्म मुक्तम् । सप्तानां स्तिरस्यैव तत्किम् ज्येष्ठ्यं प्रतिविक्रान् ॥ देवदत्त ।

५ राज्यसम्यक् पुत्रज्येष्ठो राजमावाप्त्यजः सिद्धः । त्वया तस्य प्रथमं होतः त्वपुर्नरनुरभिज्ञताः ।

तत्पारस्य पुष्य धीमेव धीवराज्यवशात्प्रयति ॥ राजावध ।

और स्पष्ट पुत्र होने पर भी असमर्थता अपने पिता के राज्य के अधिकार में व्युत्पन्न कर दिया गया। इन दृष्टान्तों को लेकर मित्रमित्र ने राज्याधिकार-निर्णय में स्पष्टता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।

(४) अपरिपूर्वता-सिद्धान्त—राजा का जीरस स्पष्ट एवं स्पष्ट पुत्र होने पर भी हीनाप होने के कारण राज्याधिकार के अधिकार समझा गया है। प्राचीन भारतीय विचार-वाचक के अनुसार अश्वीन पुरुष के द्वारा जिन कर्षे राज का स्वतन्त्र स्वीकार नहीं करते। राज्य-व्यवस्था महान् यज्ञ माना गया है। इस यज्ञ का अनुष्ठान अपरिपूर्वता द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। अपन इस सिद्धान्त की पुष्टि में मित्रमित्र ने समस्त पुत्र असमर्थ और अश्वीन कुराण के दृष्टान्त दिये हैं। ऐसी परिस्थिति के उपस्थित होने पर, उस अश्वीन राजकुमार के स्पष्ट एवं स्पष्ट पुत्र का राज्याधिकारी माना गया है। यदि अश्वीन स्वयं स्वयम्भुव राजकुमार के पुत्र नहीं है अथवा अश्वीन पुत्र है तो ऐसी परिस्थिति में उनका छोटे परन्तु स्पष्ट पुत्र का राज्याधिकार प्राप्त होता। ऐसी वृत्ति में उस छोटे माई के उपरान्त उनकी कुलति को ही राज्याधिकारी समझा जायगा। इसी सिद्धान्त के आधार पर पाण्डु राजा बनाने पर वे और पाण्डु के पक्षान्तर उनके स्पष्ट एवं स्पष्ट पुत्र युधिष्ठिर को राज-पद प्राप्त हुआ था।

इस प्रकार मित्रमित्र ने अपरिपूर्वता-सिद्धान्त का राज्याधिकार-निर्णय में उचित स्थान दिया है।

(५) अधिभार-सिद्धान्त—प्राचीन भारतीय राजनीतिक परम्परा के अनुसार मित्रमित्र ने भी राज्य को अधिभार माना है। उनका मत है कि राज्य के विनाश के महान् कारण होता है। इसलिए राजा के सभी पुत्रों को राज्याधिकार देने का निवेदन किया गया है। राजा का स्पष्ट एवं स्पष्ट पुत्र राज्याधिकारी होता है उनके अन्य पुत्रों के अन्ध-भाव का महान् भार उन्हीं स्पष्ट पुत्र पर होता है।

इस प्रकार मित्रमित्र ने अधिभार सिद्धान्त स्पष्टता-सिद्धान्त स्पष्टता-सिद्धान्त अपरिपूर्वता-सिद्धान्त और राज्याधिकार-सिद्धान्त को आधार मानकर राज्याधिकार का निर्णय किया है। इन सिद्धान्तों की स्थापना हनु उन्होंने विद्वत्तात्मक ढंग का अनुसरण किया है।

राजपद-प्राप्ति हेतु बाह्योद्योग—मित्रमित्र ने राजपद-प्राप्ति हेतु बाह्योद्योग

नीच बुध निर्धारित किये हैं। उन्होंने इन बुधों को सूचीबद्ध कर व्यवस्था दी है कि राजपर-माधि हेतु राजा के लिए इन राजबुधों का चारण करना परमावश्यक है। इन राजबुधों के निर्धारण में विप्रमिश ने छह लिखित मनु, चौथम गारुड, माण्डवक्य कल्पामन्यु मतस्यपुराणकार और महाभारतकार के मत उद्धृत किये हैं। इन उद्धरणों के अनुसार ये बुध इस प्रकार कथकलने किये हैं—

“राजा शीर्षदक्षीं यद्वात्सल्यो धनितमान्, परबुध प्रधधी, त्यागी, प्राक्निर्गो को चारण देने वाला उत्पभापी, अमलपी बन्धीर, परधमूदि में प्रचल रहनेवाला बुद्धिमान्, तेजस्वी, उपस्थित बलिष्ठ के प्रतीकार में बुद्धिमान् धीमन् कर्म करनेवाला, राज, क्षत्राधीश अपने कर्म का समस्त केनवाला, देव-नाक-इन्द्र-वज्र, इन्द्र-ममेल के राज में बुद्धिमान् फल के अनुसार मन्त्र उत्पन्न का शाता धनुषिज्जाला बुद्धिमान् उत्तम बुद्धिमान् स्वान्-भासन-धीतोष्य-विजयी परधर्मवयी, इन्द्रिय-विजयी प्रजा-प्रिय शीतो पर अनुबद्ध करनेवाला शाहीनी को जन प्रचल करनेवाला और सभी तथा मन्त्र का अधिकारी होना चाहिये। उन्हें अम्लीक्षिणी नयी बाती और इन्द्रोषि का राज्य, इन्द्र फिनीट, बुद्धिशील उत्तममन्त्र नामिक अम्लशी, प्राण धूर, धातुधन्य बुद्धिमान् बुद्धिमान् उत्तममन्त्र, मूल्य और प्रजा के लिए पितृवन् और कुलीन होना चाहिये।

इस प्रकार विप्रमिश ने राजा के लिए उपर्युक्त बुध निर्धारित कर व्यवस्था दी है कि इन बुधों को चारण करनेवाला राजकुमार ही राज्य पावे का अधिकारी बनना चाहिये।

विहित राजकर्म—विप्रमिश ने राजा के विहित कर्म निर्धारित किये हैं। राजा के इन कर्मों का नाम राजकर्म है। उन्होंने राजकर्म के नाम से सम्बोधित किया है। इन कर्मों का विविध पाठ करने से राजा और प्रजा दोनों का कल्याण होता है और राज्य प्रत्येक प्रकार से सम्यक् एवं समृद्ध रहता है। विप्रमिश के मतानुसार राजा के ये कर्म अपने अधीन प्रजा में स्वधर्म-शासन की व्यवस्था करना और उत्तम सम्यक् प्रकार से कर्माधिकार किया जाना स्वधर्म पाठन में प्रजाधियों को स्वधर्मशासन में निर्वासित करना प्रजा में न्याय-व्यवस्था की स्थापना करना एवं उत्तम विधिकर शासन करते रहना अपनी प्रजा का परिपालन करना अपने देव की पूजा और धनु के राष्ट्र का अधिकार करना अपने मूल्यों और जनपरदाधियों के हस्तों पर विजयी होना अपने राज्य के कल्याण दोष दुर्यादि कर्मों की रक्षा करते रहना इत्यादि-सम्बन्धी कर्मों का विधिकर सम्पादन करना, पापियों का निर्दह और धनु पुण्या का परिपालन करना ऐसा की हुष्ट-मुष्ट रहना जन-जनसाधि को मुक्ति देने की व्यवस्था करना पोषासन एवं उनकी अधिकार हेतु सम्बन्ध करना बुद्धिमान्

एक अन्य मायमा के किए समय-समय पर, उनकी आवश्यकतानुसार, भोजन मात्रा ठीक भाँति की व्यवस्था करना और स्वयं उनकी देख-रेख करते रहना चोर-कम्यार बचक-उत्तर-वार भाँति से राज्य को धुँड रहना भोविय एवं योग्य बाह्यता के किए वृत्ति-निर्धारण करना पुरुषार्थी (मध्यम की किंसा कर्म की रक्षा, रक्षित की वृद्धि और वृद्ध बन का पात्रों में सम्बन्ध वितरण करने वाला) होना मन-बचन-बन्धु और कम इन चारों से बोक को प्रसन्न रहना धीन-कृपण-बलाव-बाह-बद्ध-विशेषा आशित-वार्त-मर्कितन भाँति के योगयोग की व्यवस्था करना और यथासम्भव उनके निमित्त वृत्ति निर्धारण करना अपने धनुषों पर बिसयी होना सशाम में दृढ़ रहना यत्नव्यवधी होना भाँति है ।

मित्रमित्र ने उपर्युक्त राजा के कर्तव्यों का निर्धारण स्वयंसेवो पुरुषों और मह-बाह्य से कतिपय उद्धरण देकर किया है । इस प्रसंग में उन्होंने मनु, याज्ञवल्क्य शिल्प, वास्तव्य बीरुम धन किञ्चित् नारद, यम कात्यायन और बसिष्ठ कृत स्मृतिवाँ मत्स्य बर्नोत्तर, शिल्प, ब्रह्म मार्कण्डेय और वैश्वी पुरुष और महानारद की सत्सम्पत्ती विषय-वस्तु का आशय किया है । इस विधाक साहित्य से उप्युर्न विषयानुकूल विषय-वस्तु का इस प्रकार चयन कर उसके आधार पर राजा व बर्नों का निर्धारण करने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है । इस दृष्टि से इस क्षेत्र में मित्रमित्र का कार्य सुस्पष्ट है ।

प्रतिविद्ध राजधर्म मित्रमित्र ने जहाँ राजा के लिए विहित बर्नों का उल्लेख किया है वहीं उन्होंने कतिपय ऐसे कर्मों का भी उल्लेख किया है जिनका अनुष्ठान उक्त कर्मों करना नहीं चाहिए । इन निषिद्ध कर्मों को उन्होंने प्रतिविद्ध राजधर्म के नाम से सम्बोधित किया है । उन्होंने मृगया पान बध (घूँट) शिव में शला वृषा वृमना बडोरवाणी का प्रयोग वृषा कडोर वण्ड देना परोक्ष निम्ना करना अर्धरूपण (अर्ध वा वृक्षमोय और अर्ध वा अनेक भावों से दूसरे हाथ हारण) होने देना अति मुहु अथवा शरुण होना, मृत्वा से परिहास करना अथवा होना वृषा के शीव कवन करना साधु पुरुषों का निषह एवं उन्हें बन्धन में डाल देना बाह्यता से प्रोह करना बाह्य-वध करना बाह्यता के अथ वा हारण, देवद्वय हारण करना जनतमु-राम में प्रवेश करना अज्ञात जग में प्रवेश अपरीक्षित पुरुषों को आप्तपुत्र समझ देना वृष्ट हाथी अथवा अश्व अथ की सवारी करना अधिज्ञात स्त्री से पात्र जाना अपरीक्षित नायिक वाली नाव पर सवारी करना भाँति का राजा के लिए प्रतिविद्ध राजधर्म के अन्तर्गत परिपणित किया है । राजा इन बातों से सदैव दूर रहे, मित्र मित्र का ऐसा मत है ।

राजकर्मचारियों की नियुक्ति—मत्स्य पुराण से उद्धरण देकर निबन्ध ने राज्य के विविध सञ्चालन हेतु विविध योग्यतासम्पन्न अनेक राजकर्मचारियों की नियुक्ति की आवश्यकता प्रमाणित की है। उनका मत है कि जब छोटे से छोटे कार्य भी बसहाब पुरुष अकेले करने में असमर्थ होता है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य-सञ्चालन बीसे महान् कार्य का विविध सञ्चालन अकेले राजा द्वारा न्योक्कर हो सकता है। इसलिए इस महान् कार्य हेतु विविध गुणों ॥ सम्पन्न अनेक पुरुषों की नियुक्ति अनिवार्य है।

राज्य के इन विविध कर्मचारियों की नियुक्ति किस के द्वारा की जानी चाहिए, इस विषय में मत्स्य पुराण से उद्धरण देकर निबन्ध ने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि राजा स्वयं राजकर्मचारियों की नियुक्ति करे। इस प्रकार राजकर्मचारियों की नियुक्ति का परमाधिकारी राजा माना गया है^१।

राजकर्मचारियों के सामान्य गुण—निबन्ध ने कुछ ऐसे गुणों का उल्लेख किया है जो राजकर्मचारियों के लिये आवश्यक हैं। राजकर्मचारियों के में सामान्य गुण बुद्धिमत्ता और बुद्धीमत्ता में उत्पत्ति सम्बन्धनता बीमाम् होना कम और स्वयं सम्पन्नता क्षमाशीलता नम्रता सहन क्षमता धर्मज्ञता निबन्धिता हितोपदेशक होना, अनिवार्यता श्रोतृत्व, स्वाभिमान, बहुव्रता सुचिन्ता क्षमता और आवश्यकता शान्ति-स्वभाव अनुगुणक होना हैं।

चौका-सिद्धान्त—राजकर्मचारियों की नियुक्ति के पूर्व उनकी विविध परीक्षा हो जानी चाहिए, जिससे उनकी योग्यता एवं अस्योग्यता का सम्यक् ज्ञान हो सके। इसका ही मही निबन्ध का मत है कि राजकर्मचारी की वैयक्तिक परीक्षा होती रहे। यह नाम आप्त चरों के द्वारा होना चाहिए। ऐसा करने ॥ कर्मचारी दुर्गुणों से बचते रहेंगे और अपने कर्तव्य-प्राप्त्यन में उत्तर रहेंगे।

व्यवहार-सम्पन्न सिद्धान्त—निबन्ध इस पक्ष में है कि यदि पिता राज्य की सेवा करता रहा है तो उसके पुत्र को भी सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। बाल्यु ऐसा करने में इसकी योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि बसोय पुत्र को उसके योग्य पिता के पक्ष पर नियुक्त कर दिया जाय। केवल के पुत्र को उनकी योग्यता के अनुरूप ही पक्ष दिया जाना चाहिए।

१ मत्स्यपुराण कर्म तत्पर्यैव बुद्धकरम्।

दुर्गुणैश्चानुगतेन किमु राज्यं बहोवक्तम्।

—मत्स्यपुराण।

२ तान्महामुखाय चरौकुलीनानुवृत्तिः स्वयम्।

—मत्स्यपुराण।

राजकर्मचारियों का वर्गीकरण—सभी राजकर्मचारी एक ही वेतन एवं कार्य के योग्य नहीं समझे जान चाहिए। राजकर्मचारियों को उनके कार्य करने की क्षमता व उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें तीन श्रेणियों में विभक्त करना उचित होगा। इन तीन श्रेणियों के अनुसार उन्हें उचित मध्यम और अधिक कोटि में परिवर्तित कर अनुसार कार्य में लगाया चाहिए और इस वर्गीकरण के आधार पर उनके वेतन भी उचित मध्यम एवं उच्च नियत किये जान चाहिए। हम सिद्धान्त की दृष्टि में उन्होंने यह पुराण से उद्धरण दिया है। कर्मचारी के नियोजन वीर्य भक्ति अनुभव कुछ और नय को देखकर उसकी शक्ति निर्धारण की जानी चाहिए, इस सिद्धान्त की दृष्टि में उन्होंने मात्स्य पुराण से उद्धरण दिया है।

(१) अथर्व—मिश्रमिश्र ने अथर्व शास्त्र का प्रयोग सामान्य वर्ग में किया है जिसका तात्पर्य सामान्य मंत्री से है। उन्होंने राजा के लिए सात अथवा पाँच अथवा कम की अनुमति दी है। इन अथर्वों में एक अथर्व राजपुत्र (राजा के निर्वाचित पुत्र) के समकक्ष हो युग धारण करने वाला पुत्र्य होना चाहिए। यह अथर्व ग्राह्य होना चाहिए। इसी को अथर्वण का अधिकारी माना गया है। अथर्वों के लिए मिश्रमिश्र ने बहो योग्यताएँ निर्धारित की हैं जो कि मनु, याज्ञवल्क्य पण्डित और महामात्यकार ने निर्धारित की हैं। यह अथर्व राजा के अथर्वण में उत्तम हुए पुत्र्य हूना चाहिए। मिश्रमिश्र ने अथर्व के कठिन उच्च अधिकारी का अधिकार बतलाया नहीं किया है। यह इन विषयों में उनका क्या मत था कुछ भी कहा नहीं जा सकता।

(२) सेनापति—राज्य की सेना का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति बनाया गया है। सेनापति को विशेष योग्य पुत्र्य होना चाहिए। सेनापति के लिए राष्ट्रीय योग्यता का उल्लेख करने में मिश्रमिश्र ने मात्स्यपुराण से एक उद्धरण दिया है। इसके अनुसार सेनापति दुर्भीम धीरमन्त्र्य अनुबोधिषादृष्टान् मिथ्याशो धनुष-अपधनुष वा हान रस्ते वाच्य विद्विषावाप्त पुस्त इतज्ज कर्मसूत्र, केन्द्रसहस्रील शरसम्भवाव गृह्यत वा वाता अनुनादविधमिन् होने चाहिए।

मिश्रमिश्र ने इन उद्धरण को लिखकर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वीर्य अथवा युद्ध कर्म का पुरुष योग्य होने पर भी सेनापति के पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार ग्राह्य अथवा धर्मिक को ही सेनापति पद दिया जाना चाहिए। इन दृष्टि में मिश्रमिश्र अनुसरणीय मान सकते हैं।

(३) अन्य कर्मचारी—मिश्रमिश्र ने अथर्व और सेनापति के अतिरिक्त अन्य,

एलपरीबक प्रतिहार, वृत्त प्यार, वृत्त (एलोइया) ताम्बूकवाटी बर्माभ्यन्तर, प्यार-
बर्मा केन्द्रक रीतिरिक्त बर्माभ्यन्तर ताम्बूकवाटी बर्माभ्यन्तर के तबक, भित्तिरिक्त,
बर्माभ्यन्तर बर्माभ्यन्तर पुराभ्यन्तर दुर्गाभ्यन्तर बर्माभ्यन्तर बाहिरी निम्नलिखित की व्यवस्था
की है। इनके पक्ष के लिए उपयुक्त योग्यताओं का भी वृत्त-वृत्त उत्प्रेषण किया
है। उन्होंने इन योग्यताओं का वर्णन करने में बर्मा पुराण और मत्स्य पुराण के
तत्त्वभ्यन्तर उद्धरण बाधककानुसार किये हैं।

यहमात्र और ताम्बूक के आधार पर वृत्त की व्यवस्था माना है। यद्यपि वृत्त
वृत्त के वृत्त करनेवाले पक्ष की भू-भूत का यथापत्त होता है। वृत्त-वृत्त पक्ष
बर्माभ्यन्तर माना गया है। ताम्बूक में अपरिणीत वृत्त के लिए अपरिणीत ताम्बूक
मूक मुद्राणा बाहिरी की विहित वृत्त वृत्तवाले वृत्त हैं। उन्हें विहित करने में भी व्यवस्था
की है।

अनुवीचिक-विहित करने में पक्ष के अनुवीचिकों के लिए उनके वृत्त(conduct)
के नियमों का निर्धारण किया है। उनका मत है कि अनुवीचिकों को अपना वृत्त इन
नियमों के अनुसार ही धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो अनुवीचिक इन नियमों
के अनुसार वृत्त धारण करते हैं उनका सम्मान होता है और वे उत्तरोत्तर प्रोत्साहित
होते रहते हैं। ऐसे अनुवीचिकों के प्रति स्थायी अनुमति पत्रा है। इसके विपरीत व्यव-
स्था करने के स्थायी उनके प्रति विरक्त हो जाता है।

पक्ष के वृत्त—विहित करने में भी व्यवस्था पक्ष माना है। पक्ष के वे वृत्त वृत्त
पक्ष व्यवस्था करने को वृत्त वृत्त और पक्ष है। वृत्त का वृत्त इन वृत्तों
निर्माण-व्यवस्था पक्ष वृत्त के प्रकार बाहिरी का वर्णन अनुमति, ताम्बूकव्यवस्था
पुराण ताम्बूकव्यवस्था के आधार पर है। ताम्बूकव्यवस्था और वृत्त के वृत्त के जो वृत्त
माने हैं उन्हें भी विहित करने में भी व्यवस्था की है।

कर्म परम उपयोगी माना गया है। वृत्तों उपयोचितता को प्रमाणित करने के
लिए यहमात्र और विष्णुवर्षोत्तर पुराण के उद्धरण किये गये हैं। कोष की बात
एव पक्ष के मार्ग विहित करने की वृत्त, उनके धारण करने की योजना बाहिरी का वर्णन
मनुस्मृति ताम्बूकव्यवस्था, वीर्यव्यवस्था, यहमात्र और विष्णुवर्षोत्तर पुराण के
आधार पर है। इनही वृत्तों के वृत्त वृत्त उद्धरण देकर इन विहितों का प्रतिपादन किया
गया है।

वृत्त का वर्णन वृत्त मुख्य है। यहमात्र के उद्धरण देकर वृत्त के प्रकार और
व्यवस्था इन दो पक्षों के वृत्तों का उत्प्रेषण किया गया है और इनके वृत्त के ही वृत्त
प्रकरण समाप्त कर दिया गया है। अनुमति वृत्त-वृत्त सेना वृत्त माना नहीं है।

मुहूर्त्त मयथा मित्र वा महत्त्वं प्रदर्शय कल के लिए मित्रविध न याज्ञवल्क्य और मनु के मत उद्घुष्ट किए हैं। इन मतों के आधार पर उन्होंने बताया है कि विजय द्वारा हिरण्य भूमि और मित्र-साम होता है। इन तीन प्रकार के काम में भूमि और हिरण्य-साम की अपेक्षा मित्र-काम अधिक उपयोगी होता है। अच्छे मित्र के कक्षय बढकाव हुए उम्हान इसी मत के आधार पर नमक वृत्तज गुण्य-वृद्धि अनुरक्त स्थिर-रज्य लघुमित्र भी श्रेष्ठ माना है। मत्स्य पुराण का उद्धरण देकर उन्होंने भी मित्र तीन प्रकार के माने हैं।

पट्ट-वत्न मनुस्मृति के आधार पर दिया गया है। पट्ट वत्न का बटक घास है। इसके उपरान्त इस चीज की और सहस्र शायी के पठना की योजना एवं उनके प्रशासनिक अधिकारिता आदि का वर्णन तथा उनके अधिकार एवं कर्तव्यों का निरूपण मनुस्मृति से उद्धरण देकर किया गया है। इस प्रकार न बृहस्पतिस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति विष्णुधर्मोत्तर पुराण और मत्स्य पुराण से भी उपयुक्त उद्धरण दिये गये हैं। इस प्रकार इस प्रकार से कोई नवीनता नहीं है।

पुरनिर्माण-याचना पुरगुप्ति आदि पुर-सम्बन्धी विषया का वर्णन, पुर में मुहूर्त्त-निर्माण माननिर्माण वृक्षारोपण आदि के वर्णन में मनुस्मृति बृहस्पतिस्मृति विष्णुधर्मोत्तर और इन्हीं पुराण का आशय किया गया है।

उत्तम दण्ड एवं निहृष्ट दण्ड के मुख्य लक्षणों का वर्णन किया गया है। यह वर्णन भी मनुस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति और मत्स्यपुराण में वर्णित तत्सम्बन्धित प्रसंगों पर आधारित है।

पादमुष्मन्त्र के छ मूत्र बहो है जिसका उल्लेख मनुस्मृति में है। इन मूत्रों के मह प्रवेद एवं उनके विषय लक्षणों का वर्णन मनु एवं याज्ञवल्क्य द्वारा वर्णित तत्सम्बन्धी विषयवस्तु पर ही आधारित है।

विजयविध न भी नम का राज्य का बीज बढका मूल माना है। राज्य के वर्धनाय हेतु नम का महत्त्व मनु की रक्षा मन्त्र-करण आदि विषयों के वर्णन में मनुस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति, अथिपुराण विष्णुधर्मोत्तर पुराण, रामायण और महाभारत के उद्धरण दिये गये हैं। विजयविध न काम उपाय पुराण साहित्य के उद्धरण देकर बताया है। इन उपायों के लक्षणा का स्पष्ट वर्णन दिया गया है।

विजयविध मण्डल-विज्ञान में भी आस्था रखते हैं। इसके मण्डल के लक्षणों का उन्होंने विषय वर्णन किया है। यह वर्णन मनु के मत के आधार पर है। उन्होंने विजयविध, आदि, वर्धन उपायों का वर्णन, आश्विन वर्धन, आश्विन-वार, आदि उपायों के विषय लक्षणों का भी वर्णन किया है। परन्तु इन वर्णन में भी कोई नवीनता नहीं है।

मुद्र के लिए यात्रा व्यापारिक मुद्र, मुद्र के उपरान्त व्यवस्था-स्थापन, विम-
काय का विवरण आदि विषयों का वर्णन करने में किम पुराण का वाच्य किया
गया है।

विश्वमित्र स्वप्नप्रकाश में विस्वास करते थे। इसीलिए उन्होंने बुध और अशुभ
स्वप्नों के कथनों का वर्णन किया है। वह अशुभ और अपशुभ में भी विस्वास करते
थे। उन्होंने धूम और अशुभ अशुभों का भी वर्णन किया है। वह समस्त प्रकार
विष्णुधर्मोत्तर पुराण मत्स्यपुराण ऐतरेय ब्राह्मण और रामायण से उत्तमजन्मी विषय
वस्तु पर आधारित है।

राजनीतिप्रकाश के अंतिम भाग में राजा एवं राज्य के कल्याण हेतु अतिरिक्त
विशेष उल्लेख, कृत्यों आदि का वर्णन है। राजनीति के इस अंश में अन्धविश्वासों
की कल्पना है। परन्तु इसके लिए विश्वमित्र को शोषो नहीं छूटना था सकता। वह
असंभव की कल्पना की शीघ्र ही विस्मयी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी।

इस प्रकार विश्वमित्र ने राजनीतिप्रकाश धर्मिक मिश्रण का निर्माण कर राजघातक-
प्रकाश की उन सिद्धान्तों को अपने वाच्यवादा राजा के समक्ष प्रस्तुत किया है जो कि
उनके बहुत पूर्व भारतीय साहित्य के पन्ना में यथ-यथ विद्यमान थे। इस विषय
है कि उनके पूर्व धर्मिकी का उद्भव कर, अतः से अपने समय के अनुसार अस्मदीय धर्मिकी
के आधार पर वास्तव-प्रति की जीवना करके उन्होंने लोक-सेवा की है।

नीलकण्ठ

संक्षिप्त परिचय—

मयवन्नास्कर के अनुसार भट्ट नीलकण्ठ नाट्यकव्यू के बीच और अकरमह के
पुत्र थे। इनके पिता अकरमह प्रकाश पण्डित एवं विस्वास योगात्तक थे। ईश
विस्वास और धर्मप्रकाश अथवा धर्मधर्मप्रकाश के वह रचयिता गण्यमाने जाते हैं।
उन्होंने वास्तविक, विविधवाक्यपुत्र और योगात्तक नाम की व्याख्याएँ लिखीं।

नीलकण्ठ अकरमह के सबसे छोटे पुत्र थे। उनके बड़े भाई का नाम कमलाकर
भट्ट और पुत्र का नाम अकर था। कमलाकर भट्ट और अकर भी अकरमह के वंशज
थे। कमलाकर भट्ट ने निर्णयविष्णु की रचना की थी। नीलकण्ठ के पुत्र अकर ने
भी पुष्पमास्कर नाम के निबन्ध की रचना की थी। नीलकण्ठ के दोहित्र विनाकर
भट्ट की रचना वाच्यार्क नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार नीलकण्ठ का परिवार अकर
स्त्री का आधार था है।

अमुना और अमर के अंश के निबन्ध गरीब नाम का एक प्रसिद्ध था। यह प्रसिद्ध
अमुना नामक राजा मयवन्नास्कर के वास्तव में था। मयवन्नास्कर साहित्य-मेधी थे।

नीलकण्ठ ने भयवन्तदेव की प्रतिष्ठा में मन्वन्त्रास्कर नाम के एक विद्याभ्यास निबन्ध की रचना की। उन्होंने अपने इस निबन्ध को प्रताप-मुन्त्र-भास्कर (सूर्यदेव) के रूप में कल्पना की और उसे बारह मयूखों में विभाजित किया। मन्वन्त्रास्कर निबन्ध की इन बारह मयूखों को उन्होंने सत्कारमयूख, काकमयूख, आठमयूख, नीतिमयूख, व्यवहारमयूख, राजमयूख, उत्तरमयूख, प्रतिष्ठाभिमयूख, प्रायश्चित्तमयूख, धृतिमयूख और धातिमयूख की संज्ञा दी। इस प्रकार उन्होंने भी अपने इस निबन्ध में ब्रह्मसास्त्र प्रतिपादित विषया को स्थापन देकर ऊपर अपने पूर्व के उत्तरम्बन्धी धन्वा से उड़कर देकर उनके वास्तविक स्वस्व को स्थापना करने का प्रयास देह-काक और परिनिवृत्ति के अनुसार, किया है।

नीलकण्ठ ने इस बृहत्कार निबन्ध के अतिरिक्त व्यवहाररत्न और रत्ननि-
कषण की भी रचना की। व्यवहाररत्न उनके व्यवहारमयूख का ही संक्षिप्त रूप मान
पड़ता है। उन्होंने ब्रह्मचार्य की भी संक्षिप्त व्याख्या की है। नीलकण्ठहृत भास्त्र-
शब्दों के नाम से यह व्याख्या प्रसिद्ध है।

नीलकण्ठहृत मन्वन्त्रास्कर का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि ब्रह्मसास्त्र-
सम्बन्धी उनका अध्ययन अति यत्नीय तथा व्यापक है। मध्यकालीन भारत के निबन्ध-
कारों में ब्रह्मसास्त्र का उनका अध्ययन सम्भवतः सबसे अधिक मान पड़ता है।
उन्होंने अपने इस ब्रह्मसास्त्र-सम्बन्धी निबन्ध में बीमार-बीबी अपना कर उसका मुख्य
वस्तुसम्बन्धी अध्ययन निबन्धकारों के निबन्धों से बड़ी अधिक बढ़ा दिया है। उनके निबन्धों
में स्पष्टता है। बीबी शरीर परिभाषित तथा मुखोक्त है। इनके द्वारा सत्य की यही
सामग्री संक्षिप्त एवं सारवृक्ष है। सम्पूर्ण एवं अनर्पक विषयवस्तु का सर्वथा त्याग
किया गया है। निर्धन देने में यत्नीयता एवं अनुकूल का ध्यान रखा गया है।

नीलकण्ठ का समय

नीलकण्ठ के कथित आत्मा कमलाकर भट्ट ने निर्णयस्थिति की रचना १९१२ ई. में
समाप्त की। यह स्पष्ट है कि नीलकण्ठ का साहित्यिक जीवन कमलाकर के साहित्यिक
जीवन-मार्ग्य होने के पराप्त हुआ होगा। इसलिये कमलाकर भट्ट की इस दृष्टि
की स्थापित के समय नीलकण्ठ भी किसी न किसी रूप में साहित्य-सेवा करते होंगे।
परन्तु इसका व्यवसाय है कि उनका साहित्य-सर्वजन-काल १९११ ई. के जारी पराप्त
प्राप्त हुआ होगा। नीलकण्ठहृत व्यवहाररत्न में स्पष्ट है कि इसकी रचना होने के
पूर्व यह व्यवहारमयूख की रचना कर चुके थे। व्यवहाररत्न की एक पाण्डुलिपि में
वर्ष १७ अंकित है। इसके स्पष्ट है कि व्यवहाररत्न की रचना सन् १७
अथवा १९७४ ई. के पूर्व नहीं हो सकती। इस बात का यह किड होता है कि

नीचकण्ठ का साहित्य-मर्मज्ञ बाल १६१ ई. से १६४५ ई. तक रहा है। नीचकण्ठ के पुत्र बनकर वे कुण्डवासकर की रचना १६७६ में और उनके दीहिम रिवाज न बनने का कारण पन्थ को १६८६ में समाप्त किया। वे बटनाएँ भी इस विषय की पुष्टि करती हैं कि नीचकण्ठ का साहित्यिक जीवन १६१ ई. से १६४५ ई. तक रहा है।

नीतिमयूख

राजधर्म-निरन्धो में नीचकण्ठकृत नीतिमयूख कुण्डमणि के समान है। प्रायः सब सभी राजधर्म-निरन्धकार, चण्डेस्वर के अधिकृत कमजाने सम्बन्धों इन्हीं पत्रियों बादि में उलझ पड़े। यह राजनीति के कुछ स्वल्प को प्रस्तुत न कर सके। उन्होंने राजधर्म की भावना की ओर विशेष और उनके आकाशपूर्ण बाह्य कवेर का वर्णन करने में ही अपना साहित्य प्रदर्शित किया। इसी कारण उनके निरन्धो में राजनीति के वास्तविक स्वल्प का वर्णन न हो सके। केवल चण्डेस्वर ही इस विषय में बख्ताव माने जा सकते हैं।

नीचकण्ठ ने इस तथ्य को समझा और इस आधार की पूर्ति करने का प्रयत्न किया। उन्होंने राजधर्म का भी स्वल्प समझाओं एवं नीतिज्ञानों में दिया है उलझ बख्ताव निरन्ध किया। इस सम्बन्ध के आधार पर देख, काज और परिस्थिति के अनुसार वह राजधर्म के वास्तविक स्वल्प का चित्र करने नीतिमयूख में अंकित किया। उन्होंने राजधर्म-सम्बन्धी आकाशपूर्ण कर्मचार्य के इन्हीं विधियों विविध पत्रियों बादि की ओर ध्यान नहीं दिया। अपने इस निरन्ध (नीतिमयूख) में उन्होंने केवल राज्याभिषेक के इन्हीं का विशेष वर्णन किया है राजधर्म-सम्बन्धी अन्य किसी भी इन्ध का उन्होंने वर्णन नहीं किया। इस प्रकार नीचकण्ठ का यह निरन्ध राजधर्म के विपुल रूप का चित्रण करता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि नीति-मयूख भारतीय राजशासन का मूलबाल एवं स्वामी पन्थ बन गया।

नीचकण्ठकृत नीतिमयूख के सम्बन्ध से ऐसा बात होता है कि उन्होंने इस निरन्ध की रचना करने में कमजाननीति की धीमी का अनुसरण किया है। कामजाननीति और नीतिमयूख में अन्तर केवल इतना बात होता है कि एक पीछे छुटि है, कुछ छुटि तकछिन्न। नीतिमयूख में भी राज्य के सप्ताह स्वल्प की कल्पना कामजाननीति के आधार पर की गयी है। कामजाननीति के अनुसार ही नीतिमयूख में भी राज्य के रूप सभी एवं उनके प्रत्यक्षों का कर्मच. वर्णन राजधर्म-सम्बन्धी इन्धों से उपभुक्त कामजी का वर्णन कर दिया गया है।

नीतिमयूख की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। नीतिमयूख का निरन्ध विशेष रूप में वर्मजानों एवं नीतिज्ञानों के ही विषयमयूख एवं तथ्यपूर्ण सामग्री का बख

कर किया गया है। पौराणिक पद्धतियों एवं पुराण साहित्य पर नीतिमयूख का सर्वत्र मूहो किया गया। केवल राज्याभिषेक-सम्बन्धी हृत्पत्र पौराणिक हैं, परन्तु अन्य सभी विषयों में इस निरूपण को कसते बझूटा रखने का प्रयत्न किया गया है।

नीतिमयूख के आधार पर नीलकण्ठ के राजनीतिक विचारों का स्वरूप नीतिमयूख में सर्वप्रथम विषय राज्याभिषेक है। राज्याभिषेक के हृत्पत्रों का वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है। इन हृत्पत्रों के वर्णन में उन्होंने पौराणिक पद्धति का आशय लिया है। प्रधान रूप में विष्णुवर्मोत्तर पुराण एवं देवी पुराण से उपयुक्त सामग्री का चयन किया गया है। इस पौराणिक पद्धति में मोघवाद्यात्मक उत्सवमन्त्री पद्धति का पुट दिया गया है। राज्याभिषेक के हृत्पत्रों के वर्णन में नीलकण्ठ ने अपनी विशेष रुचि प्रकट की है।

राज्याभिषेक प्रकरण के उपरान्त राज्य के स्वतन्त्रता का वर्णन दिया गया है। उन्होंने राज्य के सत्तायुक्त स्वरूप की स्थापना की है। इसके उपरान्त राजा के निर्माण के द्वैती सिद्धान्त की स्थापना मनुस्मृति के आधार पर की गयी है। इसके अनुसार राजा विशिष्ट देव वरकाम्या गया है, जिसका निर्माण अग्नि इन्द्र वरुण आदि प्रमुख अष्ट देवों की सारभूत आश्रित याचकों को सन्तुष्ट कर हुआ है। जोक की स्थिति एवं उसके सम्बन्ध सत्तायुक्त हेतु राजा की परम आश्रयता होती है। राजा के स्वतन्त्र एवं राजा के कर्तव्यों के निरूपण—यह दोनों विषय कामन्दकीनीति एवं नीतिशास्त्र से उत्सवमन्त्री सामग्री का चयन कर नीतिमयूख में उद्धृत किये गये हैं। राजा को कर्तव्यपरामर्श होगा चाहिए, उसे धनियों से मुक्त होना चाहिए, इस सिद्धान्त की स्थापना करने में नीलकण्ठ ने मनुस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति कामन्दकीनीति और नीतिशास्त्र से उत्सवमन्त्री उद्धरण दिये हैं।

इसके उपरान्त राजद्वार-सम्बन्धी प्रकरण है। इस प्रकरण में राजा की दिव्य-वर्षा निर्धारण की गयी है। इसके अन्तर्गत राजा के अपने दौरे-सम्बन्धी हृत्पत्रों से लेकर राज्य के महान् से महान् कार्यों से राज्यव्यवस्था पर विचार एवं उसके कार्य-निष्ठ करने से सम्बन्धित कार्यों तक का विधान किया गया है। यह योजना इस विधि से बनायी गयी है जिससे राजा अपने कर्तव्यों का पालन उत्तरदाता एवं कुशलता-पूर्वक करेगा रहे और राज्य का सत्तायुक्त प्रभाव न बर्बाद हो सके। इस योजना के अनुसार राजा के जीवन का एक-एक क्षण विधी-न-विधी काय हेतु निर्धारित कर दिया गया है जिससे उसका अपना समय व्यर्थ बिताने का अवसर न मिल सके। यह इस प्रकरण की विषय-वस्तु मनु, याज्ञवल्क्य कामन्दकीनीतिशास्त्र-मनेता बह्मिनिहिर, महाभारतकार, और वाचस्पति के अर्थों को उद्धृत कर प्राप्त की गयी है।

एक व्यवहार शास्त्र का जो स्वल्प विधा गया है, यह नीतिशास्त्र है प्रकृत किया गया है। बुद्ध के जी तीन प्रकार वस्तुवाच्य बने हैं धर्मसूत्र, कूटसूत्र और तुलसीसूत्र। इनके स्वस्वों का वर्णन नीतिशास्त्र एवं अनुसूति से उद्धरण लेकर किया गया है। धर्मसूत्र के नियमों का वर्णन अनु एवं बृहस्पति के मत लेकर किया गया है।

सूत्रयात्रा के समय देना या प्रस्थान ब्रह्म-रचना शास्त्र भी नीतिशास्त्र एवं काम-न्यायनीति के उद्धरणों पर आधारित है। स्कन्धाचार-स्वयं का वर्णन भी कामन्याय नीति एवं नीतिशास्त्र की विषय-वस्तु पर आधारित है।

नीलकण्ठ धनुज एवं अश्वधुज के उद्घाटन में विस्वादा करते थे। इसलिए उन्होंने बुद्ध के लिए प्रस्थान करते समय होनेवाले धनुज एवं अश्वधुजों का विशेष वर्णन किया है। यह वर्णन बराहस्पतिर के मतों को प्रकृत कर दिया है। नीलकण्ठ के बुद्ध के लिए बीरो को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें स्वयं-प्राप्ति का बोध दिया है। उन्होंने इस सिद्धान्त की पुष्टि की है कि स्वयं-प्राप्ति में बुद्ध करते-करते जो अपने प्राप्ति के होते हैं उसे तुल्य स्वयं की प्राप्ति होती है। इस सिद्धान्त की पुष्टि में उन्होंने अनु, महापारमार्थिक और बराहस्पतिर के मत प्रकृत किये हैं।

अन्त में उन्होंने यह व्यवस्था की है कि विजयाकाशी राजा का परराष्ट्र-विकास कर विविध राष्ट्र की प्रजा का पावन पिता के समान करना चाहिए। इस सिद्धान्त की पुष्टि में उन्होंने महापारमार्थिक के कामनिर्णय से एक उद्धरण दिया है। यह उद्धरण बुद्धिवादी द्वारा उत्तमकली प्रकाश के उत्तर रूप में है।

इस प्रकार अनु नीलकण्ठ ने राजनीति-सम्बन्धी इस निबन्ध में राजनीतिक बुद्ध स्वयं का वर्णन लेकर स्वयं-निबन्धकारों में प्रकृत स्थान ग्रहण कर दिया है। इसका अर्थ है कि उन्होंने भी अन्य निबन्धकारों की भाँति ही राजनीति को वर्ण-शास्त्र के अन्तर्गत ही माना है और इसी कारण राजनीति को अपने प्रसिद्ध निबन्ध व्यवहारशास्त्र का ही एक अंग माना है। उन्होंने जासकर यह अपने इस निबन्ध में राजनीति को उसकी एक समुच्चय मानकर उलटा वर्णन किया है। इन्होंने ब्रह्मेश्वर की पद्धति को अपनाया प्रमाण नहीं समझा। ब्रह्मेश्वर ने राजनीति का अस्तित्व वर्णशास्त्र के पुत्र मानकर उसे वर्णशास्त्र से भिन्न निबन्ध माना है। इस क्षेत्र में ब्रह्मेश्वर नीलकण्ठ की अपेक्षा अज्ञानी हैं क्योंकि ब्रह्मेश्वर नीलकण्ठ के व्यवहार तीन अंशों पर हुए थे।

१. एक राजा परराष्ट्र विजित या एक प्रजा विमुक्तकर्ता।

—वीरोसहाय प्रकरण, नीलकण्ठसूत्र नीति-सूत्र।

छत्रुम और अणुछत्रुम के फलान्तेष में उनकी वास्तवा गीष्मकण्ठ के सन्निर्ध बिचारों की ओतक है । परन्तु इसमें गीष्मकण्ठ का बोध नहीं है । यह उस मृम की भाव थी । इसीलिए उन्हें फलान्तेष का वर्णन कर देने की भी आवश्यकता प्रतीत हुई ।

अनन्तदेव

संक्षिप्त परिचय

अनन्तदेव महाछत्रुम के सुविख्यात सप्त एकनाथ के वधज (प्रवीण) थे । वह पोतावरी प्रदेश के निवासी थे । उनके पिता का नाम आपदेव था । आपदेव अपने समय के प्रकाष्ठ पण्डित थे । पण्डित समाज में उनका सम्मान था^१ । उन्होंने मीमांसाशास्त्र-महाकाव्य की रचना की थी । उनकी यह कृति उनके पाश्चिप का अत्यन्त प्रमाण है । अनन्तदेव के आत्मवशात् पञ्चवर्षीय राजा बाजबहादुरचन्द्र ने । इसी की अनुज्ञा एवं प्रेरणा से अनन्तदेव ने राजधर्म-कीर्तुन नामक विद्वान् की रचना की थी^२ ।

बाजबहादुरचन्द्र न स १६३८ ई से स १६७८ ई तक अस्मोडा-नगीठाक में राज्य किया । बाजबहादुरचन्द्र के वधज उत्तर प्रदेश में इकाहाबाद के निकट झुंसी के निवासी थे । इस वध के सोमचन्द्र नाम के राजा ने ईसा की दसवीं सदीखी में झुंसी से चकर हिमाचल की तराई में अपने लिए एक छोटा राज्य स्थापित किया था । स १५६३ ई में इस वध के राजा क्यालचन्द्र ने अपनी राजधानी बदल कर अस्मोडा बनायी । क्यालचन्द्र के पुत्र खलचन्द्र ने स १५८७ ई में काहीर पहुँचकर सम्राट् अकबर के समक्ष गतमस्तक हो उसकी बखीमता स्वीकार की । खलचन्द्र विद्वान् थे । उन्होंने कई ग्रन्थों की रचना की थी । 'सैनिकशास्त्र' और 'विद्वीर्षकधर्म' नाम के उनके दो ग्रन्थ प्रसिद्ध माने जाते हैं । खलचन्द्र और बाजबहादुरचन्द्र के मध्य तीन राजा हुए हैं । अनुमान किया जाता है कि इन तीन राजाओं के शासन की अवधि पञ्चहत्तर वर्ष के अग्रमय रही होगी । इस कारण पर बाजबहादुरचन्द्र का शासन-काल १५६३ ई से आरम्भ हुआ मानना उचित होगा ।

- १ विष्णुसुन्दरिणीमणिमीनरापदेवसुतोमलान्तदेवेन कृते राजधर्मकीर्तुने प्रथम दीक्षिति तन्नाप्तिमपम् ।
—राजधर्मकीर्तुन ।
- २ बाजबहादुरचन्द्रोत्तरचन्द्रात्, तस्य कीर्तुनविवरणपरिचरी । —राजधर्मकीर्तुन ।
इति धीमत् सकलमूलपदक नखनयनान बाजबहादुरचन्द्रैनाज्ञातनुतेन × अनन्तदेवेन कृतराजधर्मकीर्तुने, प्रथमदीक्षिति तन्नाप्तिमपम् । राजधर्मकीर्तुन ॥

राजकुल-प्रकरण के उपरान्त अमात्य-प्रकरण है। इस प्रकरण में नीतिधार के आधार पर अमात्य और पुत्रराज को राजा की दो भुजाएँ बतलाया गया है। अमन्त्रणीति और नीतिधार से विषय-वस्तु को उद्धृत कर राजपुत्र के हृद्यों का विकल्पन किया गया है। इसमें बतलाया गया है कि राजकुमार को बड़ी कार्य कराया चाहिए जिससे उसके माता पिता माई बहन और राज्य-जन प्रसन्न हों। उसे राज्य पर के योग्य पुत्र एवं योग्यता कारण करने का उत्तर प्रकट करना चाहिए। उन कुमारों से राजा की उम्मीद होती चाहिए। बुद्धिनीत राजकुमार का परिचय कर देना चाहिए। अच्छे अमात्य के कथन महापारण याज्ञवल्क्यस्मृति मनुस्मृति और नीतिधार के आधार पर बलि उद्योग में बतलाने गये हैं। प्रत्यक्ष ऐसा बात पक्का है कि नीतिमन्त्र शास्त्र अथवा शास्त्र उद्योगों के मन्त्रिपरिषद् के निर्माण के पक्ष में है। पुरोहित की योग्यता का भी उद्योग में नीतिधार के आधार पर, वर्णन किया गया है। मुख्य विषय-प्रकरण को विषयवस्तु, अमन्त्रणीति से भी गयी है और उद्योग के आधार पर राजा के मुख्यों के कथनों एवं उनकी योग्यताओं का विवरण दिया गया है।

बराहमिहिर का मत उद्धृत कर कोष की परम उपयोगिता प्रमाणित की गयी है। उन्होंने राज्य का मूक कोष माना है। कोष-सचय की नीति की ओर भी उद्योग किया गया है। कोष-सचय हेतु प्रजा के जन-साध्य बाह्य की प्राप्ति में मनुमन्त्री द्वारा मनु-सहाय और कर्तृ द्वारा स्तन-पात्र की नीति के पालन करने की आवश्यकता महापारण से उद्धरण देकर, भी गयी है। अच्छे कोष के कथनों का भी उद्योग में वर्णन किया गया है। इस विषय में कामन्धक नीति और नीतिधार से उद्धरण दिये गये हैं।

इसके उपरान्त राज्य का वर्णन दिया गया है। नीतिधार के आधार पर यह प्रमाणित किया गया है कि राज्य के अन्तर्गत अथवा एकमात्र राज्य के सम्बन्धित होते हैं। इसलिए राजा को सब तरह के राज्य की शासन करनी चाहिए। इसलिए परिष्कारियों राज्य-उपकरणों का भी राजवल्क्य और बुद्धों का प्रत्येक प्रकार से नाश कर प्रजा को रक्षा एवं कथकी नृति करनी चाहिए। राज्य की बलिरोद्ध नीति का विरोध किया गया है। इस सिद्धान्त की पुष्टि में याज्ञवल्क्यस्मृति और महापारण से उद्धरण दिये गये हैं।

राज्य-प्रकरण के उपरान्त पुत्र-प्रकरण दिया गया है। पुत्रों के लिए अनुकूल सुभाष होना चाहिए। इस प्रकार की नृति के विरोध कथनों का उल्लेख कामन्धक नीति के आधार पर किया गया है। पुत्रों के प्रकार मनुस्मृति अमन्त्रणीति और

महामारु के आधार पर किये गये हैं। नीलकण्ठ ने मनुष्य-पुत्र का एक विशेष प्रकार बन्धुपुत्र बताया है। यह उनकी अपनी भूमि जान पड़ती है, उनका मत है कि जब तक बन्धुपुत्र सम्भव हो तब तक अन्य मनुष्यपुत्र नहीं होना चाहिए। बन्धुपुत्र से उनका तात्पर्य राजपूत के आभ-वास चारा और सोरपरि बन्धुओं से विध होना है। पुत्र की उत्थापिता पर मनु का मत दिया गया है। पुत्र-प्रकरण के उपपन्नवत्-प्रकरण माना है। राज्य के निमित्त वर को परम आवश्यकता बताया गया है। बराहमिहिर का मत कि राज्यवत् और कोष के अधीन होता है उद्धृत किया गया है। इसी प्रकार कोष की उत्थापिता पर माघ कालिदास पात्रवत्स्य और महामारुचार के मत दिये गये हैं। मोक्षनृत्त धनि मुद्रित विष्णु और नाट्यिक में छः प्रकार के वर नीतिचार के आधार पर बतलाये गये हैं। वर के इन छः प्रकार का क्यायोग्य उत्थापन करने का वर्णन है। यह वर्णन कामन्दक याज्ञिक में उद्धृत विष्णु-वस्तु पर अवलम्बित है।

नीलकण्ठ ने भी चतुरस्र वर माना है। वर के ये चार अङ्ग यज्ञसेना वर वरना रसना और पैरसेना हैं। यह चार प्रकार के बताये गये हैं। यज्ञ के ये चार प्रकार मन्त्र, ब्रह्म और विधि माने गये हैं। उनके पुत्रक-पुत्रक पुत्र लक्षणा एवं उनके पत्नी के तथा तथा प्रत्यक्षा का वर्णन दिया गया है। उनके बन्धन-वधा नामा उनका प्रविष्टान्तादि का वर्णन है। इसी प्रकार वरसेना एवं रथसेना की उत्थापिता एवं उनके विशेष ब्रह्म तथा लक्षणा का वर्णन विष्णुपुत्र के किया गया है। यह सभी वर्णन बराहमिहिर के मत का उद्धृत कर किये गये हैं।

इसके उपरान्त पुनः चार-प्रकरण-प्रकरण है। इन प्रकरण में पुनः एवं वर के भद्र तथा उनकी साम्यता और कर्मों का लक्षित वर्णन नीतिचार से उद्धृत लेकर किया गया है। इन के तीन भद्र निम्नोक्त विधाएँ और साम्यताहृत् नीतिचार के आधार पर बताया कर उनके लक्षण बताये गये हैं। इन पुत्रों के कर्मों के आधार

1. माहान्धुपुत्र लघवनि सावदितरमनुपुत्रपुत्र न कुर्वीति ।
पुत्रप्रकरणम् नीलकण्ठस्य नीतिवृत्त ।
2. बन्धुपुत्र मोक्षार्थिबन्धुका राजवत्स्य चरितः स्वाभारि ।
—पुत्रप्रकरणम् नीलकण्ठस्य नीतिवृत्त ।
3. पुत्रोत्पत्तयश्च चतुरङ्गनामाहः । हस्त-वराधाराई सेनाङ्गं स्वाधुपुत्रि-
विधिः ।
वत्स्यप्रकरणम् नीलकण्ठस्य नीतिवृत्त ।
4. निम्नोक्त विधायाश्च तथा साम्यताहृत् ।
—पुत्रप्रकरणम् नीलकण्ठस्य नीतिवृत्त ।

एवं स्वयंभार नादि का जो स्वल्प किया गया है वह नीतिस्तार से उद्धृत किया गया है। युद्ध के भी तीन प्रकार बतलाने लगे हैं बर्मयुद्ध कृतयुद्ध और सूर्ययुद्ध। अपने स्वल्पों का वर्णन नीतिस्तार एवं मनुस्मृति से उद्धरण लेकर किया गया है। बर्मयुद्ध के विनया का वर्णन मनु एवं बृहस्पति के मत लेकर किया गया है।

युद्धयात्रा के समय सेना का प्रस्थान धूम-रचना नादि भी नीतिस्तार एवं अन्य-न्यनीति के उद्धरणों पर आधारित है। स्वल्पाचार-स्वल्प का वर्णन भी कामन्दक नीति एवं नीतिस्तार की विधन-वस्तु पर आधारित है।

वीरकण्ठ उद्युत एवं वज्रयुत के प्रकाश में विस्मय करते थे। इसलिए उन्होंने युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय होनेवाले उद्युत एवं वज्रयुतों का विशेष वर्णन किया है। वह वर्णन वराहमिहिर के मतों को उद्धृत कर किया है। वीरकण्ठ के युद्ध के लिए भीरो का प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें स्वर्ग-प्राप्ति का डोस दिया है। उन्होंने इस सिद्धान्त की पुष्टि की है कि रणस्वक में युद्ध करते-करते जो अपने प्राण दे देता है उसे तुरन्त स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस सिद्धान्त की पुष्टि में उन्होंने मनु, महाभारतकार और वराहमिहिर के मत उद्धृत किये हैं।

अन्त में उन्होंने यह व्यवस्था भी है कि विधवाकन्या उषा का पररण-विधवा कर विधित उष्ट्र की प्रथा का पालन पिता के कथन करना चाहिए। इस सिद्धान्त की पुष्टि में उन्होंने यज्ञयाज्ञ के शान्तिपर्व के एक उद्धरण दिया है। वह उद्धरण मुनिधिर द्वारा वात्सल्यन्वी प्रजा के उत्तर रूप में है।

इस प्रकार बहू वीरकण्ठ ने राजनीति-शास्त्रकी इस विषय में राजनीतिक युद्ध स्वल्प का वर्णन लेकर राजवर्म-विकल्पकाये में उत्कृष्ट स्थान ग्रहण कर लिया है। इसका अर्थ है कि उन्होंने भी अन्य विद्वान्वालों की भाँति ही राजनीति को वर्म-शास्त्र के अन्तर्गत ही माना है और इसी कारण राजनीति को अपने प्रतिष्ठ विद्वान् अथवाशास्त्रकार का ही एक अंग माना है। उन्होंने शास्त्रकार रूप अपने इस विद्वान् में राजनीति को उलझी एक नवप्रमाण मानकर बहूना वर्णन किया है। इन्होंने अथर्वस्मर की पद्धति को अपनाया उचित नहीं समझा। अथर्वस्मर ने राजनीति का अस्तित्व वर्मशास्त्र से पुनर् मानकर उसे वर्मशास्त्र के विभिन्न विधवा माया है। इस क्षेत्र में अथर्वस्मर वीरकण्ठ की अपेक्षा अज्ञपायी है यद्यपि अथर्वस्मर वीरकण्ठ से अन्यत्र तीन घटान्ती पूर्व हुए थे।

१. एवं उषा पररणमु विविधं वा एवं मया निवृत्तपश्यते।

—वीरकण्ठ प्रकरण, वीरकण्ठयुक्त नीतिस्तार।

पशुन और अपशुन के फलारेष में उनकी भासा नीलकण्ठ के समीप बिचारों की बातक है। परन्तु इसमें नीलकण्ठ का योग नहीं है। यह उस मूष की माय थी। इसीलिए उन्हें फलारेष का वर्णन कर देने को भी आवश्यकता प्रतीत हुई।

जनन्तदेव

संक्षिप्त परिचय

जनन्तदेव महापुरुष के सुविख्यात सप्त एकनाथ के वधज (प्रपौत्र) थे। वह बोन्दावटी प्रदेश के निवासी थे। उनके पिता का नाम आपदेव था। आपदेव अपने समय के प्रख्यात पण्डित थे। पण्डित समाज में उनका सम्मान था। उन्होंने नीमा-साम्बास-मकस की रचना की थी। उनकी यह कृति उनके पाश्चत्य का ज्येष्ठ प्रमाण है। जनन्तदेव के नामयशसा जन्मवर्षीय राजा राजबहादुरचन्द्र थे। इन्हीं की अनुशा एव प्रेरणा से जनन्तदेव ने राजधर्म-कौस्तुभ नामक निबन्ध की रचना की थी^१।

राजबहादुरचन्द्र ने स १६३८ ई से स १६७८ ई तक बल्मोडा-नैनीताल में राज्य किया। राजबहादुरचन्द्र के वधज उत्तर प्रदेश में इकाहाबाद के निकट झूँसी के निवासी थे। इस वध के सोमचन्द्र नाम के राजा ने ईसा की दसवीं शताब्दी में झूँसी से चलकर हिमालय की तराई में जपन छिप एक छोटा राज्य स्थापित किया था। स १५६३ ई में इस वध के राजा क्याचन्द्र न अपनी राजधानी बदल कर बल्मोडा बनायी। क्याचन्द्र के पुत्र रघुचन्द्र ने स १५८७ ई में काशीर पहुँचकर सम्राट् अकबर के समक्ष गतमस्तक हो उसकी अधिनता स्वीकार की। रघुचन्द्र विद्वान् थे। उन्होंने कई ग्रन्थों की रचना की थी। 'चैतिकप्यास' और 'विधीर्नकधर्म' नाम के उनके दो ग्रन्थ प्रसिद्ध माने जाते हैं। रघुचन्द्र और राजबहादुरचन्द्र के मध्य तीन राजा हुए हैं। अनुमान किया जाता है कि इन तीनों राजाओं के शासन की अवधि पञ्चहत्तर वर्ष के लगभग रही होगी। इन आधार पर राजबहादुरचन्द्र का शासन-काल १६६१ ई से प्रारम्भ हुआ मानना उचित होगा।

१ विष्णुपुत्रप्रियोदनिधीयराजदेवपुत्रेनाजन्तदेवेन कृते राजधर्मकौस्तुभे प्रथम बीविधिः समाप्तिमपश्यत् । —राजधर्मकौस्तुभ ।

२ राजबहादुरचन्द्रोत्तरगुजराट्, तस्य कौस्तुभनिबन्धवाचिनी । —राजधर्मकौस्तुभ ।
इति श्रीमत् कृष्णनृपचन्द्र नन्दनाथनाथ राजबहादुरचन्द्रोनाम्नाम्नपुत्रेण
जनन्तदेवेन कृतराजधर्मकौस्तुभे] अथपरीविधिः समाप्तिमपश्यत् । राजधर्म
कौस्तुभ ॥

इस प्रकार अनन्तदेव का साहित्यिक काक १९५२ ई के पूर्व शास्त्र हुआ होगा। विद्वानों का मत है कि अनन्तदेव का साहित्यिक काक १९४५ के १९४५ तक है। इस प्रकार अनन्तदेव ईसा की छत्रहवीं सताब्दी के तृतीय चरण के राजवर्ग-निराकार है। राजवह्मुर और अनन्तदेव का सम्पर्क किस प्रकार हुआ इस विषय में कहा जाता है कि अनन्तदेव की विद्वत्ता एवं पाण्डित्य की वृत्ति राजवह्मुर के कानो तक पहुँची। वह स्वयं बाराणसी पहुँचे। उन्होंने सम्मानपूर्वक अनन्तदेव को बाराणसी बुलाया। अनन्तदेव से बाराणसी में बैठकर राजवह्मुरराज ने उनसे राजवर्ग पर एक पूर्ण ग्रन्थ की रचना करने के लिए अनुरोध किया। राजवह्मुरराज की इस कामना की पूर्ति हेतु अनन्तदेव ने राजवर्ग-कौस्तुभ नामक निरूपण की रचना की। उन्होंने स्मृतिकौस्तुभ नाम के पूर्ण निरूपण की भी रचना की थी।

इस प्रकार अनन्तदेव ने अपने नामस्मार्ता राजवह्मुरराज की प्रेरणा से स्मृतियों परमात्म महाभाष्य पुष्पाभाषि से विषयवस्तु का रचन कर राजवर्ग-कौस्तुभ नाम के निरूपण की रचना की।

राजवर्ग-कौस्तुभ— राजवर्गकौस्तुभ वैया कि ऊपर किया था चुना है एक निरूपण-ग्रन्थ है। इसकी विषयवस्तु स्मृतियों परमात्म महाभाष्य पुष्पाभाषि से समुद्भूत की गयी है। यह निरूपण, वैया कि इसके नाम से स्पष्ट है राजवर्ग-ग्रन्थ है। अनन्तदेव ने अपने इस निरूपण को चार मुख्य खण्डों में विभक्त किया है। इन चार खण्डों को उन्होंने चार दीर्घितियों की रचना की है। इस प्रकार अनन्तदेव का राजवर्गकौस्तुभ चार दीर्घितियों में विभक्त है। यह चार दीर्घिति वास्तुकर्मदीर्घिति वास्तुमोक्षदीर्घिति राज्याधिकारदीर्घिति और प्रजापादनदीर्घिति है।

प्रथम दीर्घिति में कुछ छोटे-से मुख्य विषय बतलाये गये हैं। वे तोलने मुख्य विषय इस प्रकार हैं—“वास्तुप्रकरणम्, प्रासादाधिकरणम्, मण्डपाधिकरणम्, प्रतिम-करणम्, केयवादिनृत्तिकरणम्, किङ्कककरणम्, प्रासादककरणम्, वयस्य प्रतिम-करणम्, वाप्याध्यायि इतिष्ठविधि मूर्ति-मतिष्ठविधि प्रासादि-मतिष्ठ-विधि ग्रामान्तनिवाहस्थानपुर्यककरणम्, अथ नृदेवराज्यम्, और वास्तुकर्मविधि।

द्वितीय दीर्घिति में बाह्य मुख्य विषय बतलाये गये हैं जो इस प्रकार हैं—“वास्तुवर्गविधि वास्तुवर्गप्रयोग होनप्रयोग वास्तुवर्गप्रयोगप्रदानि कस्तवर्ग-मोक्षप्रयोगप्रदानि तदावादिप्रतिष्ठ विधेयविधि मत्स्यपुराणोक्त प्रजापादनपुर्यक-

प्रयोग बापीकूपोत्तर्यविधेयं अत्र प्रकाशमोपभाता धुति आराम-प्रतिष्ठ-प्रयोग-
और नृसिंहपरिचर्याकुक्षतश्चकार्यस्थापनविधिः ।

तृतीय रीति में मुख्य विषय अथवा अध्याय अध्याय पञ्चीस है । इस रीति के यह अध्याय राज्याधिकारनिर्णय अग्निपेककात् अग्निपेकात्पूर्ववर्तमान् उच राजकक्षयम्, पट्टमहिपीकक्षयम्, भूमिकक्षयम्, पुरोहितकक्षयम्, ज्योतिर्विस्तकक्षयम्, धाम्निप्रमाण द्वितीयदिनविहितएवागयोग तृतीयेश्चनिश्चयान् अत्यधिकेवतावाहनम्, मन्त्रावाहनमत्रा अत्यधिकेवतास्वापनम् कतुर्ध्वेऽग्नि नक्षत्रदानं पञ्चमेऽग्नि राशी निर्णयिदाव पठेऽग्ने श्रीराम् अग्निपेक-प्रयोग-पुरुषाणि अग्निपेक-प्रयोग कीर्ति-
नामी फलविधेय राजाधीस्तवपाठ अग्निपेकोत्तर कृत्यानि पुष्याग्निपेक अम्न मन्त्रध्वेऽग्निपेक तथा अमरदेवराग्निपेक है ।

चतुर्थ रीति में पैंतीस मुख्य विषय अथवा अध्याय इस प्रकार है—“अमरदे-
नम्, प्रतिज्ञास्वल्पम् चापानिर्णय अमरदेवरात्तुका साक्षिस्वल्पनिर्णयम् लक्ष्य
स्वल्पनिर्णयम् विष्णुमातुका तुका-विष्णुप्रयोग अग्निविधि जलविधि विपविधि
कोशविधि वर्मविधि शय्याभारभ्यवहारपाठम् सीपाविचारनिर्णय अथ स्वामिपाक-
विवाहप्रकरणम् अस्वामिनिर्णयप्रकरणम् वत्ताप्रदानिकम् कीर्तनानुष्ठानं धूमपाक-
भ्यवहारपाठम् उद्विगति-क्रमप्रकरणम् अमरदेवरात्तुकाप्रकरणम्, विजिपा सम्प्रदानम्,
धूमपदमुत्थानम् स्तेयम् अथ स्त्रीसङ्गृहणकथविवाहपाठम् सुतसमाह्वयकथ विवाह
पाठम् वाक्पाकम् बन्धपाकम् आह्वयम्, साहसप्रसमात् रजकादीनामपि बन्धमाह
और अर्थ प्रकीर्षकाक्य विवाहपाठम् ।

इस प्रकार अमरदेवदेवरात्तुका राजवर्मकीस्तुभ में नूतन अष्टाशी अध्याय हैं जो चार
रीतिमें से विभक्त हैं । प्रथम रीति में सोलह, द्वितीय में बारह तृतीय में
पञ्चीस और चौथी रीति में पैंतीस अध्याय हैं । इन अध्यायों में राजवर्म-विषय
की विविध पद्धतियों का वर्णन है ।

राजवर्म-विधिव्यकारों में अमरदेव का स्थान—राजवर्मकीस्तुभ का अध्ययन
करने से ज्ञात होता है कि इस निबन्ध का उद्देश्य राजाओं को उनके व्यक्तिगत एवं
सार्वजनिक कर्तव्यों के विविध पालन हेतु पञ्चप्रवर्ण एवं निर्देष्टन करना है । राजा
के जो कर्तव्य धर्मवास्यों में निर्धारित किये गये हैं एवं उनके विविध सम्प्राप्त हेतु
दिन कृत्यों विविधों आदि का वर्णन अमरदेव साहित्य में अमरदेव के पूर्व विधेय रूप
के पुरुषों में उपलब्ध था उनका वर्णन इस निबन्ध में किया गया है । ऐसा करने में
इस इच्छा से विषय-वस्तु का चमक भिन्न विधि से किया गया है । यह अमरदेव के
पाण्डित्य का चोटक है ।

इसमें सम्यक् नहीं कि जनशदेव के पूर्व भी ऐसे कई निबन्धकार हुए हैं, जिन्होंने इस कर्म का निर्वाह बड़ी कुशलतापूर्वक किया है। परन्तु जनशदेव इस क्षेत्र में इन निबन्धकारों से कई बातों में जाने बड़े हुए हैं। एक उत्केषणीय विशेषता यह है कि जनशदेव ने राजबर्मे-सम्बन्धी विविध पद्धतियों का वर्णन किया है वे अनेक निबन्धकारों की हैं। अन्य निबन्धकारों का क्षेत्र इस दृष्टि से सन्निर्भर है। जनशदेव ने अनेक अदृश्यी मुख्य विषयों का चर्चा कर उनसे सम्बन्धित पद्धतियों का वर्णन किया है। अन्य निबन्धकारों में एक ने भी इतने मुख्य विषयों से सम्बन्धित पद्धतियों का वर्णन नहीं किया। इसके अतिरिक्त जनशदेव ने इन विषयों से सम्बन्धित पद्धतियों का जो स्वस्व दिया है वह अपेक्षाकृत अधिक विवरणात्मक है। इस प्रकार अन्य निबन्धकारों की अपेक्षा जनशदेव का क्षेत्र अधिक व्यापक एवं उसका स्वस्व कहीं अधिक विवरणात्मक है।

जनशदेव न स्वयं लिखा है कि उन्होंने अपने इस निबन्ध में राजबर्मे-सम्बन्धी पूर्वप्रचलित विविध पद्धतियों का वर्णन किया है। इससे स्पष्ट है कि जनशदेव राजबर्मे-सम्बन्धी विविध पद्धतियों के आचार्य एवं कुशल व्याख्याता हैं। परन्तु उनके प्रश्नेष्ट नहीं हैं। उनकी माहुरी देन इस विषय में बड़ी है कि उन्होंने अपनी पूर्व प्रचलित राजबर्मे-सम्बन्धी विविध पद्धतियों में से बेह-काक एवं परिस्थिति के अनुसार किसी कोकौम्पनी समझा उनका चर्चा किया और फिर उनका स्पष्ट स्वस्व इस निबन्ध द्वारा जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। उनकी यह देन माहुर्यपूर्ण है। परन्तु इतना अस्व है कि यह राजशासन-सम्बन्धी किसी भौतिक एवं नवीन सिद्धान्त के वर्णन नहीं है।

जनशदेव की एक और माहुरी देन है। उन्होंने राजबर्मे-सम्बन्धी विविध पद्धतियों का वर्णन अपने समय की हिन्दू-जनता के जीवन को अपने तत्काल रख कर किया है। उसी समयों विविधों एवं पद्धतियों का वर्णन किया है, जो उनके समय में हिन्दू-समाज के अनुकूल एवं उसके लिए सरल भुषण तथा कल्याणकर समझी गयी थी। इस दृष्टि से जनशदेव का यह निबन्ध समझनी क्षताम्बी की भारतीय हिन्दू-जनता के सांस्कृतिक जीवन के परिचय में एक साधन है।

जनशदेव के इस निबन्ध के अध्ययन से कभी-कभी भ्रम होने सकता है कि उन्होंने कठिण ऐसी पद्धति का वर्णन किया है जो इस युग की जनता की दृष्टि में अनुपकार, कोकौम्पनी-विचारकृत एवं अन्धविश्वास पर आधारित है। इस दृष्टि से उनका

१. वाक्यानुसृत्य भूपेक्षास्य भूरिपक्षे प्रत्यक्षी ।

राजबर्मे-सम्बन्धी हिन्दू-जनता के अनेक पद्धतिमुक्तान्ध धीमितिः ॥ - राजबर्मे-सम्बन्धी ।

स्नान बहुत बिरा हुआ समझा जाना चाहिए । परन्तु जगन्मोक्ष के विषय में इस प्रकार की भाषति घड़ी करना उचित नहीं है । उनके इस निबन्ध का अध्ययन करते समय उनके समय को ध्यान में रखना चाहिए । सत्रहवीं शताब्दी में हिन्दू जनता के जीवन का जो स्वप्न या उषी के अनुकूल यह सब सामग्री है । इसलिए जगन्मोक्ष के प्रति इस प्रकार के विचार रखना भारी भूल होगी । भारतीय राजशासन के इतिहास में निबन्धकारों की श्रेणी में जगन्मोक्ष राजधर्म-प्रवृत्तियों के व्यापक एवं विवरणपरमक स्वप्न के चित्रकारी की दृष्टि से विशेष हैं ।

ग्रन्थ-सूची

(क) चैत्रिक साहित्य

- १ अग्नेय संहिता—श्री ४ वर्षाभ्य मन्त्राय सामवाचाय-आप्यसंहिता अग्नेयी अनुवाचमात्र आट टी एच प्रिन्टिङ्ग हिन्दी अनुवाचमहिण अग्नेय विद्यालकार ।
- २ सामवेद संहिता—श्री ४ वर्षाभ्य मन्त्राय अग्नेयी अनुवाचमात्र आट टी एच प्रिन्टिङ्ग हिन्दी अनुवाचमहिण अग्नेय विद्यालकार ।
- ३ यजुर्वेद संहिता—श्री ४ वर्षाभ्य मन्त्राय अथर्व-महोपर माप्य यजुर्वेद माप्य अग्नेयी अनुवाचमात्र आट टी एच प्रिन्टिङ्ग हिन्दी अनुवाचमहिण अग्नेय विद्यालकार ।
- ४ अथर्ववेद संहिता—श्री ४ वर्षाभ्य मन्त्राय सामवाचाय-आप्य अग्नेयी अनुवाचमात्र आट टी एच प्रिन्टिङ्ग हिन्दी अनुवाचमहिण अग्नेय विद्यालकार ।
- ५ एतरेय ब्राह्मण —सामवाचाय-आप्य ।
- ६ ऐतरेय ब्राह्मण —सामवाचाय-आप्य ।
- ७ यजुर्वेद ब्राह्मण —सामवाचाय-आप्य ।
- ८ अथर्व ब्राह्मण —टी वाच्य द्वारा सम्पादित ।
- ९ तत्तिरीय आरण्यक —सामवाचाय-आप्य ।
- १० एतरेयारण्यक —सामवाचाय-आप्य ।
- ११ ईशादि श्री उगनिषद् —पाकर माप्य श्रीग्रेग बारनपुर ।
- १२ छान्दास्य उगनिषद् —पाकर माप्य श्रीग्रेग बारनपुर ।
- १३ बृहदारण्यक उगनिषद् —पाकर माप्य श्रीग्रेग बारनपुर ।

(ख) धर्म सूत्र

- १४ श्रीग्रेग धर्मसूत्र — इन्दर उग्रेग विद्यालकार व्याख्यासहित ।
- १५ बाल्यस्य धर्मसूत्र — श्रीग्रेग विद्यालकार इन्दर उग्रेग विद्यालकार ।

- ११ श्रीमद्भागवत ब्रह्मसूत्र — मरिचिकसंज्ञाभिन्नीतविचरभक्तयेनम् ।
 १२ भागवतस्य ब्रह्मसूत्र — हिरण्यकेशी व्याख्यासहितः ।

(ग) रामायण-महाभारत

- १८ श्रीमद्भागवतस्य रामायण — बोधिविराज भाष्य सहित टी. नाट. इत्यादि
 तथा टी. नाट. व्याख्यास्य बोधिविराज टीकासहित श्रीमद्भागवत ग्रन्थः ।
 हिन्दी टीकासहित, कन्नडोत्तर ग्रन्थो हिन्दी टीकासहित श्रीमद्भागवत कोरकपुर ।
 १९ श्रीमद्भागवतस्य — पी. वी. एन. ग्रन्थो श्रीमद्भागवत टीका अन्तर्गत ब्रह्म-
 वाक्यान्, पी. टी. ई., कन्नडता हिन्दी अनुवादसहित, ब्रह्मवाक्यान् ग्रन्थः ।
 हिन्दी टीकासहित श्रीमद्भागवत कोरकपुर ।

(घ) स्मृति-साहित्य

- २ मनुस्मृति—निर्णय काव्य ग्रन्थ, बम्बई मन्त्रसंस्कृतसंस्कृतसहित पुस्तक १६
 मनु टीका, बोधिविराज मनुस्मृति व्याख्या मन्त्र- वेदातिवि-व्याख्यासहित,
 अन्तर्गत ब्रह्मवाक्यान् ग्रन्थो मन्त्रसंस्कृतसहित, सर्वत्राण्यन्त हिन्दी
 टीकासहित मुम्बई एन. मनुभाष्य वेदातिवि ।
 २१ बृहस्पतिस्मृति — नाथवाक्य बोधिविराज टीका, बम्बई ।
 २२ बालकृष्णस्मृति—अपठक व्याख्यासहित विद्वत्विद्वत्सहित "वीरमिशोर"
 विद्वत्सहित "विद्वत्सहित" टीकासहित नाथ टीका सहित नवविश्व-
 ग्रन्थ कन्नड ।
 २३ स्मृतिना समुच्चयः — नाथवाक्य मुद्रावाक्य पूजा ।
 २४ नारदस्मृति — नाथ टीका व्याख्यासहित ।
 २५ कालिदासस्मृति — पी. वी. नाथ टीका व्याख्यासहित ।
 २६ पद्यपद्यस्मृति — नाथ टीकासहित ।
 २७ ब्रह्मवाक्य ग्रन्थ — श्रीमद्भागवत विद्यावाक्य टीका व्याख्यासहित ।
 २८ श्रीमद्भागवत ब्रह्मवाक्य — नाथवाक्य मुद्रावाक्य पूजा ।
 २९ श्रीमद्भागवत ब्रह्मवाक्य — ई. कन्नड, काव्यसहित ।

(ङ) पुराण साहित्य

- ३ श्रीमद्भागवत पुराण — श्रीमद्भागवत कोरकपुर ।
 ४१ मार्कण्डेय पुराण — श्रीमद्भागवत व्याख्यासहित, बम्बई ।
 ४२ ब्रह्म पुराण — श्रीमद्भागवत व्याख्यासहित, बम्बई ।

११ विष्णु पुराण	—वीठा प्रेश, योरपपुर ।
१४ सिष्णुब्रह्मोत्तर पुराण	—पद्माकार पाण्डुलिपि ।
१५ अविष्णु पुराण	—पद्माकार पाण्डुलिपि ।
१६ सत्य पुराण	—पद्माकार पाण्डुलिपि ।
१७ अद्वैत पुराण	—पद्माकार पाण्डुलिपि ।
१८ ब्रह्म पुराण	—पद्माकार पाण्डुलिपि ।
१९ अग्नि पुराण	—अरस्तुती प्रेश बलकटा ।
२० वसु पुराण	—पद्माकार पाण्डुलिपि ।
२१ शारद पुराण	—वीठा प्रेश योरपपुर ।
२२ अस्त पुराण	—नवमहेश्वर प्रेश कलकटा ।
२३ भाष्य पुराण	—पाण्डुलिपि पद्माकार ।
२४ विष्णु पुराण	—पाण्डुलिपि पद्माकार ।
२५ अदि पुराण	—वीरदेववर छापाखाना, बम्बई ।
२६ वल्कि पुराण	—वीरदेववर छापाखाना, बम्बई ।
२७ देवी भाष्य पुराण	—वीरदेववर छापाखाना बम्बई ।

(ब) अक्षराक्षर तथा तीक्ष्ण-ग्रन्थ

४८. कौटिल्य का अर्थशास्त्र—उत्पन्न टीकासहित पणपतिशास्त्री अमरेजी अनु-
 वादमान ग्राम शास्त्री बाबा टीकासहित पणपतिशास्त्री मुदीशान्
 मनोहर काष्ठ गयी कठक, दिल्ली ।

४९. बार्हस्पत्य अर्थशास्त्र —एक उल्लेख्य ग्रन्थ ।

५०. कर्मव्यवहारीति (पाण्डुकिपि)—एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उत्तराखण्ड इतिहास परिचय
 से प्राप्त बाबा टीकासहित बिक्रमेश्वर कृपाशाना गम्भीर पणपति शास्त्री
 एकद्वय अर्थशास्त्रसहित अमरेजी अनुवादमान कर्मव्यवहार ।

५१. कृष्णीति—बाबा टीकासहित पणपतिशास्त्री अमरेजी अनुवादमान
 विनयभुमार हरकार जीवानन्द मिश्राशान्कार द्वारा सम्पादित ।

५२. नीतिशास्त्रामृत —सोमदेव कुरि

(ब) निषण्ण-मग्ग

५१. राजवर्नकानकेतु	— मोनाक (अष्टेस्वरकृत राजनीतिप्रमाणक में उल्लिखित मान पाशुकिपि वस्राप्त)
५४. कृत्यकल्पतरु (वस काष्ठो में)	— कश्यपीवर बहु
५५. अश्वहाराकाष्ठ (कृत्यकल्पतरु)	— कश्यपीवरबहु नावकनाथ भोपिष्टक हीरीय ।

- ५९ राजवर्मकाण्ड (इत्यवस्थापक) —अश्वमेधपरमहंस वायकमात्र भोरिमण्डल कीरीय ।
 ५७. स्मृतिचन्द्रिका —देवचन्द्र चामपासत्रीद्वारा सम्पादित ।
 ५८. उत्तरकाण्ड (स्मृतिचन्द्रिका) —देवचन्द्र चामपासत्रीद्वारा सम्पादित ।
 ५९. बह्विककाण्ड (स्मृतिचन्द्रिका) —देवचन्द्र चामपासत्री द्वारा सम्पादित ।
 ६०. अष्टकाण्ड (स्मृतिचन्द्रिका) —देवचन्द्र चामपासत्री द्वारा सम्पादित ।
 ६१. अष्टकाण्ड (स्मृतिचन्द्रिका) —देवचन्द्र चामपासत्री द्वारा सम्पादित ।
 ६२. अष्टकाण्ड (स्मृतिचन्द्रिका) —देवचन्द्र चामपासत्री द्वारा सम्पादित ।
 ६३. राजनीतिकाण्ड (स्मृतिचन्द्रिका) —देवचन्द्र
 ६४. अनुबर्धनिकादि —हैमादि ।
 ६५. निबन्धरत्नाकर —चण्डेश्वर ।
 ६६. राजनीतिरत्नाकर —चण्डेश्वर, काशीप्रसाद बाबलदास सम्पादित ।
 ६७. नीतिमोक्ष —मिश्रमिश्र ।
 ६८. अष्टकाण्ड (नीतिमोक्ष) —मिश्रमिश्र ।
 ६९. राजनीतिग्रन्थ (नीतिमोक्ष) —मिश्रमिश्र ।
 ७०. निबन्धरत्नाकर —चण्डेश्वर ।
 ७१. अष्टकाण्ड —नीतिमिश्र ।
 ७२. अष्टकाण्ड (अष्टकाण्ड) —नीतिमिश्र ।
 ७३. राजनीतिग्रन्थ (अष्टकाण्ड) —नीतिमिश्र ।
 ७४. अष्टकाण्ड (अष्टकाण्ड) —नीतिमिश्र ।
 ७५. नीतिमिश्र (अष्टकाण्ड) —नीतिमिश्र ।
 ७६. राजवर्मकाण्ड —अष्टकाण्ड ।
 ७७. राजवर्मकाण्ड —अष्टकाण्ड ।
 ७८. राजनीतिग्रन्थ —अष्टकाण्ड ।
 ७९. राजनीतिग्रन्थ —अष्टकाण्ड ।
 ८०. नीतिमिश्र —अष्टकाण्ड ।

(अ) अष्टकाण्ड

८१. अष्टकाण्ड —अष्टकाण्ड ।

१९. युक्त की राजनीति — स्वामन्त्राक पाम्पेय ।
 ११. पम्पेय — भीमानन्दकृत वस्तुतः व्याख्यातहिता ।
 १११. व्यस्यार्यात्त — नीलकण्ठ भट्ट ।
 ११२. वस्तुनिकम्पय — नीलकण्ठ भट्ट ।
 ११३. भाषादर्श — विशाकर भट्ट ।
 ११४. कुम्भमास्कर — शङ्कर भट्ट ।
 ११५. पितृवर्णिता — भीरव ।
 ११६. वि हिस्त्री भावु गङ्गावत्त — डा. रामाविजोषी ।
 ११७. ए हिस्त्री भावु इच्छिकन पोकिटिनक भावविनाश—डू एन बोवाक ।

